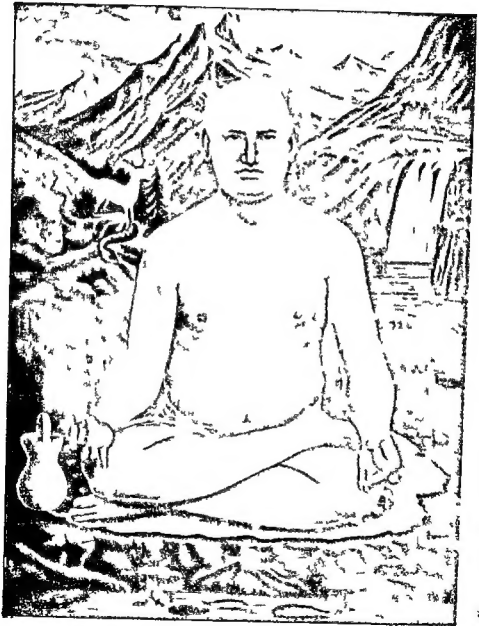

पुस्तक-सूची

पुस्तक	पृष्ठ से पृष्ठ तक
भूमिका	७—२१
महर्षि का संक्षिप्त जीवन-वृत्तान्त	२७—४१
आर्याभिविनय	१—७१
सत्यार्थप्रकाश भूमिका	७७—८१
" प्रथम समुल्लास	८५—१०८
" द्वितीय	१०९—१११
" तृतीय	११६—१६७
" चतुर्थ	१६६—२२२
" पंचम	२२३—२३८
" षष्ठ	२३६—२८३
" सप्तम	२८५—३२०
" अष्टम	३२१—३५०
" नवम	३५१—३७६
" दशम	३८१—३९८
" उत्तरार्द्ध-अनुभूमिका	३९९—४००
" एकादश समुल्लास	४०१—५५२
" द्वादश	५५३—६२६
" अनुभूमिका	६३१—६३२
" त्रयोदश समुल्लास	६३३—७०२
" अनुभूमिका	७०३—७०४
" चतुर्दश समुल्लास	७०५—७८७
" सप्तमंतव्यामंतव्यप्रकाश	७८६—७९६
काशीशास्त्रार्थ भूमिका	७९७—७९८
काशीशास्त्रार्थ	८०१—८१६
सत्यधर्मविचार	८१७—८४७
पंचमहायज्ञविधि	८४८—८६०
आर्योद्दिश्यस्तमाला	८६१—९०१

चित्र-सूची

- १—महर्षि का रंगीन चित्र
- २—महर्षि के हस्तलिखित पत्र का चित्र
- ३—महर्षि का चित्र, जो शाहपुरा नरेश से प्राप्त हुआ
(यह चित्र मार्च सन् १८८३ ई० में लिया गया था)
- ४—डण्डी श्री स्वामी विरजानन्दजी का चित्र
- ५—महर्षि का चित्र, जो श्री पं० भगवदत्तजी
बी० ए० लाहौर द्वारा प्राप्त हुआ

महर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती

ईसामसीद, कोन्फिशियस और सुकरात थे । जन्म कि शूरवीर प्रशंसा के पात्र बनते और कविगण तथा सुलेखक धन्यवाद, कृतज्ञता और प्रीति के भाजन होते हैं वहां जनता का पुनरुद्धार करने वाले बुद्ध, कृष्ण और ईसा आदि महानुभावों की ओर मनुष्यमात्र अपना प्रेम, प्रीति और भक्ति दर्शाते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती इसी श्रेणी के महान् पुरुष थे ।

आर्यों का विश्वास है कि वेद, जो कि सत्य विद्याओं के स्रोत हैं, चार आर्य ऋषियों द्वारा, मनुष्य जाति पर, उसके कल्याण के लिये प्रकट किये गये थे । उन्हीं के आधार पर आर्यजाति, संसार के मनुष्यों की आदि शिक्षक और पथदर्शक बनी । इसी जाति ने संसार में सभ्यता और धर्म का प्रचार किया और उसका देश आर्यावर्त, सभ्यता और मनुष्यत्व का पवित्र केन्द्र बना । आर्यों को प्रताप दीर्घ काल तक बना रहा और उन्होंने धर्म, सत्य और ज्ञान को सारे संसार अर्थात् एशिया, यूरोप, आफ्रीका और अमेरिका में फैलाया ।

महाभारतीय युद्ध तथा बौद्धों का बलपूर्वक उच्छेदन, इत्यादिक घटनाओं का यह परिणाम हुआ कि जो ज्ञानरूपी ज्योति—सनातन सत्य के उपदेश, परमेश्वर मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करने वाले मार्ग, परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति, मनुष्यत्व और दिव्यता तथा मनुष्य को पूर्ण साधन द्वारा अपने सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये—जगत् के पथदर्शक के तुल्य थी, वह धुंधली पड़ गई । महानुभाव आर्यगण—जिन्होंने मनुष्यमात्र को सत्य और प्रकाश का मार्ग सुझाया था—अपनी मर्यादा का अतिक्रम करने से यहां तक गिर गये कि जिस धर्म की शिक्षा उनके पुरुषाओं ने दी थी, उसे भी भूल गये । उनका आत्मिक तेज, उनका सदाचारिक महत्त्व, उनकी शारीरिक शक्ति और उनकी पवित्रता लुप्त हो गई जिससे सद्धर्म के मूल में रहने वाला सनातन सत्य भी, सङ्कट में पड़कर, लुप्त होने लगा ।

सासारिक अम्युदय के अन्तिम शिखर तक पहुंचने के पश्चात्, काल पाकर, उसी आर्य जाति की अवनति होने लगी । क्रमशः वेद और उनमें से निकले

हुए विज्ञान के ज्ञान से वे लोग शून्य हो गये । जिससे संसार में उन्होंने अपने महत्त्व को ही नहीं खोदिया, अपितु उसके साथ ही अपनी स्वतन्त्रता भी खोदी । देववाणी संस्कृत भाषा का हास हुआ । सत्यधर्म भी दुप्याय हो गया । और वह आर्य शब्द, जिसके साथ किसी समय में उच्चतम शिष्टता और ज्ञान की पराकाष्ठा का सम्बन्ध था, “हिन्दू” नाम में बदल गया, जिसका अर्थ समय पाकर दुर्बल और कमजोर होगया ।

जिन आर्यों ने यूनान और मिस्र को तत्त्वज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी, रोमन लोगों को नीति और कानून तथा सारे संसार को धर्म का मार्ग बतलाया, वे ही आर्यलोग, विदेशियों के आक्रमण के शिकार बन गये, जो सभ्यता, शिष्टता और चरित्र में उनसे कहीं नीचे दर्जे के थे । यह अधोगति इस हद तक पहुँची कि मनुष्य की अति अमूल्य संपत्ति ‘वेद’ का एक भी पूर्ण पुस्तक भारतवर्ष में न मिल सका । हिन्दू जाति अयोग्य, दीनहीन और पराश्रित प्रजा के नाम से पुकारी जाने लगी । जिस जाति ने पहिले पहल संसार को बन्धुभाव का उपदेश दिया वह स्वयं आशातीत विभक्त हो गई और हजारों जातियों तथा उपजातियों का वह गृह सी बन गई । एक उपजाति ने दूसरी उपजाति में विवाह करना पाप समझ लिया और दूसरी उपजाति के हाथ का भोजन तथा उसके साथ बैठ भोजन करना तक भी भ्रष्ट मान लिया । इतना ही नहीं, किन्तु इस पवित्र भूमि के कई स्थानों में तो यहां तक छूत चली कि कतिपय वर्ग के लोगों की छाया पड़ने से भी पतित होना मान लिया गया । इसी अविद्याजन्य संकीर्ण जातिभेद ने एकता का नारा कर सद्वर्तन पर कुठार चलाया और आर्यगण सहज ही में उन जङ्गली और असभ्य जातियों के लोभ अन्याय और आधिपत्य का शिकार बन गये, जिन्होंने बारंबार इस अतिथि-पूजक, उपजाऊ और धनधान्यसंपन्न भारतवर्ष पर पश्चिम और पश्चिमोत्तर दिशाओं से चढ़ाइयाँ कीं । जो जाति आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँच गई थी, जो ऐहिक संपत्ति से पूर्ण थी, जिसने संसार को सभ्यता और धर्म सिखलाया था, जिसने अपनी शांति, शुभकामना, ज्ञान और वैभव के स्वत्व को संसार के

प्रत्येक विभाग में फैला दिया था, जिसने नई और पुरानी दुनियां के लोगों को विद्या और कला सिखाई थी और जो सम्यक् प्रकार पृथ्वी भर में महाधनाढ्य, महानतापी और महाबुद्धिमान् प्रसिद्ध थी, वंदी जाती सन् ईस्वी की १६ वीं शताब्दी के आरम्भ में अत्यन्त बिखरी हुई और अवनत गिनी जाने लगी और अपनी उत्कृष्ट भाषा और गौरवपूर्ण साहित्य से अनभिज्ञ हो गई और विदेशियों के आक्रमण से अपना वचाव न कर सकी तथा न अपनी कलाकौशल और विद्या, न अपनी सत्य श्रेष्ठता और उच्च सभ्यता, न अपने ईश्वर-प्रणीत धर्म की रक्षा करने में समर्थ रही। इस पवित्र आर्यावर्त की ऐसी दशा हो रही थी, जब कि संवत् १८८१ विक्रमी (ई० सन् १८२४-२५) में, इस ईश्वरीय नियम के अनुकूल कि जब आर्य-जाति के धर्म पर भारी आपत्ति आती है, तब किसी महान् आत्मा का प्रादुर्भाव होकर, उसके द्वारा, धर्म की शक्ति और बल प्रदान करने वाले अखण्ड स्रोत का मार्ग फिर से बतलाया जाता है, स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ।

ऊपर लिखित ईश्वरीय नियम का प्रतिपादन भगवद्गीता के निम्नलिखित श्लोक में किया है। यथा:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतं ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ अ० ४, श्लो० ७ ॥

यह श्लोक केवल इस सनातन सत्य को प्रकट करता है कि जब कभी जीवन की सनातन सत्यताएं लुप्त होने के खतरे में होती हैं, जब कभी वह (आर्य) जाति जिसके द्वारा ये सत्य बातें मानव जाति पर प्रकट की गई थीं अपने अज्ञान या स्वार्थसाधन से अपने मूल उद्देश्यों को भूल जाती है, तब ईश्वरीय दया के कारण कोई महान् आत्मा पैदा होती है जो इन सच्चाइयों को पुनः प्रकाश में लाकर मनुष्यों की धार्मिक जीवन और सुखदायक धर्म का उपदेश करती है।

बाल्यावस्था में ही मूलशङ्कर (उक्त स्वामीजी का यह नाम उनके माता पिता का दिया हुआ था) ने देखा और समझ लिया कि मेरे स्वजन कैसे भूठे देवों की उपासना करते हैं, कैसे हानिकारक अन्ध-विश्वासों और सिद्धान्तों ने उनके दिल में घर कर लिया है, जो किसी बाल में महान् प्रतिष्ठित थे उनकी जातीय

दशा आज कितनी शोचनीय हो गई है। मूलशङ्कर ने ऐसे स्थान से भागना ठाना कि जहाँ-जीवनावस्था एक मिथ्या, कृत्रिम और संकीर्ण प्रणाली के साँचे में ढली हुई थी। और वह सत्य की, अपने देश की एवं संसार की सेवा करने के जीवन की तय्यारी करने को कटिबद्ध हो गया। जिन मनुष्यों ने उक्त स्वामीजी के जीवनचरित्र का अध्ययन किया है वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्होंने किस कठिनता के साथ निरन्तर परिश्रम किया और कितना कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया, कितने उत्साह, एकाग्रता और लगन के साथ वे अपने प्राचीन धर्मशास्त्र के पठन में प्रवृत्त हुए, देश के भिन्न २ भागों में उन्होंने किस प्रकार भ्रमण कर के साधुओं के आश्रमों और तीर्थस्थानों में खोज किये। एकान्त गुफाओं व निर्जन स्थानों में वे ऋषियों और योगियों की तलाश में इस अभिप्राय से घूमे, कि उनके सत्सङ्ग से, अपने को, अपने देश और संसार की सेवा करने के योग्य बनायें। किस प्रकार दृढ़ संयम और वेदशास्त्रविहित सबे ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करके, उन्होंने, अपने प्रारंभिक जीवन के उद्देश, अपने गुरु स्वामी विरजानन्द सरस्वती की अभिलाषा की पूर्ति, अपनी मातृभूमि के पुनरुत्थान, सत्य के प्रचार, ज्ञान के प्रसार और धर्म की वृद्धि के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया। किस प्रकार उन्होंने असत्य के साथ तन मन से संग्राम करने, रोशनी फैलाने, घुसाई की जड़ उखाड़ने तथा न्यायाचार और धर्म का झण्डा ऊँचा गाड़ देने का पवित्र प्रण किया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती केवल सुधारक ही नहीं थे वरन् संसार भर के शिक्षक भी थे। उनकी शिक्षा मनुष्यमात्र के, कल्याण*, और सुधार के लिये

* उन्होंने संसार को मूढ़े बन्धन से छुड़ाना अपना कर्तव्य समझा। दुराचारी को दुराचार से बचाना, तथा जहातक हो सके किसी व्यक्ति को रोद न हो ऐसा वे अपना कर्तव्य समझते थे। उनका पवित्र और कोमल हृदय और दयाभाव इससे मालूम होता है कि एक समय अन्प-शहर में एक ब्राह्मण ने स्वामीजी के मूर्तिमण्डन से रष्ट होकर उनको पान में जहर दे दिया, स्वामीजी ने जान लिया और अन्दर जाकर न्यौली किया करके यचे, परन्तु इस आदमी को कुछ न कहा।

जब सय्यद मोहम्मद तहसीलदार को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उस आदमी को कैद कर दिया और यह समझ कर कि स्वामीजी इस कार्यवाही से प्रसन्न होंगे उनके पास गये, परन्तु स्वामीजी उनसे बोले तक नहीं, जब उन्होंने कारण पूछा तो स्वामीजी ने उत्तर

थी। परन्तु सत्य के विरुद्ध न किसी से द्वेष और न किसी से प्रेम था। वे एक जगह कहते हैं—कि "यद्यपि मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वर्त्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्त्तता हूँ वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्त्तना योग्य है" *।

उन्होंने देखा कि सत्यज्ञान के बिना संसार अविद्या और अन्धाविश्वास में डूबा हुआ, स्वार्थपरायणता और पक्षपात से टुकड़े २ हो रहा है। व्यक्ति और जाति को अपने उद्धार का मार्ग बतलाने की आवश्यकता है। अध्ययन और मनन के जीवन ने स्वामीजी को इस परिणाम पर पहुँचाया कि ऐसी अधोगति का मूल-कारण वेदों की शिक्षा से विमुख रहना ही है। इसलिये उनके पठन पाठन का पुनः प्रचार करना उन्होंने ठान लिया।

क्योंकि वेद सत्य सत्य विद्याओं के स्रोत और आप्यों के सब धर्मसम्बन्धी साहित्य, एवं चिष्टाचार के मूल हैं और वेदों का ज्ञान ही प्राचीन ऋषियों के सन्तुष्यदेश का मर्म रोलने की कुञ्जी है, इसलिये वैदिक संहिताओं का सही और सच्चा अर्थ समझने के वास्ते वेदों की शिक्षा का यथार्थ ज्ञान होने की परम आवश्यकता है। अतएव स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों का—जिसकी भाषा दीर्घकाल से अप्रचलित होने के कारण सहज ही समझ में नहीं आ सकती थी—हिन्दी भाषा में, जिसे भारतवर्ष के प्रायः सभी निवासी समझ सकते हैं, अनुवाद करना प्रारम्भ किया ताकि उस पुष्टिकर, प्राणप्रद धल-वर्द्धक अमृतकुण्ड के आस पास जो घासपात उग आया है तथा जिन सड़े गले प्रक्षिप्त पदार्थों की धृष्टि ने उसे ढाँप लिया है वह हट जावे और उस अमृतकुण्ड तक सब की पहुँच हो सके।

दिया कि मैं संसार को कैद कराने नहीं आया हूँ वरन् कैद से छुड़ाने को। यदि यह अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो हम अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें। अन्त में उस माझण को छुड़वा दिया।

* सत्यार्थप्रकाश की भूमिका।

भारत के इतिहास में यह पहिला ही अवसर था कि स्वामीजी की कृपा से अमीर और गरीब, उच्च और नीच, संस्कारी और असंस्कारी, सब की पहुँच वेदों तक हो गई। पहिले ये पवित्र पुस्तक केवल एकही विशेष जाति की सम्पत्ति थी, स्वामीजी ने घोषणा करदी कि वेदों के पढ़ने का अधिकार मनुष्य-मात्र का है।

इसके अतिरिक्त यह देखकर कि हिन्दू-समाज की शक्ति का ह्रास करने वाली अनेक बुराइयाँ उस समाज में फैली हुई हैं, स्वामीजी ने उन सब को दूर कर देने का सङ्कल्प किया और मानुषी जीवन से सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक सामाजिक और कुलाचारिक सब मुख्य २ विषयों पर वैदिक उपदेश का प्रकाश डालने के लिये, आर्य्य और उनसे भिन्न अन्य सब वर्ग के सामाजिक हित और उपयोग की कामना से, हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखनी आरम्भ कीं। देश भर में भ्रमण कर के उन्होंने सत्यज्ञान के प्रकाश को फैलाया। जहाँ कहीं वे गये वहाँ वैदिक सत्य और वैदिक भाषों को, सार्वजनिक वक्तृताओं, व्यक्तिगत संभाषणों एवं प्रेमपूर्वक धादविवादों द्वारा, पादरियों, मौलवियों और अन्य मतावलम्बियों पर प्रकट किया। ऐसे ही उन विद्वान् ब्राह्मणों को भी समझाया जो कि अन्ध-श्रद्धा, मूर्तिपूजा, हानिकारक प्रथाओं, असदाचार और प्रतिष्ठाहीन बनाने वाले व्यवहारों का—जिन्होंने कि हिन्दू जाति को इस दीन दशा में पहुँचा कर निर्वल बना दिया है—समर्थन करने के लिये वेदों का अशुद्ध अर्थ करके उन से सहायता पाने का प्रयत्न करते थे।

मनुष्यों के उद्धार का कार्य यथेष्ट रीति से चलाने और अपने प्रचलित किये हुए सुधारों को स्थायी और शाश्वतरूप देने के लिये स्वामीजी ने आर्य्यसमाज स्थापन किया। परन्तु अपने वेदभाष्य को पूर्ण कर सकने के पूर्व तथा जब कि उनके अन्यान्य उद्देश भी फलीभूत होने को आये थे, ५६ वर्ष की अल्पायु में स्वामीजी तारीख ३० अक्टोबर, सन् १८८३ ई० को अजमेर नगर में परमपद को प्राप्त हो गये। अपनी मृत्यु के दो वर्ष पूर्व, सन् १८८१ ई० में,

जन्होंने २३ सम्यों की एक सभा 'परोपकारिणी सभा' नाम से स्थापित की, ताकि वह कितने एक अंश में उनका कार्य को चलाती रहे। जिस कार्य का निरूपण स्वामीजी ने किया था, उनको सत्य के पीछे आर्यसमाज उसने चला रहा है। संवत् १९८१ विक्रमी में, उनके जन्म से, १०० वर्ष पूरे होते हैं। भारतवर्ष की सन आर्यसमाजों की अभिलाषा के अनुसार, स्वामीजी के जन्म की शताब्दी का उत्सव उचित रीति से मनाने के हेतु, श्रीमती परोपकारिणी सभा और सार्व-देशिक सभा का सम्मिलित अधिवेशन दिल्ली में ता० ३ सितम्बर सन् १९२२ को हुआ और यह निश्चय हुआ कि परोपकारिणी सभा, वेदभाष्य और वेदाङ्ग-प्रकाश के सिवाय दूसरे सन स्वामीजीकृत ग्रन्थों के शताब्दीसंस्करण प्रकाशित करावे। तदनुसार सभा ने यह संस्करण छपा है, आशा है कि भारतीय जनता स्वामीजी की अपूर्व विद्वत्ता वाले इन ग्रन्थों का अध्ययन करके मानवजाति की उन्नति में सहायक होगी और सत्य का पक्ष ग्रहण कर सत्यधर्म प्रकाश और पवित्रता के प्रचार में भाग लेगी।

स्वामीजी के अन्य सन ग्रन्थों की अपेक्षा सत्यार्थप्रकाश को लोग अधिक पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें विविध विषयों का निरूपण किया गया है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण सन् १८७४ ई० में राजा जयकृष्णदास द्वारा मुद्रित हुआ था और चूंकि स्वामीजी के जीवन का समय बहुकार्यव्यवस्था का था इसलिये स्वामीजी ने अपने हाथ से वेदभाष्य सत्यार्थप्रकाश आदि पुस्तकें नहीं लिखीं*। परन्तु वे उन पंडितों को लिखवाते जाते थे जो इस काम के लिये नियुक्त थे। वेद-भाष्य, सत्यार्थप्रकाश तथा अन्य पुस्तकों के संस्कृत अंशों के हिन्दी अनुवाद का तथा उनके प्रूफों के पढ़ने का काम उन पंडितों पर ही छोड़ दिया गया था। पौराणिक शिक्षा के संस्कार वाले उन पंडितों ने कहीं कहीं ऐसी बातें उन पुस्तकों में धर दीं जो वैदिकशिक्षा के विरुद्ध थीं। अतएव स्वामीजी ने संवत् १९३५ (ई० सं० १८७८) में नीचे लिखा निज्ञापन प्रकाशित किया।

* स्वामी दयानन्द सरस्वती के निम्न लेख से परिचय कराने के लिये इस भूमिका के अन्त में उन के हस्तलिखित एक जीर्ण शीर्ष पत्र का फोटो दिया है।

विज्ञापनम्

सब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं उनको मैं मानता हूँ, विरुद्ध बातों को नहीं। इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश वा संस्कारविधि आदि ग्रन्थों में गृह्यसूत्र वा मनुस्मृति आदि पुस्तक के वचन बहुतसे लिखे हैं वे उन ग्रन्थों के मतों को जानने के लिये लिखे हैं। उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षिवत् प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूँ। जो जो बात वेदार्थ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूँ। क्योंकि वेद ईश्वरवाक्य होने से सर्वथा शुद्ध को मान्य है। और जो २ ब्रह्माजी से लेकर जैमिनिमुनिपर्यन्त महात्माओं के बनाये वेदार्थानुकूल ग्रन्थ हैं, उनको भी मैं साक्षी के समान मानता हूँ और जो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४२ पंक्ति २५ में “पित्रादिकों में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे” तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ में “मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है” इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छपा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है। इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिये कि जीवितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परमधर्म है और जो जो मर गये हों उनका नहीं करना, क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि से दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है अन्य नहीं। इस विषय में वेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अंक के पृष्ठ २५१ से लेके १२ अंक के २६७ पृष्ठ तक छपा है वहाँ देख लेना।

श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने सत्यार्थप्रकाश की पुरानी हस्तलिखित प्रति को दूसरे संस्करण के लिये शुद्ध किया। परन्तु शोक है कि उसके छपने के पहिले ही स्वामीजी का स्वर्गवास हो गया और परोपकारिणी सभा ने उस दूसरे संस्करण को सन् १८८५ ई० में प्रकाशित किया। स्वामीजी के हाथ से

उसके प्रूप देखे जाने का सौभाग्य इसको प्राप्त न हुआ । उनके सत्यार्थप्रकाश के अवतक १६ संस्करण छप चुके हैं । वर्तमान संस्करण १६ वें संस्करण के आधार पर तथा मूल हस्तलिखित प्रति से मिलान करने के बाद छापा गया है और मूल प्रति के अनुसार ही है ।

स्वामीजी के ग्रन्थों और उनके संशोधकों का परिचय

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज ने जो चिट्ठियाँ वैदिकग्रन्थालय के फर्म-चारी पण्डित ज्वालादत्त, मुंशी समर्थदान आदि को भेजी हैं, उन से भलीभांति प्रतीत होता है कि वेदभाष्यों की संस्कृत तो स्वामीजी महाराज की है, परन्तु हिन्दी समग्र स्वामीजी के पास काम करने वाले पण्डितों की बनाई हुई है । इन चिट्ठियों से यह भी ज्ञात हो जायगा कि संस्कृत का भी संशोधन जहां तहां पंडितों ने किया है । स्वामीजी को यह भी ज्ञात था कि उनके किये हुए ग्रन्थों में छापे की अशुद्धियाँ भी बहुत बिद्यमान हैं । स्थान २ पर स्वामीजी के ग्रन्थों में पंडितों ने अपनी टिप्पणियाँ भी लिखी हैं यह भी इन चिट्ठियों से ज्ञात होता है । स्वामीजी के आधीन काम करने वाले पंडितों की कितनी योग्यता थी तथा उनकी वैदिक सिद्धान्तों में कितनी रुचि थी, इसका भी परिचय पाठकों को नीचे दी हुई चिट्ठियों से हो जावेगा ।

१—“पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! बड़े शोक की बात है कि तुम को कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं है । किन्तु जैसी सम्मति देहरादून में ठहर गई है उसी प्रकार छपना चाहिये और अथ नामिक जैसे छपता है वैसे ही छपने दो कुछ जरूरत नवीन रचना की नहीं है । हम नहीं जानते थे कि शोधने में तुम्हारी ऐसी कमी दृष्टि है, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशुद्धि केवल चार पांच पत्र ही को नमूने के तौर पर लिखकर भेजते हैं उनको देखो और अपने शोधे हुए में सर्वत्र ऐसा ही जानलो । आगरा २२ दिसम्बर १८८१”

२—पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! विदित हो कि तुमने जो यजु-वेद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुँचे, परन्तु वे किसी काम के नहीं, क्यों,

उनमें भापा बहुत काट फांट रखी है और तुम्हारे संकेत हैं और नामिक जैसा है वैसा शुद्ध और दिव्य छपवाओ । संधिविषय की तरह न होने पावे, अब हमने संधिविषय का शुद्धिपत्रमात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम विद्या-वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके..... देखो तुम्हारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० पृष्ठों में ५१ अशुद्धि हैं और तुमने शुद्ध का अशुद्ध किया और तुम्हारे २४ पृष्ठों में ५६ अशुद्धियाँ हैं । और इन अशुद्धियों में भापा की कम और संस्कृत की अधिक हैं और जब हम संधि विषय का पाठ करें तब तुम्हारी और भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी, अब ऐसा हुआ सो हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न करो । आगे से हम सब पुस्तक देना करेंगे और अपना लिखाया और तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मांग लिया करेंगे । और आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं..... जो छप गया सो छैर परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा । आगरा १७ जून १८८१.

३—प्रबन्धकर्त्ता मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो !... .. जो कहीं पद छूट जाता है यह भापा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की भूल है । हम प्रायः इस बात में ध्यान नहीं देते क्योंकि यह सहज बात है । अच्छा जहाँ कहीं रह जाया करे तुम देख लिया करो कि किस २ मन्त्र में क्या २ छूटा और यहाँ लिख के भेज दिया करो..... । जहाँ २ उचित समझो वहाँ नोट दें देना । भाद्र वदी १२ शनि संवत् १९३६.

४—मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो ! ज्वालादत्त जो भापा बनाता है... .. ऐसा न हो कि पोपलीला घुसेड़ डाले जैसी हमारी संस्कृत है उसी के अनुकूल और कुछ न करे... .. । मि० अ० व० ६ सं० १९४७ मङ्गलवार जोधपुरराज, मारवाड़ मरुस्थल.

५—मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो ! ... तुम थोड़ीसी भापा देर लिया करो, यह ज्वालादत्त तो विक्षिप्त पुरुष है... .. यद्यपि मैंने सब पुस्तक गणपाठ का नहीं देखा परन्तु भूमिका के पहले पृष्ठ में दृष्टि पड़ी तो (दूर २)

कि यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिस पर ऋषि दयानन्द का भी संपूर्ण भाष्य मिलता है और उव्वट, महीधर आदि आचार्यों के भी पूर्ण भाष्य मिलते हैं। साथ ही यजुर्वेद का ब्राह्मण जो शतपथ है उसमें यजुर्वेद के मन्त्रों के हरेक पद की व्याख्या है।

यजुर्वेद का उव्वट तथा महीधर का भाष्य प्रायः शतपथ ब्राह्मण की कर्मकाण्ड व्याख्या के अनुसार किया गया है, यह बात ठीक है कि स्थान २ पर इन आचार्यों ने शतपथ के समझने में भूल की है*। इसलिये इन आचार्यों का यजुर्वेद का भाष्य सम्पूर्ण रूप से स्वकल्पित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये भाष्य शतपथ ब्राह्मण के कर्मकाण्डीय शब्दों के प्रायः अनुकूल हैं। इनके भाष्यों को हम "अधियज्ञ भाष्य" कह सकते हैं। अर्थात् वे जिनमें प्रायः यज्ञों का केवल वर्णन हो।

ऋषि का भाष्य, उव्वट आदि के भाष्यों से अर्थों की दृष्टि से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि ऋषि दयानन्द इन आचार्यों के उन भाष्यों को सर्वथा गलत समझते थे। क्योंकि ऋषि दयानन्द ने वेदों के याज्ञिक ऽ अर्थों को भी स्वीकार किया है, उन अर्थों की सत्ता से ऋषि दयानन्द ने इन्कार नहीं किया। हां, जहां २ ये भाष्यकार शतपथब्राह्मण के भावों से उलटे चले गये हैं उन २ भागों की संक्षेप में ऋषि ने आलोचना भी कर दी है।

(१) इसलिये हम यह कह सकते हैं कि ऋषि दयानन्द का वेदभाष्य उव्वट आदि के वेदभाष्य का पूरक है।

(२) ऋषि-भाष्य के पूरक होते हुए भी यज्ञपरक अर्थों में, उनका, पुराने वेदभाष्यकारों से बहुत भारी मतभेद है। वह है देवता विषय में। पुराने भाष्यकार अग्नि, वायु आदि शब्दों से भिन्न २ चेतन और अदृश्य देवताओं का

* देखो ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका "भाष्यकरणशङ्कासमाधानप्रकरण"।

† ऋषिभाष्य, यजुर्वेद, अ० १। मं० १। तथा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के "वेद-विषय विचार" तथा "प्रतिज्ञा विषय" प्रकरण।

अर्थ लेते हैं, जिन्हें कि वे आग और हवा आदि के आत्मारूप या अधिष्ठातृ देवता मानते हैं। यहां तक कि वृक्ष की शाखा, ऊखल, मुसल आदि सामान्य वस्तुओं के भी चेतन अधिष्ठातृ देवता इन पुराने वेदभाष्यकारों ने अपने २ वेदभाष्य में मान लिये हैं। इन काल्पनिक देवताओं के मानने में उन्होंने एक युक्ति पेश की है वह यह कि वेदों में आग, हवा, शाखा, ऊखल, मुसल आदि के वाचक अग्नि, वायु आदि शब्दों को संवोधन के रूप में रक्खा है, और सम्बोधन चेतनों के लिये हो सकता है, जड़ों के लिये नहीं। परन्तु ऋषि दयानन्द ऐसे स्थानों में उस रूप से पदार्थ की स्तुतिमात्र (पुरुषविध कल्पनामात्र) मानते हैं। जड़ वस्तुओं के लिये ऐसे प्रयोग कवियों की कविताओं में प्रायः करके मिलते हैं। इसलिये ऋषि दयानन्द को वेदों के सम्बोधन पद भ्रम में नहीं डाल सके। ऋषि दयानन्द याज्ञिक अर्थों में भी अग्नि, वायु आदि पदों से आग* हवा आदि जड़ पदार्थों का ही ग्रहण करते हैं। पाठकों को वही भ्रम न हो जाय इसलिये वेदों की व्याख्या में जहां २ अग्नि आदि शब्दों से आग आदि अर्थ लिये हैं, वहां २ सम्बोधन को ऋषि ने कर्तृकारक में बदल डाला है।

ऋषि दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों के याज्ञिक अर्थ नहीं किये। क्योंकि याज्ञिक अर्थ ब्राह्मणग्रन्थों, कल्पसूत्रों तथा पुराने भाष्यकारों के भाष्यों में स्पष्ट-रूप से मिलते ही थे। अतः ऋषि ने वेदों के आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक अर्थों के ही दिखाने का प्रयत्न किया है। इन अर्थों की दृष्टि से, मूल मन्त्रों की क्रम से व्याख्या, किसी प्राचीन ग्रन्थ में भी अभी तक नहीं मिली। हां ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ तथा उपनिषदों में इन अर्थों की वही २ जोड़ी बहुत व्याख्या तथा मूलक अवश्य है। इन्हीं अर्थों के लिये ऋषि दयानन्द की अपूर्वता है। इन अर्थों के सम्बन्ध में अपनी शैली पर स्वामीजी ने संहित शब्दों में सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुद्रास में प्रकाश डाला है। ये शब्द निम्नलिखित हैं:—‘ओ३म्’ यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों

* देखो अग्नेर्वादि भाष्यभूमिका “देवता-विचार विषय”।

से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारण हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हाता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि.....ऐसे प्रमाणों में विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के हैं। क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहां विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किन्तु जहां २ सर्वज्ञ आदि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इस से विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं।

(४) स्वामीजी के भाष्य में जो और विशेषता दीखती है वह उनके विशेष परिज्ञान तथा योगशक्ति के कारण से है। इसका अभिप्राय यह है कि सामान्यमनुष्य स्वामीजी की भाष्यशैली को लेकर भी ऋषि के अवाशिष्ट भाष्य को ऋषि-भाष्य के सदृश गम्भीर तथा निर्दोष नहीं बना सकता, क्योंकि साधारण मनुष्य में उतनी प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, विस्तृत स्वाध्याय तथा योगशक्ति का होना असम्भव है।

अजमेर,
पीप कुण्डा ६ सं० १९८१ }

हरवितास सारडा

शताब्दी-संस्करण ॐ

महर्षि के हस्तलिखित एक पत्र का चित्र

यदि न विप ग्राहयुग नेंग टाग प्राग

उसने २४ घंटे उपवास करना मान लिया। रात को शिवमन्दिर में सब उपासक एकत्र हुए, शिवपूजन के पश्चात् घीरे २ सब सोगये, सामवेदी पिता भी ऊंघने लगे, परन्तु १४ वर्ष का बालक, श्रद्धा से प्रेरित, आंखों पर छींटे डाल २ कर जागता रहा। आधीरात के पीछे कैसा चमत्कार हुआ ! उस नायक के शब्दों में ही वर्णन करना ठीक है—

“मन्दिर के बिल में से एक चूहा निकल कर शिव की पिण्डों के चारों ओर घूमने लगा, फिर क्रोध कर ऊपर चढ़ गया और अक्षत, नैवेद्यादि पर हाथ साफ करने लगा। उस समय चित्त में विविध प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। प्रश्न यह था कि जिसकी हमने क्या सुनी थी वही यह महादेव है या अन्य कोई ?.....महादेव जो क्या मैं सुना था, क्या सम्भव है कि वह परब्रह्म हो जिसके शिर पर चूहे दौड़ते फिरते हैं.....जो शिव अपने पाशुपतास्त्र से बड़े २ दैत्यों का संहार करता है क्या उसे एक तुच्छ चूहे के भगाने की भी शक्ति नहीं ?”।

१४ वर्ष का बालक उसी समय पिता को जगाता है और व्याकुलतापूर्वक उनके सामने अपने प्रश्न रखता है। पिता पुत्र की तर्कशुद्धि की अप्रतिष्ठा करके उसको अन्धविश्वास में फँसाना चाहते हैं, परन्तु पुत्र का सन्तोष नहीं होता। तब दृढ़ सङ्कल्प करता है कि जबतक उस कल्याणकारी शिव के प्रत्यक्ष दर्शन न करलगा तबतक ऐसी बाह्यपूजा के समीप नहीं फटफूंगा, और जबतक उस बालक ने परम पिता के प्रत्यक्ष दर्शन न कर लिए तबतक किसी अन्य के आगे शिर नहीं झुकाया*। इसी दिन इस विचित्र बालक का आत्मिक जन्म हुआ। इसलिये उसकी जन्मतिथि न जानते हुए भी यही दिवस उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए उचित समझा गया है।

* प्रसिद्ध मुसलमान नेता सर सरयद अहमद ने संवत् १६३७ में लिखा था :—

“अगर इलहाम नहीं था तो क्या था जिसने स्वामी दयानन्द सरस्वती के दिल को सृष्टि-पूजन से केरा ? वेदों के उन मुकामात को देतो जहाँ ज्योतिःस्वरूप निराकार की वह-दानियत और उनकी सिफात को वर्णन किया है ॥”

विद्योपार्जन में मूलशंकर लग्न से तत्पर होगया । १६ वर्ष की अवस्था में मूलशंकर से २ वर्ष छोटी बहिन का देहान्त होगया । हैजा हुआ और कितना ही यत्न करने पर भी देखते देखते, चार घंटों के अन्दर, प्राणान्त होगया । बालक चकित होगया, भगिनी भाई की ओर देखती नहीं है, मानो निष्ठुर होकर भ्रातृप्रेम को बिल्कुल भुला दिया है । विस्मित बालक चित्र-लिखित की नाई खड़ा रह गया, सारा घर रो रहा है और उसके आंसू नहीं निकलते । देखनेवाले उसे पापाण-हृदय कहते हैं परन्तु वह मन ही मन में सोच रहा है—

“एक दिन मुझे भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, उस समय मृत्यु के दुःख से मुक्ति के लिए औषध कहाँ ढूँढता फिरेगा और मुक्ति प्राप्त करने के लिये किस पर भरोसा करूँगा ? तब जिस प्रकार भी होसके मुक्ति को हस्तगत करना ही चाहिये” उसी समय वैराग्य उत्पन्न होगया और आत्मविचार होने लगा ।

इस घटना से ३ वर्ष पीछे मूलशंकर के गुरु, उसके विद्वान् चचा, को भी उसी रोग ने आघेरा । मृत्युशय्या पर पड़े चचा ने भतीजे को प्रेमपूर्वक पास बैठा कर प्रेम भरी आँखों से देखा और वैद्य के हाथ में नाड़ी देकर परलोक का रास्ता पकड़ा । इस चार आंसुओं की तार बँध गई । संसार की असारता का चित्र खिंच गया और अमर होने के साधन इष्ट मित्रों से छूटने लगा ।

माता पिता ने वैराग्यवान् पुत्र को फँसाने के लिये विवाह की तयारी करदी । सिद्धार्थ ने तो गृहस्थ में फँसाने के पीछे, संसार की असारता के दृश्य देख कर, सोई हुई धर्मपत्नी को पुत्रसहित छोड़दिया था, परन्तु मूलशंकर ने फँसावट से पहिले ही घर चार छोड़ने की ठान ली ।

२२ वें वर्ष के आरम्भ में विना किसी को सूचना दिये एक दिन सायंकाल मूलशंकर घर से निकल खड़ा हुआ और मतों और सम्प्रदायों के फन्दों से बचता हुआ कार्तिक के मेले में सिद्धपुर जा पहुँचा । पुत्र का समाचार पाकर मूलशंकर के पिता मेले में जा पहुँचे और उसको शारीरिक दण्ड देकर अपने साथ लौटाया । पिता उधर मूलशंकर को लौटा ले जाने में दृढ़ थे और पुत्र

बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प किये बैठा था । तीसरी रात भाग कर जो पिता से विदा हुआ तो फिर घरवालों के कभी दर्शन नहीं किये ।

ब्रह्मचारी मूलशंकर ने सुन रक्खा था कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती और बिना स्वाध्याय तथा योगसाधन के सन्यास ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए दिन रात शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहा । ब्रह्मचारी होते हुए भोजन का बड़ा बखेड़ा था इसलिए नर्मदा तट पर स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से चौथे प्रकार का संन्यास ग्रहण कर लिया और गुरु ने 'दयानन्द सरस्वती' नाम रख दिया । उस समय दयानन्द की आयु २४ वर्ष की थी ।

संन्यास लेकर दयानन्द ने सच्चे योगियों से सत्सङ्ग करने के लिए राज-पूताना, मालवा, राजस्थान के पहाड़ों और जंगलों में, जहां कहीं किसी योगी का पता सुना वहीं पहुंच कर, सत्सङ्ग किया । इस प्रकार संवत् १६०६ से १६११ के अन्त तक भ्रमण करते हुए संवत् १६१२ के आरम्भ में 'कुम्भ' मेले के अवसर पर हरिद्वार पहुंच साधु संन्यासियों से 'सत्सङ्ग' किया, फिर जब तक मेला रहा चण्डी पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा । कुम्भ के मेले के पीछे ऋषिकेश, टिहरी, गढ़वाल, श्रीनगर आदि घूमते हुए केदारघाट, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी, गौरीकुण्ड, त्रिजुगी नारायण और तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ कर, रमणीय और भयानक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए, कुछ दिन ऊखीमठ में विश्राम किया । केदारनाथ की ऊंची चोटी पर चढ़ कर फिर दूसरी ओर जोशी मठ से होते हुए बदरीनाथ की ऊंची पहाड़ी की खबर ली । जोशीमठ के रावलजी विद्वान् आदमी थे, उनसे पता लगाकर कई महात्माओं के सत्सङ्ग के लिए भ्रमण करता रहा । कभी अलखनन्दा का स्रोत ढूँढने चला गया, कभी पाण्डवों के स्वर्गारोहण के मार्ग पर जा खड़ा हुआ, पैर बरफ के ऊपर चलने से कटगए और उनसे रक्त बहने लगा, कहीं से भी अभूतरूपी औषध न पाकर द्रोणसागर में शरद्वृत्तु व्यतीत की । चारों ओर से यककर निराश हो एक क्षण के लिए यह संकल्प उठा कि हिमालय पर पहुंच कर देह त्याग देना चाहिए । फिर उसी समय अन्तरात्मा से शब्द उठा कि पहिले ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है ।

संवत् १९१३ के आरम्भ में मिरजापुर होते हुए कुछ दिन काशी निवास किया और चैत्र संवत् १९१४ वि० के आरम्भ से मध्य प्रदेश के जंगलों में नर्मदा का स्रोत ढूँढने के लिए चल दिया। जैसे अलखनन्दा का स्रोत ढूँढने में 'असली' लक्ष्य योगी महात्माओं का सत्संग था उसी प्रकार नर्मदा के स्रोत की 'तलाश' भी उसी उद्देश्य से थी। इसी प्रकार ३ वर्ष जंगलों की राक छानते और पहाड़ी वृक्षों और झाड़ियों में से वदन छिलवाते हुए संवत् १९१७ में मथुरा पहुँच कर दयानन्द ने गुरु विरजानन्द के सामने शिर मुकादिया और सब आधुनिक ग्रन्थों को यमुना में बहा कर ऋषिप्रणीत ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ किया। चले का गुण कर्म गुरु से मिल गया, प्रज्ञाचक्षु दण्डी स्वामी जिस शिष्य की प्रतीक्षा में वर्षों से बैठे थे वह सेवा में उपस्थित होगया, गुरु के आशय को समझ कर, कपट छल को छोड़ सरलता से गुरु-आज्ञा का पालन होने लगा। पहर के तड़के यमुना से जल के कलश लाकर गुरु को स्नान कराना, अरुंडित ब्रह्मचर्यव्रत का धारण करना, और गुरुके दण्ड को औपघवत् स्वीकार करना, यह सब गुण थे, जिन्होंने गुरु विरजानन्द के अन्दर शिष्य के लिये प्रेम का प्रवाह चला दिया। भक्त कवीर ने सच कहा है:—

शिष तो ऐसा चाहिए गुरुको सब कुछ देय ।

गुरु तो ऐसा चाहिये शिष से कुछ ना लेय ॥

स्वाध्याय का समय समाप्त हुआ, शिष्य ने विदा के लिए आज्ञा मांगी और गुरु के आगे भेंट में लौंग रख दिये। गुरु बोले—'भोले शिष्य ! क्या इस भेंट के लिए मैंने परिश्रम किया था ?' उत्तर मिला—'भगवन् ! यह तन और मन आपके हवाले है। आज्ञा कीजिए, जो कुछ शक्ति में है उसके पालन के लिए यह शिर आगे है'। गुरु विरजानन्द ने अन्तिम आदेश दिया—'देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतमतान्तरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिकधर्म को जगत् में फैलाओ' दयानन्द ने अपना शिर दण्डी स्वामी के चरणों पर रख दिया। गुरु ने हार्दिक आशीर्वाद दिया और चलते हुए एक

अमूल्य थात यह कहदी—‘मनुष्यकृत ग्रन्थों में परमात्मा और ऋषियों की निन्दा है, ऋषिकृत ग्रन्थों में नहीं, इस कसौटी को हाथ से न छोड़ना’ ।

वैशाख संवत् १६२० को मथुरा से चलकर आगरा पहुंचते ही धर्मोपदेश का आरम्भ होगया । सन्ध्योपासना और योगाभ्यास की विधि सिखाते हुए ब्रह्मचर्य व्रत को सदाचार का मुख्य अंग बतलाते रहे । इस प्रचार के दौरे में मूलवेद के ग्रन्थों की ढूँढ भी होती रही ।

धौलपुर, लरकर, ग्वालियर, करौली, जयपुर से होते हुए संवत् १६२१ के चैत्रमास में पुष्कर के मेले पर भागवत और मूर्तिपूजा रण्डन की धूम मचाई । पुष्कर से अजमेर आकर बहुत दिनों निवास किया । यहां ईसाई पादरियों और मुसलमान मौलवियों से प्रेमपूर्वक विचार होता रहा । गोरक्षा के सम्बन्ध में इसी स्थान से लेख निकलने आरम्भ हुए और अङ्गरेज राजनर्मचारियों को गोवध बन्द करने के लिए प्रेरणा की गई ।

संवत् १६२४ के हरिद्वार कुम्भ से एक महीना पहिले ही सप्तस्रोत पर डेर जा लगाया और ‘पापण्डितपिंडी’ नाम की झण्डी खड़ी कर दी । इस समय कई संन्यासी ब्रह्मचारी साथ थे और पुस्तक बख्त आदि का भी बड़ा सामान था । वेद के लिखित पुस्तक उनको प्राप्त होचुके थे । मूर्तिपूजादिक कुरीतियों का जोर से रण्डन प्रारम्भ होगया । सारे मेले में धूम मचगई और समस्त पन्थाई उनके दर्शनों को आने लगे । यति दयानन्द ने मठधारी संन्यासियों को निमन्त्रण दिया कि उनके साथ मिलकर सत्य का प्रचार करें परन्तु उधर से उत्तर मिला कि वहाँ चलती गद्दा भी बही है । वर्तमान अविद्या को नारा करते हुए देस कोई गृहस्थ लोटा भाङ्ग को भी न पूछेगा । सत्य पर आरुढ़ दयानन्द का हृदय हिलगया । पन्थाइयों के चारों ओर अविद्या के बादल घिरे देखकर उनको छिन्न भिन्न करने के लिये कमर कसली । अन्तिम व्याख्यान देते २ कण्ठ से आर्तनाद निकल पड़ा और ‘सर्व वै पूर्णं स्वाहा’ कह कर पुस्तक, वर्तन, पीताम्बरी घोटियां, रेशमी कपड़े, दुशाले नक्रदी इत्यादि सब कुछ बांटकर केवल

एकमात्र कौपीन धारण कर सत्य के प्रचारार्थ चलने को तय्यार होगये। सारा मेला चकित रह गया। एक परम मित्र विद्वान के पूछने पर उत्तर दिया—“मैं सत्य को स्पष्ट कहना चाहता हूँ और आवश्यकताएँ उसमें बाधक हैं, उनके त्यागे बिना बेरुतके नहीं होसकता और न अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूँ”।

हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश पहुंचे। फिर लौट कर गङ्गा के किनारे जो यात्रा आरम्भ की तो उसी अवस्था में ७ वर्ष तक भ्रमण करते रहे। कई बार कई दिनों तक निराहार रहकर प्रचार किया। जाड़ों में भी सिवाय कौपीन और भस्म रस्मिने के कोई वस्त्र धारण न किया। गङ्गा-रज पर पत्थर का सिरहाना रख रातें काटीं। पर्यकुटी में जाड़ा मिटाने के लिये सोये ब्रह्मचारी वीर को भक्त रक्षाई उड़ा जाते परन्तु प्रातःकाल उसे अलग फेंकी हुई पाते। यज्ञोपवीत के अधिकारियों को यज्ञोपवीत दिलाते, जनता को सन्ध्यावन्दन की विधि सिखाते और अविद्याप्रस्त हिन्दुओं को पौराणिक जाल से मुक्त करते करते हुए अनूपशहर, वेलोन, रामघाट, अतरौली, छलेसर, सोरो, कासगञ्ज, फर्रुखाबाद, कन्नौज व कानपुर होते हुए काशी पहुंचे, जहाँ महाराजा काशीनरेश की संरक्षा में ३२ प्रसिद्ध विद्वानों के साथ अपूर्व शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ की वह धूम मची कि अंग्रेजी समाचारपत्र “पायोनियर” ने दयानन्द को ‘हिन्दुस्तानी लूथर’ की उपाधि दी, और काशी के पंडितों ने माना कि “गृहस्थ ब्राह्मणों में विद्याध्ययन का न्यून अवकाश है। इन लोगो में जो कोई विद्याध्ययन करते हैं बहुधा एक ही शास्त्र पढ़ते हैं... और कोई पुण्यशाली पुरुष हैं जो वेदशास्त्र सब जानते हों परन्तु संन्यासियों में ऐसे विद्वान् हैं जो वेदों के उपनिषद् भाग भली प्रकार जानते हैं... और दयानन्द स्वामी प्रतिवादी के वचन में शांति कह देते हैं कि यह वेद में नहीं है अथवा वेदविरुद्ध है इससे प्रमाण नहीं, इससे जाना जाता है कि दयानन्द स्वामी को वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र बहुत उपस्थित हैं”।
(धर्मनिर्णय पृ० २१)

१. दयानन्द ऋषि थे, क्योंकि तत्त्वदर्शी थे। “ऋषिः दर्शनात्” निरुक्त में है। काशी में ऋषि दयानन्द ६ बार गये और वहीं से वैदिक पाठशालाओं का

सिलसिला आरम्भ किया। वेदभाष्य की छपाई भी 'लाबूरस' के 'यन्त्रालय' में यहीं शुरू हुई। काशी से निवृत्त हो मुंगेर व भागलपुर होते हुए रोजधानी कलकत्ते में पहुंचे, जहां ब्राह्मसमाज के सञ्चालकों से विशेष भेंट हुई। इस समय तक ऋषि दयानन्द ने संस्कृत भाषण का ही अभ्यास रक्खा था। एक व्याख्यान का अनुवाद पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने अशुद्ध किया। उस दिन से दयानन्द ने निश्चय कर लिया कि हिन्दी भाषा द्वारा ही उपदेश दिया करेंगे। कलकत्ते से हुगली में पं० तारानाथ तर्कवाचस्पति के साथ शास्त्रार्थ करते हुए भागलपुर, पटना, छपरा, आरा और डुमरांव के मार्ग से फिर कानपुर पहुंचे। वहां मूर्तियों को गङ्गा में प्रवाह करने के भाव को फैलाकर फर्केखाबाद, छलेसर, अलीगढ़, हाथरस होते हुए मथुरा वृन्दावन में अपने गुरु दण्डी स्वामी विरजानन्द के सिद्धान्तों की धूम मचा दी। फिर प्रयाग में पहुंच कर पहिला सत्यार्थ-प्रकाश लिखाया और जज्जलपुर से नासिक होते हुए संवत् १८३१ के कार्तिक मास में धम्बई पहुंचे।

गुजरात काठियावाड की यात्रा से लौट कर चैत्र शुक्ला ५ संवत् १८३२ शनिवार के दिन धम्बई में 'आर्यसमाज' को स्थापन किया। वहां से पूना जाकर चतुर्वेत्त १५ व्याख्यान दिये और कुछ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ करने के पीछे ज्येष्ठ संवत् १८३३ में फर्केखाबाद, बनारस, जौनपुर, अयोध्या, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली व कर्णवास घूमते हुए जनवरी सन् १८७७ ई० (माघ संवत् १८३४) के आरम्भ में लार्ड लिटन वाले देहली दरबार में पहुंच गए। वहां भारत के हिन्दू-मुसलिम सन सुधारकों को एकत्र करके सङ्गठित रूप से कार्य करने का विचार किया, परन्तु उसका कुछ फल न निकला। वहां से मेरठ व सहारनपुर होते हुए पञ्जाब का दौरा किया और उन्हीं दिनों लाहौर आदि स्थानों में आर्य-समाज की बुनियाद डाली गई। आर्यसमाज लाहौर के स्थापन की तिथि ज्येष्ठ शुक्ला १३ संवत् १८३४ है। पञ्जाब में ऋषि दयानन्द की शिक्षा को लोगों ने शीघ्र ही ग्रहण किया जिससे आचार्य को बड़ा सन्तोष हुआ और उन्होंने समझा कि अब वैदिकधर्म के पुनरुद्धार की बुनियाद दृढ़ पड़ गई।

पञ्जान की यात्रा से लौट कर संयुक्त प्रान्त के भिन्न २ नगरो में प्रचार करते हुए अजमेर पधारे जहां से फिर लौट कर विधर्मियों से शास्त्रार्थ करते हुए संयुक्तप्रान्त और बिहार के बहुतसे शहरों में प्रचार किया । संवत् १९३६ वि० के कुम्भ के मेले पर हरिद्वार में अन्तिम उपदेश हुआ जिसका प्रभाव सारे भारत पर पड़ा । फिर देशी रियासतों में प्रचार करते हुए उदयपुर में महाराणा सज्जनसिंह के जीवन में परिवर्तन कर उसी स्थान में अपना इच्छापत्र (Will) रजिस्ट्री कराया जिसके द्वारा परोपकारिणी सभा की बुनियाद पड़ी ।

उदयपुर में हिन्दूपति महाराणा सज्जनसिंहजी को शास्त्रीय शिक्षा देकर रियासत शाहपुरा में वहां के श्रद्धालु नरेश श्री नाहरसिंहजी को मनुस्मृति का अध्ययन कराया ।

३१ मई सन् १८८३ ईस्वी (ज्येष्ठ संवत् १९४० वि०) को महाराजा जोधपुर के निमन्त्रण पर ऋषि दयानन्द वहां पधारे । महाराजा प्रतापसिंह को शारीरिक व्यायाम और सदाचार की शिक्षा दी । विधर्मी मतों के प्रचारकों ने राजेश्वर के साथ समवेदना का भाव प्रकट करते हुए पाचक जगन्नाथ ब्राह्मण द्वारा विष दिला दिया । ऋषि दयानन्द को जब रुग्ण होने पर इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने उदार भाव का कई प्रकार से परिचय दिया । घातक जगन्नाथ को कुछ रुपये देकर फांसी से बचाने के लिये भगा दिया और निरन्तर एक मास तक तीक्ष्ण पीड़ा के समय भी शान्त रहकर सिद्ध कर दिया कि बाल-ब्रह्मचारी में कितनी सहनशक्ति होती है । फिर कार्तिक संवत् १९४० की अमावास्या के सायंकाल ६ बजे, जन कृष्णपक्ष का अन्त और शुक्लपक्ष का उदय था, ईश्वर-प्रार्थना के पश्चात् हर्षसहित गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे । फिर प्रफुल्लवदन समाधि में रहकर आखें खोलीं और प्रेम भरे शब्दों में कहाः—

“हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमान् ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो !! अहा ! तैंने अच्छी लीला की ।” इतना कहकर करवट ली और श्वास को रोक कर एकवार ही प्राण त्याग दिये ।

आदर्श पुरुष 'दयानन्द'

अन्य धार्मिक संशोधकों की तरह दयानन्द केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं हैं अपितु वह करोड़ों नरनारियों के सामने प्रत्यक्ष कार्य करते रहे हैं और उनके चरित्र से परिचित इस समय भी बहुतसे पुरुष विद्यमान हैं जिनमें से लेखक भी एक है। यूरोपियनो ने उसे 'भारतीय लूयर' कहा, हिन्दुओं ने शङ्कराचार्य का अवतार लिखा, अमेरिका में बैठे योगी ऐन्ड्रयूजैक्सन डेविस ने परमात्मा का आज्ञापालक पुत्र बतलाया, जिसने जो कुछ समझा उसी रूप में दयानन्द को देखा। दयानन्द के अन्दर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी प्रकार की उत्तम शक्तियों का उत्तम रूप में समावेश था। दो गज से ऊँचा कद, तेजोमय उन्नत तथा प्रशस्त ललाट, दुहरा परन्तु गठा हुआ वदन, पक्का न बदलने वाला रङ्ग, आंखों की ज्योति में असीम आकर्षण शक्ति, जिसके तेज के आगे ठहरना कठिन, बाणी में माधुर्य और वीररस का मेल, सारांश यह कि उस विशाल, प्रभावशाली मूर्ति को देखकर यह ज्ञात होता था कि परमेश्वर ने इसे मनुष्यों के हृदयों पर राज्य करने के लिये जन्म दिया है। आधुनिक हिन्दुओं ने योग के साथ शरीर की सूक्ष्मता का सम्बन्ध जोड़ रक्खा है। दयानन्द ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया कि बालब्रह्मचारी योगी के अन्दर शारीरिक शक्ति की भी पराकाष्ठा होती है। विहार में एक ब्रह्मचारी को साथ लिये जा रहे हैं, २० मन बोझ से लदे हुए छकड़े को ३ मजबूत बैल खींच रहे हैं, पहिये आधे कीचड़ के अन्दर धंस गये हैं, बीसियों आदमी, प्रयत्न करने पर भी, छकड़े को आगे चला नहीं सकते। दयानन्द अपनी पुस्तकों का बोझ रख कर कीच में उतर जाता है, बैल खोल दिये जाते हैं। जुए को बगल में दबा कर बालब्रह्मचारी चल देता है, छकड़ा कीच से निकल कर सड़क पर आजाता है।

निर्भीकता का एक ही उदाहरण पर्याप्त है। सत्य सनातन वैदिक मत का मण्डन और असत्य मतों का खण्डन हो रहा है। क्रोध से विवश हो कलियुगी राजपूत म्यान से तलवार निकाल लेता है। पुरुषसिंह की गरज से लरज कर

राजपूत की तलवार हाथ से गिर जाती है और ऋषि का गम्भीर नाद सुनाई देता है:—“क्षत्रिय का कृपाण अधर्म को देखे बिना म्यान से बाहिर नहीं निकलता और जय निकलता है तब बिना दुष्टों को दण्ड दिये म्यान में नहीं जाता” कितनी ही बार सांसारिक बड़े से बड़े आक्रमणों के सामने दयानन्द का विशाल धीर-हृदय चट्टान की तरह टूट रहा। इसके उदाहरण पर उदाहरण देने के लिये स्थान नहीं है। फिर हृदय की कोमलता का क्या ठिकाना है! खण्डनरूपी सङ्ग से दुःखित ब्राह्मण ने विपयुक्त पेड़े सामने धरदिये, योगी ने परीक्षा करके भांप लिया ब्राह्मण धवरा गया परन्तु दयालु आचार्य ने उसे उपदेश देकर विदा किया। ऋषिभक्त सुसलमान तहसीलदार ने दुष्ट ब्राह्मण को अन्य अपराध लगाकर ६ महीने का कारावास दिया। तहसीलदार अपनी कारगुजारी की दाद लेने आया, ऋषि ने मुंह फेर लिया। फिर पूछने पर उत्तर दिया—“मैं कैद कराने नहीं आया किन्तु संसार को अविद्यान्धकाररूपी कारावास से छुड़ाने आया हूँ” दयानन्द की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक योग्यता के इतने उदाहरण ही पर्याप्त हैं। इन सब घटनाओं से इतना ही पता लगता है कि दयानन्द एक उच्च-कोटि का मनुष्य था परन्तु जो शिक्षा उसने अपने समय में फैलाई उसकी दृष्टि से हम उसे ‘तत्त्ववेत्ता’ कह सकते हैं, क्योंकि हमें वह भारतवर्ष में वर्तमान युग का विधाता दिखाई देता है।

“युग-विधाता दयानन्द”

एक योरोपियन विचारक ने लिखा है—

“किसी युग का आदर्श मध्यस्थ संशोधक अपने समकालीन पुरुषों की अधिक संख्या की दृष्टि में अवश्यमेव पीछे की ओर लेजाने वाला प्रतीत होता है। इसके कई कारण हैं परन्तु मुख्य कारण एक ही होता है जो विविध दृष्टियों से देखा जाता है। सच्चा संशोधक वह मनुष्य नहीं है जिसमें समय की क्षणिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई नई बात गढ़ने की मौलिकता हो। सच्चा संशोधक वह है जो प्राचीन संशोधकों के काम के अन्दर घुसकर उनके

विचारों के स्वाध्याय से, उनमें से स्थिर मूल्य और महत्व के सिद्धान्तों को चुन लेता है * ।”

भारत में यह सर्वमान्य सच्चाई है कि आत्मज्ञान के प्रसारक बालनन्दचारी स्वामी शङ्कराचार्य के पश्चात् बालनन्दचारी दयानन्द ने ही सच्चे संशोधक का आसन ग्रहण किया था । वे अपने प्रधान ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के अन्त में लिखते हैं—“सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् सामान्य, सार्वजनिक धर्म जिसे सदा से सब मानते आये.....वही सबको मन्तव्य.....
.....अथ जो वेदादि सत्य शास्त्र और ब्रह्म से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं.....मैं अपना मन्तव्य उसीको जानता हूँ कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है ।”

(पृष्ठ ६२३ अजमेर का १५ वां संस्करण)

संसार में ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो सर्वथा किसी नये सिद्धान्त का प्रादुर्भाव करें । तत्त्ववेत्ता वे नहीं कहाते जो किसी नये सिद्धान्त का प्रादुर्भाव करें, क्योंकि इन अर्थों में तत्त्ववेत्ताओं की संख्या छंटते २ शायद शून्य तक पहुँच जाय । तत्त्ववेत्ता वे कहाते हैं जो पहिले से विद्यमान अनेक सिद्धान्तों की परीक्षा कर एक नवीन रूप तथा अपेक्षया सत्य के अधिक पास विद्यमान सिद्धान्त का प्रकाश तथा व्याख्यान करें । तत्त्ववेत्ता का काम ठीक २ चुनाव करना है, नई घड़न्त करना नहीं । इस अनन्त जीर्णोद्धार संसार में भला नई घड़न्त कैसे सम्भव है ? उपस्थित सचाइयों में से चुनाव किया जा सकता है, उनमें से किसी एक का विस्तार भी किया जा सकता है किन्तु किसी नई सचाई का

* The typical central reformer of any age necessarily appears, to a large majority of his contemporaries, as a retrograde, for several reasons which, however, are probably one, seen under several aspects. The true reformer is not the man who has sufficient originality to present something new, to meet some accidental need of the moment, but he who goes back to the work of ancient reformers, carrying to the study of their work sufficient genius to select out, among their data, those of permanent value and importance.

सर्वथा उद्भव करना सर्वथा असम्भव है। कपिल मुनि भारी दार्शनिक थे किन्तु उनका दर्शन “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां” इत्यादि उपनिषद् वाक्य का व्याख्यानमात्र था। योरोप के विकाशवादी (Evolutionist) डार्विन, हर्वर्टसेंसर और वीजमैन तत्त्ववेत्ता कहाते हैं किन्तु वस्तुतः वे भी कपिलमुनि के परिणामवाद के व्याख्याता मात्र ही हैं। तत्त्ववेत्ता सचाई के उद्भावक नहीं होते किन्तु चुनते वाले और व्याख्या करने वाले होते हैं, चुनना तथा व्याख्या करना तत्त्ववेत्ताओं के सम्बन्ध में बहुत बड़े महत्व को पा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्त्ववेत्ताओं का कार्य चुनाव तथा व्याख्यान का है। इस दृष्टि से अपि दयानन्द ने वेदादि सत्य शास्त्रों में से जिन छिपे रत्नों को चुनकर जनता के सामने रक्खा उन्हें देख दयानन्द की बुद्धि का चमत्कार प्रतीत होता है।

युग की आवश्यकता

दयानन्द के कार्यक्षेत्र में आने के समय यद्यपि भारत में कई छोटे बड़े सम्प्रदाय काम कर रहे थे परन्तु सब के सब अपने पुराने आदेशों से गिर-चुके थे। विचार-स्वातन्त्र्य का ऐसा तिरोभाव था मानो उसका कभी प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ। धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक पराधीनता ने भारत-सन्तान को मुर्दा बना दिया था। किसी क्षेत्र में भी भारतनिवासियों को दासता की जंजीरें काटने का साहस नहीं होता था। अथि दयानन्द ने अन्य संशोधकों की तरह बाह्य कुरीतियों से जूझने का प्रयत्न ही न किया प्रत्युत गिरावट के कारणों की तह में जाकर मुर्दा जाति में प्राण डालने का साहस किया।

धार्मिक संशोधन के क्षेत्र में मायावाद, प्रकृतिवाद और नैष्कर्म्यवाद तथा शून्यवाद के एकदेशीय जालों को छिन्नभिन्न कर दयानन्द ने कर्मवाद तथा त्रयी-वाद की स्थापना करके समकालीन सम्प्रदायों की सब कमियों को पूरा कर दिया। मूर्तिपूजन, अद्वैतवाद, मृतकश्राद्ध, पाप की क्षमा, अवतारवाद और इसी तरह के बीसियों अन्धविश्वासों के जाल पर बार करने का उस समय किसे साहस होता था ? दयानन्द ने दृढ़ता से इन सब का मुकाबिला किया। पंडितों, मौलवियों और पादरियों की दासता से जनता को छुड़ाने के लिये तर्क के ऐसे बाण

छोड़े कि सारा जाल कट गया। उन्होंने दिव्यदृष्टि से देखा कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों प्राचीन हैं। उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान भी अनादि है। सारे संसार के सम्प्रदायों का स्रोत भी वही ज्ञान होना चाहिये। जब नवीन कुछ भी नहीं तो नवीन कल्पना से क्या प्रयोजन? जब सम्पूर्ण मतमतान्तर एक अनादि ज्ञान से ही निकले हैं तो उन में पराया है ही क्या? जब सब अपने हैं, तो उन सब में पीछे से मिली हुई आविद्या को दूर करना भी अपना ही कर्त्तव्य है। इस उदार दृष्टि से दयानन्द ने, किसी मत को भी पराया न समझते हुए, सब में धार्मिक संशोधन का ही प्रयत्न किया। इस सचाई को न समझ कर साधारण मस्तिष्क वाले पुरुष अर्थात् दयानन्द के खण्डनखण्ड की निन्दा करते हैं। परन्तु दीर्घदर्शी पुरुष जानते हैं कि दयानन्द ने जो खण्डनात्मक कार्य किया वह इस उदार आत्मा का कर्त्तव्य ही था। अल्पबुद्धि जन उसे समझ नहीं सकते।

‘सबसे पहिले वैदिक धर्म से निकले मतों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए वेदार्थ का सरल मार्ग अर्थात् निरूपित किया। पौराणिकों की बुद्धि चकित रह गई। मुसलमानों में सर सय्यद अहमद ने दयानन्द के महत्त्व को समझा और उनसे शिक्षा पाकर कुरान का बुद्धिपूर्वक भाष्य आरम्भ कर दिया। ‘वाहिरत’ के नये अर्थ किये और कुरानियों को अन्धविश्वास से निकलने का यत्न किया। कादियानी मिरजा ने भी अपने मत को चलाने के लिये उसी स्रोत से शिक्षा लेकर भी कृतव्रता से स्रोत पर लाञ्छन लगाना आरम्भ किया। खालसा-वीरों ने भी अन्धविश्वास की दासता से निकलने का उसी समय पाठ पढ़ा। ईसाइयों में भी खलबली मच गई और उन्होंने भी उस समय से अपनी धर्म-पुस्तक के नये २ भाष्य करने आरम्भ किये।

सामाजिक क्षेत्र में वर्णाश्रम-व्यवस्था को क्रियात्मक स्वरूप देकर दयानन्द ने सारे युग को पलटा दे दिया। ब्रह्मचर्य और संन्यास का शुद्ध स्वरूप अपने जीवन में दिखा, गृहस्थों को गुणकर्मनुसार वर्ण-व्यवस्था की मर्यादा बतला, जहां एक ओर स्वच्छन्दतारूपी बोलशेविज्म (Bolshevism) से संसार को बचाया वहां दूसरी ओर प्राकृत नियमों के विरुद्ध स्थापित ज्ञाति-बन्धन की

जंजीरों को तोड़ कर सामाजिक स्वतन्त्रता की बुनियाद डाली। शताब्दियों से अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ हिन्दू-समाज स्थिर सड़े हुए छप्पड़ (कड़े तालाब) की तरह तामसवृत्ति में वेदोश पड़ा था, ऋषि ने तालाब को हिलाकर हिन्दुओं को जागृत किया। जो सड़ांध उठी उससे वह घबरा गए परन्तु जन सम्पूर्ण कीचड़ बाहर निकाल कर समाजरूपी जल को स्वच्छ कर दिया जायगा तब हिन्दू जनता ऋषि के उपकार को समझेगी।

द्यानन्द धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में ही युग का विधाता नहीं हुआ, प्रत्युत—

राजनैतिक क्षेत्र में भी उसने बड़े परिवर्तन कर दिये। आज 'स्वदेश भक्ति' 'स्वराज्य' 'साम्राज्य' और 'प्रजातन्त्र राज्य' की चारों ओर धूम मच रही है, परन्तु ऋषि दयानन्द ने ४२ वर्ष पूर्व राजनैतिक शास्त्र की स्पष्ट बुनियाद डाल दी थी। जिस आर्य शास्त्र को एकसत्तात्मकराज्य का गुलाम समझा जाता था उसी में से दयानन्द ने सिद्ध किया कि एकसत्तात्मकराज्य प्राकृतिक नियम के ही विरुद्ध है। सत्यार्थप्रकाश के छठे समुल्लास में तीन सभाओं (विशार्यसभा, धर्मार्थसभा और राजार्थसभा) की बुनियाद डालकर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से बतलाया कि एकसत्तात्मकराज्य कभी न होना चाहिये, उससे प्रजा का कभी कल्याण नहीं हो सकता। राजसभा के प्रधान और सभ्यों का परस्पर सम्बन्ध जतला कर राज्य का सम्पूर्ण प्रबन्ध स्वदेशी अधिकारियों के ही आधीन करने पर बल दिया। फिर लक्ष ग्रामों की एक राजसभा के प्रबन्ध का वर्णन करके लिखा—

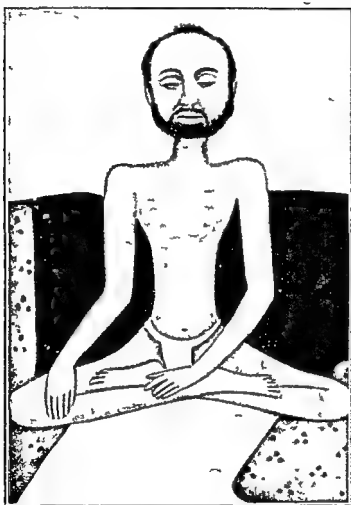
“लक्ष ग्रामों की राजसभा को (कर्मचारीगण) प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें और वे सब राजसभा, महाराजसभा अर्थात् सार्वभौम महाराज चन्द्रवर्ती राजसभा में, सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें” इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय सभा की भी बुनियाद आर्य ग्रन्थों से दिखलाई।

राजनैतिक उन्नति के अभिमानी योरोप का केन्द्र ब्रिटेन (Britain) समझा जाता है। कहा जाता है कि इङ्ग्लैण्ड की भूमि पर पैर रखते ही गुलाम आजाद हो जाता है, ब्रिटेन प्रजातन्त्र राज्य का आदर्श समझा जाता था और उसका नाम राष्ट्रीय सभाओं की माता (Mother of Parliaments) रखा हुआ

था परन्तु अन्य-देशस्य मनुष्य-समाजों को दास बनाने में उसे कोई सन्देह नहीं होता और उस राष्ट्र की पार्लियामेन्ट में भी पहिले पहिल यह भाव प्रधानमात्य सर हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन (Sir Henry Campbell Bannerman) ने ही प्रकट किया था कि “प्रजातन्त्र शासन का स्थान उत्तम शासन भी नहीं ले सकता ।” परन्तु उससे भी बीस वर्ष पहिले सच्चे संशोधक दयानन्द ने लिखा था:—“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है । अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुरदायक नहीं है” इससे बढ़कर स्वराज्य की महिमा कोई क्या करेगा ? परन्तु साथ ही दीर्घदर्शी अष्टपि ने अयोग्य शीघ्रगामी राज-नैतिकों को सावधान भी कर दिया । स्वराज्यप्राप्ति के लिये यत्न प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है “परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक् २ शिक्षा अलग २ व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है । विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था या इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषों का काम है” ।

यह थड़ी कठिन मंजिल है । इसके लिये वेद शास्त्रों के सिद्धान्तों को समझ कर उस पर अमल करना आवश्यक है । जहाँ धार्मिक और सामाजिक उन्नति-क्षेत्र में भारतप्रजा को दयानन्द के पीछे चलकर ही कल्याण-मार्ग सूझा है वहाँ राजनैतिक क्षेत्र में भी ३१ करोड़ भारतनिवासियों को अष्टपि दयानन्द के बतलाये मार्ग पर ही चलना पड़ेगा । यह सम्भव है कि भूठे अभिमान में फँस कर भारत के वर्तमान नेता अष्टपि दयानन्द का नाम लेने में आनाकानी करें परन्तु उन सब को वास्तविक सफलता के लिए चलना उसी के निर्दिष्ट मार्ग पर पड़ेगा ।

आओ ! तत्त्ववेत्ता, सच्चे संशोधक, युगविधाता, वर्तमान भारत के भाग्य-निर्माता अष्टपि दयानन्द की शिक्षा का गहरी दृष्टि से स्वाध्याय करें ।

दण्डी श्री स्वामी विरजानन्दजी सरस्वती

आय्यांभिविनयः

आर्याभिविनयः (गुटका)

आवृत्ति	सन् ई०	संख्या
प्रथम ...	१८७६ ...	१०००
द्वितीय ...	१८८० ..	१०००
तृतीय ...	१८८६ ...	१०००
चतुर्थ ...	१८८८ ...	१०००
पंचम ...	१८९३ ...	३०००
षष्ठ ...	१८९६ ...	३०००
सप्तम ...	१९०४ ...	५०००
अष्टम ...	१९०८ ...	५०००
नवम ...	१९१२ ...	५०००
दशम ...	१९१६ ...	५०००

आर्याभिविनयः (बड़े अक्षरों में)

प्रथम ...	१९०४ ...	१०००
द्वितीय ...	१९१० ...	१०००
तृतीय ...	१९१२ ...	२०००
चतुर्थ ...	१९२० ...	२०००
पंचम ...	१९२४ ...	२०००
शताब्दीसंस्करण	१९२४ ...	१०,०००

४८,०००

ओ३म्

अथार्याभिविनयोपक्रमणिका- विचारः

सर्वात्मा सच्चिदानन्दोऽनन्तो यो न्यायकृच्छुचिः । भूपात्तमां सहायो
नो दयालुः सर्वशक्तिमान् ॥ १ ॥ चक्षुरामाङ्गचन्द्रेन्द्रे वैत्रे मासि सिते दले ।
दशम्यां गुरुवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥ २ ॥ बहुभिः प्रार्थितः सम्य-
ग्रन्थारम्भः कृतोऽधुना । हिताय सर्वलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ॥ ३ ॥
वेदस्य मूलमन्त्राणां व्याख्यानं लोकभाषया । क्रियते सुखबोधाय ब्रह्मज्ञा-
नाय सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तुत्युपासनयोः सम्यक् प्रार्थनायाश्च वर्णितः । विषयो
वेदमन्त्रैश्च सर्वेषां सुखवर्द्धनः ॥ ५ ॥ विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति
प्रततं तदु वेदगतम् । मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोस्ति सदैश्वर-
भास्पर्षिकः ॥ ६ ॥ निरोपमासीह वृणोति यो हितं, नरः परमात्मनोऽतीव-
मानतः । अशेषदुःखाच्च विमुच्य विद्यया, स मोक्षमाप्नोति न कामका-
मुकः ॥ ७ ॥

व्याख्यान

जो परमात्मा, सब का आत्मा, सत् चित् आनन्दस्वरूप, अनन्त, अज,
न्यायकारी, निर्मल सदा पवित्र, दयालु, सब सामर्थ्यवाला हमारा इष्टदेव है वह
हमको सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिन काम भी हम लोग सहज से करने
को समर्थ हों । हे कृपानिधे ! यह काम हमारा आप ही सिद्ध करनेवाले हो,
हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे ॥ १ ॥

संवत् १६३२ मिति चैत्र सुदी १० गुरुवार के दिन इस ग्रन्थ का आरम्भ किया है ॥ २ ॥ बहुत सज्जन लोग, सब के हितकारक धर्मात्मा विद्वान् विचारशील जनों ने मुझ से प्रीति से कहा तब सय लोगों के हित और यथार्थ परमेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत् हो इसलिये इस ग्रन्थ का आरम्भ किया है ॥ ३ ॥ इस ग्रन्थ में केवल दो वेदों के मूल मन्त्रों का प्राकृतमापा में व्याख्यान किया है जिससे सय लोगों को सुखपूर्वक बोध हो और ब्रह्मज्ञान यथार्थ हो ॥ ४ ॥ इस ग्रन्थ में वेदमन्त्रों से सय सुग्यों की बढ़ानेवाली परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना व उपासना तथा धर्मादि विषय का वर्णन किया है ॥ ५ ॥ जो ब्रह्म विमलसुखकारक, पूर्ण काम, रुद्र, जगत् में व्याप्त, वही सय वेदों से प्राप्य है जिसके मन में इस ब्रह्म की प्रकटता (यथार्थ विज्ञान) है वही मनुष्य ईश्वर के आनन्द का भागी है और वही सय से सदैव अधिक सुरी है । ऐसे मनुष्य को धन्य है ॥ ६ ॥ जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, धर्मात्मा, विद्या, सत्सङ्ग, सुविचारता, निर्वैरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का स्वीकार (आश्रय) करता है वही जन अतीव भाग्यशाली है, क्योंकि वह मनुष्य यथार्थ सत्यविद्या से सम्पूर्ण दुःखों से छूट के परमानन्द परमात्मा की प्राप्ति-रूप जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है और दुःखसागर से छूट जाता है परन्तु जो विषयलम्पट, विचाररहित, विद्या, धर्म, जितेन्द्रियता, सत्सङ्गरहित, धूल, फण्ट, अभिमान, दुराग्रहादि दुष्टतायुक्त है सो वह मोक्षसुख को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह ईश्वरभक्ति से विमुख है ॥ ७ ॥ इसलिये जन्म मरण ज्वरादि पीड़ाओं से पीड़ित होके सदा दुःखसागर में ही पड़ा रहता है इससे सय मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों, किन्तु ईश्वर तथा उसकी आज्ञा में तत्पर हो के इस लोक (संसार व्यवहार) और परलोक (जो पूर्वोक्त मोक्ष) इन की सिद्धि यथावत् करें यही मनुष्यों की कृतकृत्यता है । इस आर्याभिनिनय ग्रंथ में मुख्यता से वेदमन्त्रों का परमेश्वर-सम्बन्धी एक ही अर्थ संक्षेप से किया गया है, दोनों अर्थ करने से ग्रन्थ बढ़ जाता इससे व्यवहार विद्यासम्बन्धी अर्थ नहीं किया गया परन्तु वेदों के भाष्य में यथावत् विस्तारपूर्वक परमार्थ और व्यवहारार्थ ये दोनों अर्थ सप्रमाण किये जायेंगे जैसे

(तदैवाऽग्निस्तदादित्यस्तद्वायुरित्यादि० य० संहिता प्र०, इन्द्रं मित्रं वरुणमित्यादि० ऋ० सं० प्र०, बृहस्पतिर्वै ब्रह्म गणपतिर्वै ब्रह्म, प्राणो वै ब्रह्म, आपो वै ब्रह्म, ब्रह्म ह्यग्निरित्यादि शतपथ ऐतरेय ब्राह्मणादि० प्र०, और महान्तमेवात्मानमित्यादि०) निरुक्तादि प्रमाणों से परब्रह्म ही अर्थ लिया जाता है । तथा मुखादग्निरजायतेत्यादि० य० सं० प्र०, वायोऽग्निरित्यादि० ब्राह्मण प्र० तथा अग्निप्रणीर्भवतीत्यादि० निरुक्त प्रमाणों से यह प्रत्यक्ष जो रूप गुणवाला दाह प्रकाशयुक्त भौतिक अग्नि वह लिया जाता है इत्यादि दृढ़ प्रमाण, युक्ति और प्रत्यक्ष व्यवहार से दोनों अर्थ वेदभाष्य में लिखे जायेंगे जिससे सायणादिकृत भाष्यदोष और उसके अनुसार अंग्रेजी कृतार्थ दोषरूप वेदों के फलंक निवृत्त हो जायेंगे और वेदों के सत्यार्थ का प्रकाश होने से, वेदों का महत्व तथा वेदों का अनन्तार्थ जानने से मनुष्यों को महालाभ और वेदों में यथावत् प्रीति होगी । इस ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को ईश्वर का स्वरूप ज्ञान और भाक्ति, धर्मनिष्ठा, व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे जिससे नास्तिक और पाखण्ड मतादि अधर्म में मनुष्य न फसें । किञ्च सब प्रकार के मनुष्य अति उत्तम हों और सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर की कृपा सब मनुष्यों पर हो, जिससे सब मनुष्य दुष्टता को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करें, यह मेरी परमात्मा से प्रार्थना है सो परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा ।

इत्युपक्रमणिका संचेपतः सम्पूर्णा ॥

ओ३म्

तत् सत् परब्रह्मणे नमः

अथार्याभिविनयः प्रारम्भः

ओं शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्घ्यमा । शं इन्द्रो बृहस्पतिः
शं नो विष्णुरुक्मः ॥ १ ॥ * अ० अ० १ । अ० ६ । व० १८ । मं० ६ ॥

व्याख्यान

◇◇◇◇◇ सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, हे नित्य शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, हे अद्वितीया-
◇ हे ◇
◇◇◇◇◇ नुपम जगदादिकारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमान्, न्याय-
कारिन्, हे जगदीश सर्वजगदुत्पादकाधार, हे सनातन, सर्वमङ्गल-
मय, सर्वस्वामिन्, हे करुणाकरास्मत्पितः परमसहायक, हे
सर्वानन्दप्रद, सकलदुःखविनाशक, हे अधिष्ठान्धकारनिर्मूलक, विद्यार्कप्रकाशक,
हे परमैश्वर्यदायक, साम्राज्यप्रसारक, हे अधमोद्धारक, पतितपायन, मान्यप्रद,
हे विश्वविनोदक, विनयविधिप्रद, हे विश्वासविलासक, हे निरञ्जन, नायक,
शर्मद, नरेश, निर्धनकार, हे सर्वान्तर्यामिन्, सद्गुणप्रदेशक, मोक्षप्रद, हे सत्यगुणा-
कर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनदायक, परमसुखदायक, हे
दारिद्र्यविनाशक, निर्वैरविधायक, सुनीतिवर्धक, हे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक,
शत्रुविनाशक, हे सर्वयलदायक, निर्वलपालक, हे सुधर्मसुप्रापक, हे अर्थसुसाधक,
सुखमवर्द्धक, ज्ञानप्रद, हे सन्ततिपालक, धर्मसुशिक्षक, रोगविनाशक, हे

३: यह संप्रदा इस भाग में सर्वत्र प्रयाचित जान लेना, क्योंकि आगे केवल अङ्क-
संख्या लिखी जायगी ।

अ० १ । ६ । १८ । ६ ॥ इनसे अष्टक, अध्याय, धर्म, मन्त्र जान लेना ।

पुरुषार्थप्रापक, दुर्गुणनाशक, सिद्धिप्रद, हे सञ्जनसुखद, दुष्टमुखाइन, गर्वकुलो-
धकुलोभविदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्, परब्रह्मन्, हे जगदानन्दक,
परमेश्वर, व्यापक सूक्ष्माच्छेद्य, हे अजरामृताभयनिर्वन्धनादे, हे अप्रतिमप्रभाव,
निर्गुणातुल, विश्वाद्य, विश्ववन्द्य, विद्वद्विलासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, हे
मंगलप्रदेश्वर ! आप सर्वथा सब के निश्चित मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक
सर्वदा हो, हे सर्वोत्कृष्ट, स्वीकरणीय, वरेस्वर ! आप वरुण अर्थात् सत्र से
परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुखदायक हो, हे पद्मपातरहित, धर्म-
न्यायकारिन् ! आप अर्य्यमा (यमराज) हो इससे हमारे लिये न्याययुक्त
सुख देने वाले आप ही हो, हे परमैश्वर्य्यवन्, इन्द्रेश्वर ! आप हमको परमै-
श्वर्य्ययुक्त शीघ्र स्थिर सुख दीजिये । हे महाविद्यावाचोधिपते, बृहस्पते, परमा-
त्मन् ! हम लोगों को (बृहत्) सब से बड़े सत्य को देने वाले आप ही हो,
हे सर्वव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ जो
कुछ माँगेंगे सो आप से ही हम लोग माँगेंगे सब सुखों का देने वाला आपके
बिना कोई नहीं है सर्वथा हम लोगों को आपका ही आश्रय है, अन्य किसी
का नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान् न्यायकारी दयामय सब से बड़े पिता को छोड़
के नीच का आश्रय हम लोग कभी न करेंगे, आपका तो स्वभाव ही है कि
अङ्गीकृत को कभी नहीं छोड़ते सो आप सदैव हमको सुख देंगे यह हमको
हृद निश्चय है ॥ १ ॥

मूलमन्त्र स्तुति विषय

अग्निमीळि पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥ २ ॥
अ० १ । १ । १ । १ ॥

व्याख्यान

हे वन्द्येश्वराने ! आप ज्ञानस्वरूप हो आप की मैं स्तुति करता हूं, सब
मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है, हे मनुष्यो ! तुम लोग इस प्रकार

से मेरी स्तुति प्रार्थना और उपासनादि करो जैसे पिता वा गुरु अपने पुत्र वा शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति आदि का वर्त्तमान करना, वैसे सब के पिता और परम गुरु ईश्वर ने हमको कृपा से सब व्यवहार आर विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया है जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो जैसे सब का आदिकारण ईश्वर है, वैसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण ईश्वर है, हे सर्व-हितोपकारक! आप “पुरोहितम्” सब जगत् के हितसाधक हो, हे यज्ञदेव! सय मनुष्यों के पूज्यतम और ज्ञान यज्ञादि के लिये कमनीयतम हो “ऋत्विजम्” सय ऋतु यसन्त आदि के रचक, अर्थात् जिस समय जैसा सुरा चाहिये वस सुख के सन्पादक आप ही हो “होतारम्” सब जगत् को समस्त योग और क्षेम के देने वाले हो और प्रलय समय में कारण में सब जगत् का होम करने वाले हो “रत्नधातमम्” रत्न अर्थात् रमणीय ग्रन्थिन्यादिकों के धारण रचन करने-वाले तथा अपने सेवकों के लिये रत्नों के धारण करनेवाले एक आप ही हो। सर्वशक्तिमन् परमात्मन् ! इसलिये मैं वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको आप स्वीकार कीजिये जिससे हम लोग आपके कृपापात्र होके सदैव आनन्द में रहें ॥ २ ॥

मूल प्रार्थना

अग्निना रयिमश्नवृत्पोषमेव द्विवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम् ॥ ३ ॥

अ० १ । १ । १ । ३ ॥

व्याख्यान

हे महादातः, ईश्वराग्ने ! आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मनुष्य “रयिम्” उस विद्यादि धन तथा सुवर्णादि धन को अवश्य प्राप्त होता है कि जो धन प्रतिदिन “पोषमेव” महापुष्टि करने और सत्कीर्ति को बढ़ानेवाला तथा जिससे विद्या, शौर्य, धैर्य, चातुर्य, बल, पराक्रम और दृढांग धर्मात्मा, न्याय-

युक्त, अत्यन्त धीरपुरुष प्राप्त हों, वैसे सुवर्ण रत्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य और विज्ञानरूप धन को मैं प्राप्त होऊं तथा आपकी कृपा से सदैव धर्मात्मा होके अत्यन्त सुखी रहूँ ॥ ३ ॥

मूल स्तुति

अग्निः पूर्वेभिर्धर्मिभिरीड्यो नूतनैरुत । स देवा एह वक्षति ॥ ४ ॥
क्र० १।१।१।२॥

व्याख्यान

हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वराने ! “पूर्वेभिः” पिछा पढ़े हुए प्राचीन “अपिभिः” मन्त्रार्थ देखने वाले विद्वान् और “नूतनैः” वेदार्थ पढ़नेवाले नवीन ब्रह्मचारियों से “ईड्यः” स्तुति के योग्य “उत” और जो हम लोग मनुष्य विद्वान् वा मूर्ख हैं उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख के लिये दिव्य गुण अर्थात् विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सब के इष्टदेव हो ॥४॥

मूल स्तुति

अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । देवो देवेभिरागमत् ॥५॥
क्र० १।१।१।५॥

व्याख्यान

हे सर्वदृक् ! सब को देखनेवाले “ऋतुः” सब जगत् के जनक “सत्यः” अविनाशी अर्थात् कभी जिनका नाश नहीं होता “चित्रश्रवस्तमः” आश्चर्यश्रवणादि आश्चर्यगुण आश्चर्यशक्ति आश्चर्यरूपवान् और अत्यन्त उत्तम आप हो

जिन आपके तुल्य वा आपसे बड़ा कोई नहीं है हे जगदीश ! “ देवेभिः ” दिव्यगुणों के सह वर्तमान हमारे हृदय में आप प्रकट हो सब जगत् में भी प्रकाशित हों जिससे हम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो वह राज्य आपका ही है हम तो केवल आपके पुत्र तथा भृत्यचर हैं ॥ ५ ॥

मूल प्रार्थना

यदङ्ग दाशुपे त्वमग्ने भद्रं करिष्यासि । तवेत्तत्सुत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥
श्रु० १।१।२।१ ॥

व्याख्यान

हे “अङ्ग” मित्र ! जो आपको आत्मादि दान करता है, उसको “भद्रम्” व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो, हे “अंगिरः” प्राणप्रिय ! यह आपका सत्यव्रत है कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, यही आपका स्वभाव हमको अत्यन्त सुखकारक है आप मुझको ऐहिक और पारमार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिये जिससे सब दुःख दूर हों, हमको सदा सुख ही रहे ॥ ६ ॥

मूल स्तुति

वायवा गृहि दर्शतेमे सोमा अरङ्कृताः । तेषां पाहि श्रुधी हवैम् ॥ ७ ॥
श्रु० १।१।३।१ ॥

व्याख्यान

हे अनन्तबल परेश वायो दर्शनीय ! आप अपनी कृपा मे ही हमको प्राप्त हो हम लोगों ने अपनी अल्पराक्ति से सोम (सोमवल्ल्यादि) ओषधियों

का उत्तम रस सम्पादन किया है और जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे आपके लिये “अरङ्कृताः” अलङ्कृत अर्थात् उत्तम रीति से हमने बनाये हैं और वे संव आपके समर्पण किये गये हैं उनको आप स्वीकार करो (सर्वात्मा से पान करो) हम दीनों की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र छोटी चीज समर्पण करता है, उस पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है, वैसे आप हम पर होओ ॥ ७ ॥

मूल प्रार्थना

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धिया वसुः ॥ ८ ॥
 ऋ० १ । १ । ६ । १० ॥

व्याख्यान

हे वाक्पते ! सर्वविद्यामय ! हमको आपकी कृपा से “सरस्वती” सर्वशास्त्रविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो “वाजेभिः” तथा उत्कृष्ट, अन्नादि के साथ वर्तमान “वाजिनीवती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पावका” पवित्रस्वरूप और पवित्र करनेवाली सत्यभाषणमय मङ्गलकारक वाणी आपकी प्रेरणा से प्राप्त होके आपके अनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वर्तमान “वसुः” निधि-स्वरूप यह वाणी “यज्ञं वष्टु” सर्वशास्त्रबोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान की कामनायुक्त सदैव हो, जिससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो और हम महा-पाण्डित्ययुक्त हों ॥ ८ ॥

मूल स्तुति

पुरुषतमं पुरुषामीशानं वाय्योणाम् । इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ ९ ॥
 ऋ० १ । १ । ९ । २ ॥

व्याख्यान

हे परात्पर परमात्मन् ! आप “पुरुस्तमम्” अत्यन्तोत्तम और सर्वशत्रु-विनाशक हो तथा बहुविध जगत् के पदार्थों के ईशान (स्वामी) और उत्पादक हो “वार्ध्याणाम्” बर, वरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थों के भी ईशान हो “सोमे” और उत्पत्तिस्थान संसार आप से उत्पन्न होने से “इन्द्रम्” परमैश्वर्यवान् आप को (अभिप्रगाय) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावें (यथावत्) स्तुति करें जिससे आप की कृपा से हम लोगों का भी परमैश्वर्य बढ़ता जाय और परमानन्द को प्राप्त हों ॥ ६ ॥

मूल प्रार्थना

तमीशानं जगतस्तत्स्थुपरपतिं धियं जिन्वमयंसे हूमहे वयम् । पूपा नो
यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ १० ॥ ऋ० १ । ६ ।
१५ । ५ ॥

व्याख्यान

हे सर्वाधिस्वामिन् ! आप ही चर और अचर जगत् के ईशान (रचने-वाले) हो “धियं जिन्वम्” सर्वविद्यामय विद्वानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने-वाले प्रीणनीयस्वरूप “पूपा” सब के पोषक हो, उन आप का हम “नः अयसे” अपनी रक्षा के लिये “हूमहे” आह्वान करते हैं “यथा” जिस प्रकार से आप हमारे विद्यादि धनों की वृद्धि वा रक्षा के लिये “अदब्धः” “रक्षिता” निरालस रक्षा करने में तत्पर हो वैसे ही कृपा करके आप “स्वस्तये” हमारी स्वस्थता के लिये “पायुः” निरन्तर रक्षक (विनाशनिवारक) हो आप से पालित हम लोग सदैव उत्तम कामों में उन्नति और आनन्द को प्राप्त हों ॥ १० ॥

मूल स्तुति

अतो देवा अयन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥
११ ॥ अ० १ । २ । ७ । १६ ॥

व्याख्यान

हे “देवाः” विद्वानो ! “विष्णुः” सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों को पाप तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के स्थित होने के लिये, पृथिवी से लेके सप्तविध लोक “धामभिः” अर्थात् ऊँचे नीचे स्थानों से संयुक्त बनाये तथा गायत्र्यादि सात छन्दों से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया उन लोकों के साथ वर्तमान व्यापक ईश्वर ने “यतः” जिस सामर्थ्य से सब लोकों को रचा है “अतः” (सामर्थ्यात्) उस सामर्थ्य से हम लोगों की रक्षा करे । हे विद्वानो ! तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो, कैसा है वह विष्णु ? जिसने इस सब जगत् को “विचक्रमे” विविध प्रकार से रचा है उसकी नित्य भक्ति करो ॥ ११ ॥

मूल प्रार्थना

पाहि नो अने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्यः । पाहि रीपत उत वा
जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठय ॥ १२ ॥ अ० १ । ३ । १० । १५ ॥

व्याख्यान

हे सर्वशत्रुदाहकाने परमेश्वर ! राक्षस हिंसाशील दुष्टस्यमाय देहधारियों से “नः” हमारी “पाहि” पालना करो “धूर्तेरराव्यः” कृपण जो धूर्त उस मनुष्य से भी हमारी रक्षा करो जो हम को मारने लगे तथा जो मारने की इच्छा करता है, हे महातेज बलवन्त ! उन सब से हमारी रक्षा करो ॥ १२ ॥

मूल स्तुति

त्वमस्य परे रजसो व्योमन्ः स्वभूत्योज्ञा अवसे धृपन्मनः । चक्षुषे
भूमिं प्रतिमानमोजसोपः स्वः परिभूरेण्या दिवम् ॥ १३ ॥ अ० १ । ४ ।
१४ । १२ ॥

व्याख्यान

हे परमैश्वर्यवन् परमात्मन् ! आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने
ऐश्वर्य और बल से विराजमान होके दुष्टों के मन को धर्पण तिरस्कार करते
हुए सब जगत् तथा विशेष हम लोगों के “अवसे” सम्यक् रक्षण के लिये
“त्वम्” आप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रहे हैं
किञ्च “दिवम्” परमाकाश “भूमिम्” भूमि तथा “स्वः” सुप्त विशेष मध्यस्थ
लोक इन सबों को अपने सामर्थ्य से ही रच के यथावत् धारण कर रहे हो
“परिभूः एपि” सब पर वर्त्तमान और सब को प्राप्त हो रहे हो “आदिवम्”
द्योतनात्मक सूर्यादि लोक “आपः” अन्तरिक्षलोक और जल इन सब के
प्रतिमान (परिमाण) कर्त्ता आप ही हो, तथा आप अपरिमेय हो, कृपा
करके हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥

मूल प्रार्थना

विजानीद्वार्यान् ये च दस्यवो वहिर्ष्मते रन्ध्र्या शारादद्भृतान् । शाकी
भन् यजमानस्य चोदित्ता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ १४ ॥ अ० १ ।
४ । १० । ८ ॥

व्याख्यान

हे यथायोग्य सब को जाननेवाले ईश्वर ! आप “आर्यान्” विद्या, धर्मादि
उत्कृष्ट स्वभावाचरणयुक्त आर्यों को जानो “ये च दस्यवः” और जो नास्तिक,

डाकू, चोर, विद्यासघाती, मूर्ख, विषयलम्पट, हिंसादि दोषयुक्त, उत्तम कर्म में विव्र करनेवाले, स्वार्थी, स्वार्थसाधन में तत्पर वेदाविद्याविरोधी, अनार्य (अनाड़ी) मनुष्य “वर्हिष्मते” सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंसा करनेवाले हैं इन सब दुष्टों को आप “रन्ध्रय” (समूलान् विनाशाय) मूलसाहित नष्ट कर दीजिये और “शासद्व्रताण्” ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासादि धर्म्मनुष्ठानव्रतरहित वेदमार्गोन्नेदक अनाचारियों का यथायोग्य शासन करो (शीघ्र उन पर दण्ड निपातन करो) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त होजाय किंवा हमारे वश में ही रहें “शाकी” तथा जीव को परम शक्तियुक्त शक्ति देने और उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले हो आप हमारे दुष्ट कामों से निरोधक हो मैं भी “सधमा०” उत्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुआ “विश्वेत्ता ते” तुम्हारी आज्ञानुकूल सब उत्तम कर्म्मों की “चाकन” कामना करता हूं सो आप पूरी करे ॥ १४ ॥

मूल स्तुति

न यस्य धावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानुशुः ।
नोत स्वष्टिं मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चक्रे विश्वमानुपक् ॥ १५ ॥
ऋ० १ । ४ । १४ । १४ ॥

व्याख्यान

हे परमेश्वर्य्ययुक्तेश्वर ! आप इन्द्र हो, हे मनुष्यो ! जिस परमात्मा का अन्त इतना है यह न हो उसकी व्याप्ति का परिच्छेद (इच्छा) परिमाण कोई नहीं कर सकता, तथा दिव अर्थात् सूर्यादिलोक सर्वोपरि आकाश तथा पृथिवी मध्य निकृष्टलोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते क्योंकि “अनुव्यचः” वह सब के बीच में अनुस्यूत (परिपूर्ण) हो रहा है तथा “न सिन्धवः” अन्तरिक्ष में जो दिव्यजल तथा सब लोक सो भी अन्त नहीं पासके “नोत स्वष्टिं मदे” शृष्टिप्रहार से युद्ध करता हुआ वृत्र (मेघ) तथा विजुली गर्जन आदि

भी ईश्वर का पार नहीं पा सकते * हे परमात्मन् ! आपका पार कौन पा सके ? क्योंकि “एकः” एक (अपने से भिन्न सहाय रहित) स्वसामर्थ्य से ही “विश्वम्” सब जगत् को “आनुपक्” आनुपक्त अर्थात् उसमें व्याप्त होते और “चक्रे” (कृतवान्) आप ने ही उत्पन्न किया है; फिर जगत् के पदार्थ आपका पार कैसे पासकें तथा (अन्यत्) आप जगत् रूप कभी नहीं बनते, न अपने में से जगत् को रचते हो किन्तु अनन्त अपने सामर्थ्य से ही जगत् का रचन, धारण और प्रलय यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को सदैव है ॥ १५ ॥

मूल प्रार्थना

ऊर्ध्वो नः प्राणहंसो नि केतुना विश्वं समन्त्रिणं दह । कृधी न ऊर्ध्वो-
चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुःखः ॥ १६ ॥ ऋ० १।३।१०।१४ ॥

व्याख्यान

हे सर्वोपरि विराजमान परब्रह्म ! आप “ऊर्ध्व” सब से उत्कृष्ट हो, हम को कृपा से उत्कृष्ट गुणवाले करो तथा ऊर्ध्वदेश में हमारी रक्षा करो हे सर्वपाप-प्रणाशकेश्वर ! हमको “केतुना” विज्ञान अर्थात् विविध विद्यादान देके “अंहसः” अविद्यादि महापाप से “नि पाहि” (नितराम्पाहि) सदैव अलग रखो तथा “विश्वम्” इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो, हे सत्यमित्र न्यायकारिन् ! जो कोई प्राणी “अन्त्रिणम्” हमसे शत्रुता करता है उसको और काम क्रोधादि शत्रुओं को आप “सन्दह” सम्यक् भस्मीभूत करो (अन्धे प्रकार जलाओ) “कृधी न ऊर्ध्वान्” हे कृपानिधे ! हम को विद्या, शौर्य, धैर्य, बल, पराक्रम, चातुर्य, विविधधन, ऐश्वर्य, विनय, साम्राज्य, सम्मति, सम्प्रीति, स्वदेश-सुखसंपादनादि गुणों में सब नर-देहधारियों से अधिक उत्तम करो तथा “चरथाय, जीवसे” सब से अधिक आनन्द, भाग, सब देशों में अव्याहतगमन

(इच्छानुकूल जाना आना), आरोग्य, देह शुद्ध मानस बल और विज्ञान इत्यादि के लिये हम को उत्तमता और अपनी पालनायुक्त करो “विदा” विद्यादि उत्तमोत्तम धन “देवेपु” विद्वानों के बीच में प्राप्त करो अर्थात् विद्वानों के मध्य में भी उत्तम प्रतिष्ठायुक्त सदैव हम को रखो ॥ १६ ॥

मूल स्तुति

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अ-
दितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वम् ॥ १७ ॥ ऋ० १।६।
१६।१० ॥

व्याख्यान

हे त्रैकाल्यादाधेश्वर ! “अदितिर्द्यौः” आप सदैव विनाशरहित तथा स्वप्न काशस्वरूप हो “अदितिरन्तरिक्षम्” अविकृत (विकार को न प्राप्त) और सब के अधिष्ठाता हो “अदितिर्माता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को अविनाश्वर (विनाश-रहित) सुख देने और अत्यन्त मान करने वाले हो “स पिता” सो अविनाशी-स्वरूप हम सब लोगों के पिता (जनक) और पालक हो और “स पुत्रः” सो ईश्वर आप मुमुक्षु धर्मात्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र और त्राण (रक्षण) करनेवाले हो “विश्वे देवा अदितिः” सब दिव्यगुण (विश्व का धारण, रचन, मारण, पालन आदि कार्यों को करनेवाले) आप अविनाशी परमात्मा ही हैं “पञ्चजना अदितिः” पंचप्राण जो जगत् के जीवन हेतु वे भी आप के रेचे और आप के नाम भी हैं “जातमादितिः” वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा प्रादुर्भूत हैं और जब कभी प्रादुर्भूत कभी अप्रादुर्भूत (अविनाशभूत) भी होजाते हैं “अदितिर्जनित्वम्” वे ही अविनाशीस्वरूप ईश्वर आप सब जगत् के (जनित्वम्) जन्म का हेतु हैं और कोई नहीं * ॥ १७ ॥

* ये सब नाम दिव आदि अन्य वस्तुओं के भी होते हैं परन्तु यहां ईश्वराभिप्रेत से ग्रहण किया, सो सप्रमाण जानना चाहिये ।

मूल प्रार्थना

ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् । शूर्यमा देवैः सजोपाः ॥ १८ ॥

ऋ० १ । ६ । १७ । १ ॥

व्याख्यान

हे महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हमको “ऋजु०” सरल (शुद्ध) कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को “नयतु” कृपादृष्टि से प्राप्त करो, आप “वरुण” सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हम को वरराज्य, वरविद्या, वरनीति देओ तथा सब के मित्र शत्रुतापहित हो हम को भी आप मित्रगुणयुक्त न्यायाधीश कीजिये तथा आप सर्वोत्कृष्ट-विद्वान् हो हम को भी सत्यविद्या से युक्त सुनीति देके साम्राज्याधिकारी सत्यः कीजिये तथा आप “शूर्यमा” (यमराज) प्रियाप्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो सत्य संसार के जीवों के पाप और पुण्यों की यथायोग्य व्यवस्था करने वाले हो सो हम को भी आप तादृश करें जिससे “देवैः, सजोपाः” आपकी कृपा से विद्वानों वा दिव्यगुणों के साथ उत्तम प्रीतियुक्त आप में रमण और आपका सेवन करने वाले हों, हे कृपासिन्धो भगवन् ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यन्त बड़े ॥ १८ ॥

मूल प्रार्थना

त्वं सौमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो आसि क्रतुः ॥ १९ ॥

ऋ० १ । ६ । १९ । ५ ॥

व्याख्यान

हे सोम, राजन् सत्पते परमेश्वर ! तुम सोम, सब का सार निकालनेहारे प्राप्तस्वरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले हो तुम्हीं सब के राजा “उत” और “वृत्रहा” मेघ के रचक, धारक और मारक हो भद्रस्वरूप भद्र करने वाले और “ऋतुः” सब जगत् के कर्ता आप ही हो ॥ १९ ॥

मूल प्रार्थना

हं नः सोम विधतो रक्षां राजन्नवायतः । न रिष्येस्वावतः सखा
॥ २० ॥ ऋ० १।६।२०।८ ॥

व्याख्यान

हे सोम राजप्रीधर ! तुम “अचायतः” जो कोई प्राणी हम में पापी और पाप करने की इच्छा करने वाले हों “विधतः” उन सब प्राणियों से हमारी “रक्षा” रक्षा करो जिसके आप सगे मित्र हो “न, रिष्येत्” वह कभी विनष्ट नहीं होता किन्तु हम को आप की सहायता से तिलमात्र भी दुःख वा भय कभी नहीं होगा जो आप का मित्र और जिसके आप मित्र हो उसको दुःख क्योंकर हो ॥ २० ॥

मूल प्रार्थना

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति गुरवः । दिवीच चक्षुराततम्
॥ २१ ॥ ऋ० १।२।७।२० ॥

व्याख्यान

हे विद्वानो और मुमुक्षु जीवो ! विष्णु का जो परम अत्यन्तोत्कृष्ट पद (पदनीय) सब के जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में रहते हैं फिर वहां से शीघ्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को “सूर्यः” धर्मात्मा जितेन्द्रिय, सब के हितकारक विद्वान् लोग यथावत् अच्छे विचार से देखते हैं वह परमेश्वर का पद है किन्तु दृष्टान्त से कि जैसे आकाश में चक्षु नेत्र की व्याप्ति वा सूर्य का प्रकाश सब ओर से व्याप्त है वैसे ही “दिवीच, चक्षुराततम्” परब्रह्म सब जगह में परिपूर्ण गकरम भर रहा है वही परमपदस्वरूप परमात्मा

परमपद है इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुःखों से छूटता है अन्यथा जीव को कभी परम सुख नहीं मिलता, इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथा-
चन् प्रयत्न करना चाहिये ॥ २१ ॥

मूल प्रार्थना

स्थिरा वः सन्तवार्युधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे । युष्माकमस्तु
तविपी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ २२ ॥ ऋ० १ । ३ । १८ । २ ॥

टिप्पण्यन

(परमेश्वरो हि सर्वजीवेभ्य आशीर्वादाति) ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि हे जीवो ! “वः” (युष्माकम्) तुम्हारे लिये आयुध अर्थात् शतघ्नी (तोप), भुरगुडी (बन्दूक), धनुस्, बाण, करवाल (तलवार), शक्ति (चरखी) आदि शस्त्र स्थिर और “वीळू” दृढ़ हों किस प्रयोजन के लिये ? “पराणुदे” तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु लोग कभी दुःख न दे सकें “उत, प्रतिष्कभे” शत्रुओं के वेग को थांभने के लिये “युष्माकमस्तु, तविपी पनीयसी” तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना सब संसार में प्रशंसित हो जिससे तुम से लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु “मा मर्त्यस्य मायिनः” जो अन्यायकारी मनुष्य है उसको हम आशीर्वाद नहीं देते दुष्ट, पापी, ईश्वरभक्तिरहित मनुष्य का बल और राज्यैश्वर्यादि कभी मत बढ़ो उस का पराजय ही सदा हो, हे बन्धुवर्गों ! आओ अपने सब मिल के सर्व दुःखों का विनाश और विजय के लिये ईश्वर को प्रसन्न करें जो अपने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढ़ें ॥ २२ ॥

मूल स्तुति

विष्णोः कर्माणि पश्यतु यतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ २३ ॥ ऋ० १ । २ । ७ । १६ ॥

व्याख्यान

हे जीवो ! “विष्णोः” व्यापकेन्द्र के किये दिव्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो (प्रश्न) किस हेतु से हम लोग जाने कि व्यापक विष्णु के कर्म हैं ? (उत्तर) “यतो ब्रतानि पस्पशे” जिससे हम लोग ब्रह्मचर्यादि व्रत तथा सत्यभाषणादि व्रत और ईश्वर के नियमों का अनुष्ठान करने को जीव सुशरीरधारी हो के समर्थ हुए हैं । यह काम उसी के सामर्थ्य से है, क्योंकि “इन्द्रस्य, युज्यः, सखा” इन्द्रियों के साथ वर्तमान कर्मों या कर्त्ता, भोक्ता जो जीव इस का वही एक योग्य मित्र है अन्य कोई नहीं क्योंकि ईश्वर जीव का अन्तर्यामी है उससे परे जीव का हितकारी कोई और नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ॥ २३ ॥

मूल प्रार्थना

पराणुदस्व मघवन्नमित्रान्तुसुवेदा नो वसू कृधि । अस्माकं बोध्यविता महाधने मवा वृधः सखीनाम् ॥ २४ ॥ ऋ० ५ । ३ । २१ । २५ ॥

व्याख्यान

हे मघवन् परमैश्वर्यवन् इन्द्र परमात्मन् ! “प्रमित्रान्” हमारे सब शत्रुओं को “पराणुदस्व” परास्त कर दे । हे दातः ! “सुवेदा, नो, वसू, कृधि” “अस्माकं, बोध्यविता” हमारे लिये सब पृथिवी के धन सुलभ कर “महाधने” युद्ध में हमारे और हमारे मित्र तथा सेनादि के “अविता” रक्षक “वृधः” वर्द्धक “भव”

आप ही हो तथा “बोधि” हम को अपने ही जानो, हे भगवन् ! जब आप हमारे रक्षक योद्धा होंगे, तभी हमारा सर्वत्र विजय होगा, इसमें संदेह नहीं ॥ २४ ॥

मूल प्रार्थना

शं नो भगुः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः ।
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसुः शं नो अर्थमा पुरुजातो अस्तु ॥ २५ ॥
ऋ० ५ । ३ । २८ । २ ॥

व्याख्यान

हे ईश्वर ! “भगः” आप और आप का दिया हुआ ऐश्वर्य्य “शंनः” हमारे लिये सुखकारक हो और “शमु, नः, शंसो अस्तु” आप की कृपा से हमारी सुखकारक प्रशंसा सदैव हो “पुरन्धिः, शमु, सन्तु, रायः” संसार के धारण करने वाले आप तथा धायु प्राण और सब धन आनन्ददायक हों “शन्नः, सत्यस्य” सत्य यथार्थ धर्म सुसंयम और जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो प्रशंसा (पुण्यस्तुति) सब संसार में प्रसिद्ध है वह परमानन्द और शान्तियुक्त हमारे लिये हो “शं, नो, अर्थमा” न्यायकारी आप “पुरुजातः” अनन्तसामर्थ्ययुक्त हमारे कल्याणकारक होओ ॥ २५ ॥

मूल स्तुति

त्वमांसि प्रशस्यो विदथेपु सहन्त्य । अग्ने रथीरध्वराणाम् ॥ २६ ॥
ऋ० ५ । ८ । ३५ । २ ॥

व्याख्यान

हे “अग्ने” सर्वज्ञ ! तू ही सर्वत्र “प्रशस्यः” स्तुति करने के योग्य है अन्य कोई नहीं “विदथेपु” यज्ञ और युद्धों में आप ही स्तोतव्य हो जो तुम्हारी स्तुति

यो छोड़ के अन्य जड़ादि की स्तुति करता है उसके यज्ञ तथा युद्धों में विजय कभी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक हो “रथीः” अध्वरों अर्थात् यज्ञ और युद्धों में आप ही रथी हो । हमारे शत्रुओं के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६ ॥

मूल प्रार्थना

तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराण ओषधीर्वनिनो जुषन्त । शर्मन्त्स्याम
मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २७ ॥ ऋ० ५ । ३ ।
२७ । २५ ॥

व्याख्यान

हे भगवन् ! “तन्न इन्द्रः” सूर्य “वरुणः” चन्द्रमा “मित्रः” वायु “अग्निः” अग्नि “आपः” जल “ओषधिः” वृक्षादि वनस्थ सत्र पदार्थ आपकी आशा से सुख-रूप होकर हमारा सेवन करें, हे रक्षक ! “मरुतामुपस्थे” ग्राणादि पयनां के गोत्र में बैठे हुए हम आपकी कृपा से “शर्मन्त्स्याम” सुखयुक्त सदा रहें “स्वस्तिभिः” सब प्रकार के रक्षाओं से “यूयं, पात” (आदरार्थ बहुवचनम्) आप हमारी रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हो ॥ २७ ॥

मूल स्तुति

ऋषिर्हि पूर्वजा असेक ईशान ओजसा । इन्द्रं चोष्क्यसे वसु ॥ २८ ॥
ऋ० ५ । ८ । १७ । ४१ ॥

व्याख्यान

हे ईश्वर ! “ऋषिः” सर्वज्ञ “पूर्वजाः” और सब के पूर्वजों के एक अद्वितीय “ईशानः” ईशानकर्त्ता अर्थात् ईश्वरता करनेहारे ईश्वर तथा सब से बड़े

प्रलयोत्तरकाल में आप ही रहने वाले "श्रोत्रस्ता" अनन्त पराक्रम से युक्त हो, हे इन्द्र महाराजाधिराज ! "चोदूयमे वगु" सत्र धन के दाता शीघ्र कृपा का प्रयाह, अपने सेवकों पर कर रहे हो, आप अत्यन्त आर्द्रन्मय हो ॥ २८ ॥

मूल प्रार्थना

नेह भद्रं रक्षस्विने नायुयं नोपया उत । गर्वे च भद्रं धेनेर्वै वीर्याय च
श्राम्यतेऽनेदसौ च कुतयः सु कुतयो च कुतयः ॥ २९ ॥ अ० ६।४।
१।१२ ॥

व्याख्यान

हे भगवन् ! "रक्षस्विने, भद्रं, नेह" पापी हिंसक दुष्टात्मा को इस संसार में सुख मत देना "नायुयं" धर्म से विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो तथा "नोपया, उत" कर्मों के समीप रहनेवाले उसके महायक को भी सुख नहीं हो ऐसी प्रार्थना आप ने हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी न होना चाहिये नहीं तो कोई जन धर्म में रुचि नहीं करता किन्तु इस संसार में धर्मात्माओं को ही सुख सदा दीजिये तथा हमारी शत्रुनास्तिक इन्द्रियां दुष्ट देनेवाली गी आदि वीर्यपुत्र और शूर्याय भुज, "अदन्तले" शिवा शिवान और अर्जुनाय-संयुक्त हमारे देश के राजा और भगवान् जन गया इनके जिने "रक्षोनामः" निष्ठाप निगमत्रय शिव हृद् सुख हो "य इतरो य इतयः" (यः सुनाते पद-यन्तनादराधम्) हे सर्वरक्षको ! आप सर्वरक्षण आपकी पूर्ण शक्ति पर भर्मात्माओं की रक्षा करनेवाले हैं । जिन पर आप रक्षक हो उनको सर्वद भद्र पानाय (परम सुख) दत्त होता है अन्य हो नहीं ॥ २९ ॥

को छोड़ के अन्य जड़ादि की स्तुति करता है उनके यक्ष तथा युद्धों में विजय कभी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शत्रुओं के ममूहों के आप ही घातक हो “रथीः” अध्वरों अर्थात् यक्ष और युद्धों में आप ही रथी हो । हमारे शत्रुओं के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६ ॥

मूल प्रार्थना

तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप् ओषधीर्गुनिर्नो जुपन्त । शर्मन्त्स्याम
मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २७ ॥ ऋ० ५ । ३ ।
२७ । २५ ॥

व्याख्यान

हे भगवन् ! “तन्न इन्द्रः” सूर्य “वरुणः” चन्द्रमा “मित्रः” वायु “अग्निः” अग्नि “आपः” जल “ओषधिः” वृक्षादि घनस्थ सब पदार्थ आपकी प्राप्ता से सुर-रूप होकर हमारा सेवन करें, हे रक्षक ! “मरुतामुपस्थे” प्राणादि पवनों के गोद में बैठे हुए हम आपकी कृपा से “शर्मन्त्स्याम” सुरयुक्त सदा रहें “स्वस्तिभिः” सब प्रकार के रक्षकों से “यूयं, पात” (आदरार्थ बहुवचनम्) आप हमारी रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हो ॥ २७ ॥

मूल स्तुति

अपिर्हि पूर्वजा असेक ईशान ओजसा । इन्द्रं चोष्कुष
ऋ० ५ । ८ । १७ । ४१ ॥

व्याख्यान

हे ईश्वर ! “अपिः” सर्वज्ञ “पूर्वजाः” और सब के पूर्वजों के एव
तीय “ईशानः” ईशानकर्त्ता अर्थात् ईश्वरता करनेहारे ईश्वर तथा सब से

नवाले हों, हे महाराजाधिराजेन्द्र ! आप इस हमारी आशा को कृपा से करो ॥ ३१ ॥

मूल स्तुति

न यस्य देवा देवता न मर्त्ता आपश्च न शर्वसो भन्तमापुः । स
क्वा त्वक्षसा चमो दिवश्च भरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ३२ ॥ ऋ०
७।१०।१५ ॥

व्याख्यान

हे अनन्तबल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का और उसके बलादि सामर्थ्य
“देवाः” इन्द्रिय “देवता” विद्वान् सूर्यादि बुद्ध्यादि “न, मर्त्ताः” साधारण
व्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब अन्त (पार)
में नहीं पा सकते किन्तु “प्ररिक्त्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त
न से विलक्षण) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो “भरुत्वान्” अत्यन्त
वान् इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत्रुओं के बल का छेदक बल से “हमः”
वी को “दिवश्च” स्वर्ग को धारण करता है, सो “इन्द्रः” परमात्मा “ऊती”
री रक्षा के लिये “भवतु” तत्पर हो ॥ ३२ ॥

मूल प्रार्थना

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । स नः पर्षेदति
णि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ ३३ ॥ ऋ० १।७।
११ ॥

व्याख्यान

हे “जातवेदः” परब्रह्मन् ! आप जातवेद हो, उत्पन्नमात्र सब जगत् को
नवाले हों, सर्वज प्राप्त हो जो विद्वानों से ज्ञात सब में विद्यमान (जात

मूल स्तुति

वसुर्वसुपतिर्हि कमस्यमे विभावसुः । स्याम ते सुप्रतावपि ॥ ३० ॥
 ऋ० ६ । ३ । ४० । २४ ॥

व्याख्यान

हे परमात्मन् ! आप वसु अर्थात् सब को अपने में बसाने वाले और सब में आप बसनेवाले हो तथा “वसुपतिः” पृथिव्यादि वास हेतुभूतों के पति हो “कमसि” हे अग्ने विज्ञानानन्द स्वप्रकाशस्वरूप ! आप ही सब के सुरकारक और सुरस्वरूप हो तथा “विभावसुः” सत्यस्वप्रकाशक घनमय हो, हे भगवन् ! ऐसे जो आप उन “ते” आपकी “सुप्रता” अत्यन्तौत्कृष्टज्ञान और परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हों ॥ ३० ॥

मूल प्रार्थना

वैश्वानरस्य सुप्रता स्याम राजा हि कुं भुवनानामग्निश्रीः । इतो ज्ञातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण ॥ ३१ ॥ ऋ० १ । ७ । ६ । १ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत् का राजा सब भुवनों का स्वामी “कम्” सब का सुरदाता और “अग्निश्रीः” सब का निधि (शोभाकारक) है, “वैश्वानरो, यतते, सूर्येण” संसारस्थ सब नरों का नेता (नायक) और सूर्य के साथ वही प्रकाशक है अर्थात् सब प्रकाशक पदार्थ उसके रचे हैं “इतो ज्ञातो विश्वमिदं विचष्टे” इसी ईश्वर के सामर्थ्य से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है अर्थात् उसने रचा है “वैश्वानरस्य, सुप्रता, स्याम” उस वैश्वानर परमेश्वर की “सुप्रता” अर्थात् सुशोभन (उत्कृष्ट ज्ञान में) हम निश्चित सुरस्वरूप और

विज्ञानवाले हों, हे महाराजाधिराजेन्द्र ! आप इस हमारी आशा को कृपा से पूरी करो ॥ ३१ ॥

मूल स्तुति

न यस्य देवा देवता न मर्त्ता आपश्च न शर्वसो अन्तर्मापुः । स
प्रिक्त्वा त्वक्षसा त्मो दिवश्च मरुत्वानो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ३२ ॥ अ०
१।७।१०।१५ ॥

व्याख्यान

हे अनन्तधल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का और उसके बलादि सामर्थ्य का “देवाः” इन्द्रिय “देवता” विद्वान् सूर्यादि बुद्ध्यादि “न, मर्त्ताः” साधारण मनुष्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब अन्त (पार) कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्रिक्त्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त (इन से विलक्षण) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो “मरुत्वान्” अत्यन्त यलवान् इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत्रुओं के यल का छेदक बल से “त्मः” पृथिवी को “दिवश्च” स्वर्ग को धारण करता है, सो “इन्द्रः” परमात्मा “ऊती” हमारी रक्षा के लिये “भवतु” तत्पर हो ॥ ३२ ॥

मूल प्रार्थना

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि ददाति वेदः । स नः पर्पदति
दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ ३३ ॥ अ० १।७।
७।१ ॥

व्याख्यान

हे “जातवेदः” परब्रह्मन् ! आप जातवेद हो, उत्पन्नमात्र सब जगत् को जाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त हो जो विद्वानों से ज्ञात सब में विद्यमान (जात

अर्थात् प्रादुर्भूत अनन्त धनवान् वा अनन्त ज्ञानवान् हो इससे आपका नाम जातवेद है) उन आपके लिये “वयं, सोमं, सुनवाम” जितने सोम त्रय गुण-विशिष्टादि हमारे पदार्थ हैं, वे सब अर्पित ह, सो आप हे कृपालो ! “अराती-यतः” दुष्ट शत्रु जो हम धर्मात्माओं का विरोधी उसके “वेद” धनैश्वर्यादि का “निदहाति” नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करे तथा “नः” हमको “दुर्गाणि, विरया” सम्पूर्ण दुस्साह दुःखों से “पर्यदति” पार करके आप नित्य मुरार को प्राप्त करो “नावेय, सिन्धुम्” जैसे अति कठिन नदी वा समुद्र से पार होने के लिये नौका होती है, “दुरितात्यग्निः” वैसे ही हम को सब पापजनित अत्यन्त पीड़ाओं से पृथक् (भिन्न) करके संसार में और मुक्ति में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ॥ ३३ ॥

मूल स्तुति

स वज्रभृदस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीयः श्रद्धा । चर्त्रीपो न
शर्वसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्नो मयत्विन्द्रं कृती ॥ ३४ ॥ श्रु० १ । ७ ।
१० । १२ ॥

व्याख्यान

हे दुष्टनाशक परमात्मन् ! आप “वज्रभृत्” अक्षेय (दुष्टों के छेदक) सामर्थ्य से सर्वशक्ति हितकारक दुष्टविनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे हों, “प्राणो वा वज्रः” इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है । अतएव “दस्युहा” दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो “भीमः” आप की न्याय आज्ञा को छोड़नेवालों पर भयङ्कर भय देनेवाले हो । “सहस्रचेताः” सहस्रों विज्ञानादि गुण वाले आप ही हो “शतनीयः” सैकड़ों असंख्यात पदार्थों की प्राप्ति कराने-वाले हो-“श्रद्धा” अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाशवाले हो और सब के प्रकाशक हो तथा महान् वा महाबलवाले हो “न, चर्त्रीपः” किमी की चमू (सेना) में

वश को प्राप्त नहीं होते हो । “शवसा, पाञ्चजन्यः” स्ववल से आप पाञ्चजन्य (पांच प्राणों के) जनक हो । “भरुत्वान्” सब प्रकार के वायुओं के आधार तथा चालक हो सो आप “इन्द्रः” हमारी रक्षा के लिये प्रवृत्त हो जिससे हमारा कोई काम न विगड़े ॥ ३४ ॥

मूल प्रार्थना

सेमं नः काममापृण गोभिरवैः शतक्रतो । स्त्वाम् त्वा स्वाध्यः ॥ ३५ ॥
 ऋ० १।१।३१।६ ॥

व्याख्यान

हे “शतक्रतो” अनन्त क्रियेश्वर ! आप असङ्ख्यात विज्ञानादि यज्ञों से प्राप्य हो तथा अनन्तक्रियायुक्त हो, सो आप “गोभिरवैः” गाय, उत्तम इन्द्रिय, श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वविद्या (विज्ञानादियुक्त) तथा अश्व अर्थात् श्रेष्ठ घोड़ादि पशुओं और चकवर्ती राजैश्वर्य से “सेमं, नः, काममापृण” हमारे काम को परिपूर्ण करो । फिर हम भी “स्त्वाम्, त्वा, स्वाध्यः” सुबुद्धियुक्त हो के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन (स्तुति) करें । हमको दृढ़ निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता, आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान वा याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं ॥ ३५ ॥

मूल स्तुति

सोमं गीर्भिर्षा वयं वर्द्धयामो वचोविदः । सुमूलीको न आविश ॥ ३६ ॥
 ऋ० १।६।२१।११ ॥

व्याख्यान

हे “सोम” सर्वजगदुत्पादकेश्वर ! आप को “वचोविदः” शास्त्रवित् हम लोग स्तुतिसमूह से “वर्द्धयामः” सर्वोपरि विराजमान मानते हैं “सुमृज्योको, नः, आविश” क्योंकि हम को सुन्दर सुख देनेवाले आप ही हो, सो कृपा करके हम को आप आवेश करो, जिससे हम लोग अविद्या अन्धकार से छूट और विद्यासूर्य को प्राप्त होके आनन्दित हों ॥ ३६ ॥

मूल प्रार्थना

सोम रागन्धिर्नो हृदि गात्रो न यवसेष्वा । मर्यं इव स्व ओक्थे ॥ ३७ ॥
 अ० १ । ६ । २१ । १३ ॥

व्याख्यान

हे “सोम” सौम्य सौख्यप्रदेखर ! आप कृपा करके “रागन्धि, नो, हृदि” हमारे हृदय में यथावत् रमण करो (दृष्टान्त) जैसे सूर्य की किरण, विद्वानों का मन और गाय, पशु अपने २ विषय और घासादि में रमण करते हैं* वा जैसे “मर्यं, इव, स्व, ओक्थे” मनुष्य अपने घर में रमण करता है वैसे ही आप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय (आत्मा) में रमण कीजिये, जिससे हमको यथार्थ सर्वज्ञान और आनन्द हो ॥ ३७ ॥

मूल स्तुति

गयस्फानो अमीन्हावसुवितुष्विबर्द्धनः । सुमित्रः सोम नो भव ॥ ३८ ॥
 अ० १ । ६ । २१ । १२ ॥

व्याख्यान

हे परमात्मभक्त जीवो ! अपना इष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फानः” प्रजा, धन, जनपद और सुराज्य का बढ़ानेवाला है तथा “अमीवहा” शरीर, इन्द्रिय-जन्य और मानस रोगों का हनन विनाश करनेवाला है “वसुवित्” सब पृथिव्यादि वसुधो का जाननेवाला है अर्थात् सर्वज्ञ और विद्यादि धन का दाता है “पुष्टिवर्धनः” अपने शरीर इन्द्रिय, मन और आत्मा की पुष्टि को बढ़ानेवाला है “सुमित्रः, सोम, नो, भव” सुन्दर यथावत् सब का परममित्र वही है सो अपने उससे यह मांगें कि हे सोम सर्वजगदुत्पादक ! आप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यन्त मित्रता आप से भी रखें ॥ ३८ ॥

मूल प्रार्थना

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अर्प नः शोशुचदधम् ॥३९॥
ऋ० १।७।५।६॥

व्याख्यान

हे अग्ने परमात्मन् ! “त्वं हि” तू ही “विश्वतः परिभूरसि” सब जगत् सब ठिकानों में व्याप्त हो अतएव आप विश्वतोमुख हो, हे सर्वतोमुख अग्ने ! आप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो, वही आपका मुख है हे कृपालो ! “अर्प, नः, शोशुचदधम्” आप की इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट होजाय, जिससे हम लोग निष्पाप हो के आपकी भक्ति और आज्ञापालन में नित्य तत्पर रहें ॥ ३९ ॥

मूल स्तुति

तमीळत प्रथमं यज्ञसाधं विश आरीराहुतमृञ्जमानम् । ऊर्जः पुत्रं
भरतं सृप्रदानुं देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॥ ४० ॥ ऋ० १ । ७ ।
३ । ३ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! “तमीळत” उस अग्नि की स्तुति करो कि जो “प्रथमम्” सब
कार्यों से पहिले वर्त्तमान और सब का मुख्य कारण है तथा “यज्ञसाधम्” सब
संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक (सिद्ध करने वाला) सब का जनक है,
हे “विशः” मनुष्यो ! उसी को स्वामी मानकर “आरीः” प्राप्त होओ जिसको
अपने दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वान् लोग सिद्ध करते और जानते
हैं “ऊर्जः, पुत्रं, भरतम्” पृथिव्यादि जगत् रूप अन्न का पुत्र अर्थात् पालन कर-
नेवाला तथा भरत अर्थात् उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला है
“सृप्रदानुम्” सब जगत् को चलने की शक्ति देनेवाला और ज्ञान का दाता है,
उसीको “देवा अग्निं, धारयन्द्रविणोदाम्” देव (विद्वान् लोग) अग्नि कहते
और धारण करते हैं वही सब जगत् को द्रविण अर्थात् निर्वाह के सब अन्न
जलादि पदार्थ और विद्यादि पदार्थों का देनेवाला है उस अग्नि परमात्मा को
जोड़ के अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी को न करनी चाहिये ॥४०॥

मूल प्रार्थना

तमूतयो रणयञ्छूरसातौ तं चेर्मस्य चित्तयः कृण्वतु त्राम् । स विश्वस्य
कुरुष्येश एको मरुत्वाभो भवत्विन्द्र ऊर्ता ॥ ४१ ॥ ऋ० १ । ७ । ६ । ७ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! “तमूतयः” उसी इन्द्र परमात्मा की प्रार्थना तथा शरणागति
से अपने को “ऊतयः” अनन्त रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे “शूरसातौ”

युद्ध में अपने को यथावत् “रणायन्” रमण और रणभूमि में शूरवीरों के गुण परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा “तं क्षेमस्य, क्षितयः” हे शूरवीर मनुष्यो ! उसी को क्षेम कुशलता का “ग्राम्” रक्षक “कृण्वत” करो, जिससे अपना पराजय कभी न हो । क्योंकि “सः, विश्वस्य” सो करुणामय सब जगत् पर करुणा करनेवाला “एकः” एक ही है अन्य कोई नहीं, सो परमात्मा “भरुत्वान्” प्राण, वायु, घल, सेनायुक्त “ऊती” (ऊतये) सम्यक् हम लोगों पर कृपा से रक्षक हो, जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों ॥ ४१ ॥

मूल स्तुति

स पूर्वया निविदा क्व्यतायोरिमाः प्रजा अजनयुन्मनूनाम् । विवस्वता चक्षसा धामपथ देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॥ ४२ ॥ ऋ० १ । ७ । ३ । २ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! सो ही “पूर्वया, निविदा” आदि सनातन, सत्यता आदि गुण-युक्त परमात्मा था, अन्य कोई कार्य नहीं था, तब सृष्टि की आदि में स्वप्रकाशस्वरूप एक ईश्वर प्रजा की उत्पत्ति की ईक्षणा (विचार) और निकृष्ट दुःख-विशेष नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोकलोकान्तर रचे हैं जो ऐसा साक्षिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, उसी “द्रविणोदाम्” विज्ञानादि धन देने वाले को “देवाः” विद्वान् लोग अग्नि जानते हैं, हम लोग उसी को भजे ॥ ४२ ॥

मूल प्रार्थना

वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशुदंवा भरे भरे । अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां भववृण्यया रुज ॥ ४३ ॥ ऋ० १ । ७ । १४ । ४ ॥

व्याख्यान

हे इन्द्र परमात्मन् ! “त्वया, युजा, वयं, जयेम” आपके साथ वर्तमान आप की सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीतें, कैसा वह शत्रु ? कि “आवृत्तम्” हमारे धूल से घेरा हुआ । हे महाराजाधिराजेश्वर ! “भरे भरे अस्माकमंशमुदवा” युद्ध २ में हमारे अंश (धूल) सेना का “उदवा” उत्तम रीति से कृपा करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्षीण होके हम पराजय को न प्राप्त हों, किन्तु जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता ही है, हे “इन्द्रमघवन्” महाधनेश्वर ! “शत्रूणां, वृष्याः” हमारे शत्रुओं के वीर्य पराक्रमादि को “प्ररुज” प्रभङ्ग रुग्ण करके नष्ट करदे “अस्मभ्यमिन्द्र वरिषः, सुगं, कृधि” हमारे लिये अक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को “सुगम्” सुप्त से प्राप्त कर अर्थात् आपकी करुणा से हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को प्राप्त हो ॥ ४३ ॥

मूल स्तुति

यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतियो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत् ।
इन्द्रो यो दस्युरधराँ अवातिरन्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ४४ ॥ अ०
१ । ७ । १२ । ५ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! जो सब जगत् (स्थावर) जड़ अप्राणी का और “प्राणतः” चेतनावाले जगत् का “पतिः” अधिष्ठाता और पालक है तथा जो सब जगत् के प्रथम सदा से है और “ब्रह्मणे, गा, अविन्दत्” जिसने यही नियम किया है कि ब्रह्म अर्थात् विद्वान् के ही लिये पृथिवी का लाभ और उसका राज्य है । और जो “इन्द्रः” परमैश्वर्यवान् परमात्मा, ढाकुओं को “अघरान्” नचि गिराता है तथा उनको मार ही डालता है, “मरुत्वन्तं सख्याय, हवामहे” आओ मित्रो

भाई लोगों ! अपने सब संगीति से मिल के मस्त्यान् अर्थात् परमानन्द, पल गले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्रार्थना से गदगद हो के बुलावें, वह शीघ्र ही कृपा करके अपने से भासित्व (परमभिव्रता) फरेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥

मूल प्रार्थना

मूला नो रुद्रोत्त नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । यच्छं
च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥ ४५ ॥ ऋ० १ ।
८ । ५ । २ ॥

उपाख्यान

हे दुष्टों को रुलानेहारे रुद्रेश्वर ! हमको "मृड" सुखी कर तथा "मय-
स्कृधि" हमको मय अर्थात् अत्यन्त सुख का सम्पादक कर "क्षयद्वीराय, नमसा,
विधेम, ते" शत्रुओं के वीरों का क्षय करनेवाले अत्यन्त नमस्कारादि से आप-
की परिचर्या करनेवाले हम लोगों का रक्षण यथावत् कर "यच्छम" हे रुद्र !
आप हमारे पिता (पालक) हो हमारी सब प्रजा को सुखी कर "योश्च" प्रजा
के रोगों का भी नाश कर जैसे "मनुः" मान्यकारक पिता "आयेजे" स्वप्रजा
का संगत और अनेक विध लाइन करता है वैसे आप हमारा पालन करो ।
हे रुद्र भगवन् "तव, प्रणीतिषु" आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात् उत्तम न्याय-
युक्त नीतियों में प्रवृत्त होके "तदश्याम" वीरों के चक्रवर्ती राज्य को आप के
अनुग्रह से प्राप्त हो ॥ ४५ ॥

मूल स्तुति

देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया उपचेति हितमिन्द्रो न राजा । पुरः
सदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिंजुष्टेव नारीं ॥ ६ ॥ ऋ० १ । ५ ।
१६ । ३ ॥

उद्याख्यान

हे प्रियबन्धु विद्वानो ! 'देवो, न' ईश्वर सब जगत् के बाहर और भीतर सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है 'यः, पृथिवीम्' जो पृथिव्यादि जगत् को रच के धारण कर रहा है और 'विश्वधाया उपभोति' विश्वधारक शक्ति का भी निवास देने और धारण करनेवाला है तथा जो सब जगत् का परममित्र अर्थात् जैसे 'प्रियमित्रो, न, राजा' प्रियमित्रवान् राजा अपनी प्रजा का यथावत् पालन करता है वैसे ही हम लोगों का पालनकर्त्ता वही एक है और कोई भी नहीं 'पुरःसदः, शर्मसदो न, वीरा.' जो जन ईश्वर के पुरःसद है (ईश्वराभिमुख ही हैं) वे ही शर्मसदः अर्थात् सुख में सदा स्थिर रहते हैं वा जैसे 'न वीराः' पुत्र लोग अपने पिता के घर में आनन्दपूर्वक निवास करते हैं वैसे ही जो परमात्मा के भक्त हैं वे सदा सुखी रहते हैं, परन्तु जो अनन्यचित्त होके निराकार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भक्ति करते हैं जैसे कि 'अनयथा, पतिजुष्टेव, नारी' अत्यन्तोत्तमगुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतिव्रता नारी (स्त्री) रात दिन तन, मन, धन और अतिप्रेम से अनुकूल रहती है, वैसे प्रेमप्रीतियुक्त होके आओ भाई लोगो ! ईश्वर की भक्ति करें और अपने सब मिलके परमात्मा से परमसुख लाभ उठावें ॥ ४६ ॥

मूल प्रार्थना

मा मां सत्योक्तिः परिं पातु विश्वतो द्यावां च यत्र तत्तन्महानि च ।
विश्वमन्यान्नि विशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः ॥ ४७ ॥
ऋ० ७ । ८ । १३ । २ ॥

व्याख्यान

हे मर्याभिरक्षकेधर ! “सा मा मन्योक्तिः” आपकी सत्य आज्ञा जिसका हमने अनुष्ठान किया वह “विश्रुतः, परि पातु, नः” हमको सब संसार से

सर्वथा पालन और सब दुष्ट कामों से सदा पृथक् रखे कि कभी हमको अधर्म करने की इच्छा भी न हो “द्यावा, च” और दिव्य सुख से सदा युक्त करके यथावन् हमारी रक्षा करे “यत्र” जिस दिव्य सृष्टि में “अहानि” सूर्यादिकों को दिवस आदि के होने के निमित्त “ततनत्” आपने ही विस्तारे है, वहां भी हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करो, “विश्वमन्य०” आप से अन्य (भिन्न) विश्व अर्थान् सब जगत् जिस समय आपके सामर्थ्य से (प्रलय में) “नि, विशते” प्रवेश करता है (कार्य सब कारणात्मक होता है), उस समय में भी आप हमारी रक्षा करो “यदेजति” जिस समय यह जगत् आपके सामर्थ्य से चलित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सब पीड़ाओं से आप हमारी रक्षा करें “विश्वाहापो, विश्वाहा” जो २ विश्व का हन्ता (दुःख देनेवाला) उसको आप नष्ट कर दें, क्योंकि आपके सामर्थ्य से सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, आपके सामने कोई राक्षस (दुष्टजन) क्या कर सकता है ? क्योंकि आप सब जगत् में उदित (प्रकाशमान) हो रहे हो, परन्तु सूर्यवत् हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ जिससे हमारी अविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥ ४७ ॥

मूल स्तुति

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुर्ध्वरे । शर्मन्त्स्यात्
तव सप्रधस्तमेष्टो मुखे गा रिपामा वयं तव ॥ ४८ ॥ ऋ० १ । ६ ।
३२ । १३ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! वह परमात्मा कैसा है ? कि हम लोग उसकी स्तुति करें, हे
अग्ने परमेश्वर ! आप “देवो, देवानामसि” देवों (परमविद्वानों) के भी देव
(परमविद्वान्) हो तथा उनको परमानन्द देनेवाले हो तथा “अद्भुतः” अत्यन्त
आश्चर्यरूप मित्र सर्वसुखकारक सब के सखा हो “वसु०” पृथिव्यादि वसुओं

के भी वास करानेवाले हो तथा “ग्रध्वरे” ज्ञानादि यद्य में “चारुः” अत्यन्त शोभायमान और शोभा के देनेवाले हो, हे परमात्मन् ! “सप्रथस्तगे सख्ये, शर्मणि तव” आपके अतिविस्तीर्ण, आनन्दस्वरूप सखाओं के कर्म में हम लोग स्थिर हों, जिससे हमको कभी दुःख न प्राप्त हो और आपके अनुग्रह से हम लोग परस्पर अप्रीतियुक्त कभी न हों ॥ ४८ ॥

मूल प्रार्थना

मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः ।
आण्डा मा नो मधवच्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुपाणि ॥ ४९ ॥
ऋ० १ । ७ । १९ । ८ ॥

व्याख्यान

हे इन्द्र परमैश्वर्ययुक्तेश्वर ! “मा, नो, वधीः” हमारा वध मत कर अर्थात् अपने से अलग हमको मत गिरावै, “मा परा दाः” हम से अलग आप कभी मत हो “मा नः प्रिया०” हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावै, “आण्डा मा०” हमारे गर्भों का विदारण मत कर, हे “मधवन्” सर्वशक्तिमन् “शक्र” समर्थ हमारे पुत्रों का विदारण मत कर, “मा, नः, पात्रा” हमारे भोजनाद्यर्थ सुवर्णादि पात्रों को हम से अलग मत कर, “सहजानुपाणि” जो २ हमारे सहज अनुपक, स्वभाव से अनुकूल मित्र हैं, उनकी आप नष्ट मत करो प्रार्थान् कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत् रक्षा करो ॥ ४९ ॥

मूल प्रार्थना

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उर्ध्वन्तमुत मा न उन्नितम् ।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वां रुद्र रीरिपः ॥ ५० ॥
ऋ० १ । ८ । ६ । ७ ॥

मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिपः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तुः सदमित्वा हवामहे ॥ ५१ ॥ ऋ०
१।८।६।८॥

व्याख्यान

हे “रुद्र” दुष्टविनाशकेश्वर ! आप हम पर कृपा करो “मा, नो, व०”
हमारे ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करो तथा “मा, नो अश्वेषु”
छोटे बालक और “उक्षन्तम्” वीर्यसेचनसमर्थ जवान तथा जो गर्भ में वीर्य को
सेचन किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे पिता, माता और प्रिय
तनुओं (शरीरों) का “मा, रीरिपः” हिंसन मत करो “मा, नस्तोके” कनिष्ठ,
मध्यम और ज्येष्ठपुत्र, “आर्यो” उमर “गोपु” गाय आदि पशु “अश्वेषु”
घोड़ा आदि उत्तम यान हमारी सेना के शूरों में “हविष्मन्तुः” यज्ञ के करने-
वाले इन में, “भामितः” क्रोधित और “मा रीरिपः” रोपयुक्त होने कभी प्रवृत्त
मत हो हम लोग आपको “सदमित्वा, हवामहे” सर्वदैव आह्वान करते हैं, हे
भगवन् रुद्र परमात्मन् ! आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी और हमारे पुत्र
धर्मशर्मादि की रक्षा करो ॥ ५० ॥ ५१ ॥

मूल प्रार्थना

उद्गातेव शकुने सामं गावसि ब्रह्मपुत्र इव सर्वनेषु शंससि । वृषेव
वाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः शकुने भद्रमा वंद विश्वतो नः शकुने
पुण्यमा वंद ॥ ५२ ॥ ऋ० २।८।१२।२॥

भावद्वैत्त्वं शकुने भद्रमा वंद तूर्णमासीनः सुमतिं चिकिदि नः ।
यदुत्पत्तं नदामि कर्त्तरिर्षा वृद्धदेम विदये मूवीराः ॥ ५३ ॥ ऋ० २।
८।१२।३॥

व्याख्यान

हे “शकुने” सर्वशक्तिमन्नीश्वर ! आप सामगान को गाते ही हो, वैसे ही हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो जैसे यज्ञ में महापण्डित सामगान करता है वैसे आप भी हम लोगो के बीच में सामादि विद्या का प्रकाश कीजिये “ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु” आप कृपा से सवन (पदार्थविद्याओ) की “शंससि” प्रशंसा करते हो वैसे हमको भी यथावत् प्रशंसित करो जैसे “ब्रह्मपुत्र इव” वेदों का वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है वैसे आप भी हम पर कृपा कीजिये, आप “वृषेववाजी” सर्वशक्ति का सेवन करने और अन्नादि पदार्थों के देनेवाले तथा महा बलवान् और वेगवान् होने से वाजी हो जैसे कि वृषभ के समान आप उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों की वृष्टि करनेवाले हो वैसे हम पर उनकी वृष्टि करो “शिशुमतिः” हम लोग आपकी कृपा से उत्तम शिशु (सन्तानादि) को “प्रप्रीत्य” प्राप्त होके आप को ही भजे “आसर्वतो नः शकुने” हे शकुने ! सर्व सामर्थ्यवान् ईश्वर ! सब ठिकानों से हमारे लिये “भद्रम्” कल्याण को “आ वद” अन्धे प्रकार कहो अर्थात् कल्याण की ही आज्ञा और कथन करो जिससे अकल्याण की बात भी कभी हम न सुनें “विश्वतो, नः श०” हे सब को सुख देनेवाले ईश्वर ! सब जगत् के लिये “पुण्यम्” धर्मात्मा के कर्म करने को “आ वद” उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी न करे और सब ठिकानों में सत्यधर्म की प्रवृत्ति हो “आवदैस्त्वं शकुने” हे शकुने जगदीश्वर ! आप सब “भद्रम्” कल्याण का भी कल्याण अर्थात् व्यावहारिक सुख के भी ऊपर मोक्षसुख का निरन्तर उपदेश कीजिये “तूष्णीमासीनः सु०” हे अन्तर्यामिन ! हमारे हृदय में सदा स्थिर हो मौन से ही “सुमतिम्” सर्वोत्तम ज्ञान देओ “चिकिद्धि नः” कृपा से हमको अपने रहने के लिये घर ही बनाओ और आप की परमविद्या को हम प्राप्त हो “यदुत्पत्तन्वद०” उत्तम व्यवहार में पहुँचाते हुए आप का (यथा) जिस प्रकार से “कर्करिर्वदसि” कर्तव्य कर्म, धर्म को ही अत्यन्त पुरुषार्थ से करो अकर्तव्य दुष्टकर्म मत करो ऐसा उपदेश है कि पुरुषार्थ अर्थात् यथायोग्य उद्यम को कभी

कोई मत छोड़ो जैसे “बृहद्वेदेम विदये” विज्ञानादि यज्ञ वा धर्मयुक्त युद्धों में “सुवीरः” अत्यन्त शूरवीर हो के बृहत् (सग से बड़े) आप जो परब्रह्म उन “वेदेम” आप की स्तुति, आप का उपदेश, आप की प्रार्थना और उपासना तथा आप का यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य और सब मनुष्यों का हित सर्वदा कहें सुनै और आप के अनुग्रह से परमानन्द को भोगै ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

ओ३म् महाराजाधिराजाय परमात्मने नमो नमः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां महाविदुषां श्रीयुत-

विरजानन्द सरस्वतीस्वामिना शिष्येण दयानन्द-

सरस्वती स्वामिना विरचित आर्याभिविनये

प्रथमः प्रकाशः पूर्तिमागमत् ।

समाप्तोऽयं प्रथमः प्रकाशः ॥

परक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगें, हम में सब नीतिमान् सज्जन पुरुष हों और आप हम लोगों पर अत्यन्त कृपा करें जिससे कि हम लोग नाना पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों को शांघ छोड़ के एक सत्यसनातन मतस्थ हों, जिससे समस्त वैरभाव के मूल जो पाखंडमत, वे सब सद्यः प्रलय को प्राप्त हों । “मा, विद्विषावहै” और हे जगदीश्वर ! आपके सामर्थ्य से हम लोगों में परस्पर विद्वेष अर्थात् अप्रीति न रहे जिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेष न करें, किन्तु भय तन, मन, धन, विद्या इनको परस्पर सब के सुखोपकार में परमप्रीति से लगावें “ओ३म् शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः” हे भगवन् ! तीन प्रकार के सन्ताप जगत् में हैं एक आध्यात्मिक (शारीरिक) जो ज्वरादि पीड़ा होने से होता है दूसरा आधिभौतिक जो शत्रु, सर्प, व्याघ्र, चौरादिकों से होता है और तीसरा आधिदैविक जो मन, इन्द्रिय, अग्नि, वायु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिशान्ति, अत्युष्णतेत्यादि से होता है, हे कृपासागर ! आप इन तीनों तापों को शांघ निवृत्ति करें जिससे हम लोग अत्यानन्द में और आपकी अरुण्ड वपासना में सदा रहें, हे विश्वगुरो ! मुझको असत् (मिथ्या) और अनित्य पदार्थ तथा असत् काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थ और श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर कर, हे जगन्मङ्गलमय ! सब दुःखों से मुझ को छुड़ा के, सब सुखों को प्राप्त कर । (हे प्रजापते ! सुप्रजया पशुभिर्गृह्यवर्चसेन, परमैश्वर्येण, संयोजय) हे प्रजापते ! मुझको अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्व, गवादि, उत्तम पशु, सर्वोत्कृष्ट विद्या और चक्रवर्ती राज्यादि परमैश्वर्य जो स्थिर परमसुखकारक उसको शांघ प्राप्त कर । हे परमवैद्य ! (सर्वरोगात्पृथक्कृत्य नैरोग्यन्देहि) सर्वथा मुझको सब रोगों से छुड़ा के परम नैरोग्य दे । महाराजाधिराज ! जिससे मैं शुद्ध होके आप की सेवा में स्थिर होऊँ (हे न्यायाधीश ! कुकामकुलोभकुमोदभयशोका-लस्येर्न्याद्वेषप्रमादविषयतृष्णानिष्ठुर्याभिमानदुष्टभावाविद्याभ्यो निवारय, एतेभ्यो विरुद्धेषूत्तमेषु गुणेषु संस्थापय माम्) हे ईश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को कृपा से छुड़ा के श्रेष्ठ कामों में यथावत् मुझको स्थिर कर, मैं अत्यन्त दीन होके यही मांगता हूँ कि मैं आप और आप की आज्ञा से भिन्न पदार्थ में कभी प्रीति न करूँ, हे प्राणपते, प्राणप्रिय, प्राणपितः, प्राणधार, प्राण-

जीवन, सुराज्यप्रद ! मेरे प्राणवाले आदि आप ही हो, मेरा सहायक आप के बिना कोई नहीं है, हे महाराजाधिराज ! जैसा सत्य न्याययुक्त अखण्डित आप का राज्य है, वैसा न्यायरज्य हम लोगों का भी आप की ओर से स्थिर हो आप के राज्य के अधिकारी किङ्कर अपने कृपाकटाक्ष से हम को शीघ्र ही कर, हे न्यायप्रिय ! हम को भी न्यायप्रिय यथावत् कर, हे धर्माधीश ! हम को धर्म में स्थिर रख, हे करुणामय पितः ! जैसे माता और पिता अपने सन्तानों का पालन करते हैं वैसे ही आप हमारा पालन करो ॥ १ ॥

मूल स्तुति

स पर्यगाच्छुक्रमञ्जयमत्रणमस्नाविरिधं शुद्धमर्पापविद्धम् । कुरिर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याधातव्यतोऽर्थान्बुद्धधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्भ्यः ॥ २ ॥ यजुर्वेदे । अध्याय ४० । श्लोक ८ ॥

व्याख्यान

“स, पर्यगात्” वह परमात्मा आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण (व्यापक) है, “शुक्रम्” सब जगत् का करनेवाला वही है “अक्रायम्” और वह कभी शरीर (अवतार) नहीं धारण करता क्योंकि वह अखण्ड और अनन्त, निरिक्कार है, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं है, इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता । “अत्रणम्” वह अखण्डैकरस अच्छेद्य, अमेद्य, निष्कम्प और अचल है इससे अशाशीमान भी उस में नहीं है, क्योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से नहीं हो सकता “अस्नाविरम्” नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध (निरोध) भी उसका नहीं हो सकता अतिसूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता “शुद्धम्” वह परमात्मा सदैव निर्मल आविद्यादि जन्म, मरण, हर्ष, शोक, दुःखा, तृष्णादि दोषोपाधियों से रहित है, शुद्ध की उपासना करनेवाला शुद्ध ही होता है

और मलिन का उपासक मलिन ही होता है, “अपापविद्धम्” परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता क्योंकि वह सदैव न्यायकारी ही है “कविः” त्रैकालज्ञ (सर्वविद्) महाविद्वान् जिसकी विद्या का अन्त कोई कभी नहीं ले सकता, “मनीषी” सब जीवों के मन (विज्ञान) का साची सब के मन का दमन करनेवाला है, “परिभूः” सब दिशा और सज जगह में परिपूर्ण हो रहा है, सब के ऊपर विराजमान है, “स्वयम्भूः” जिसका आदिकारण माता, पिता, उत्पादक कोई नहीं, किन्तु यही सज का आदिकारण है, “याथातथ्यतोर्थान्वयदधाच्छाश्वतीभ्यः, समाभ्यः” उस ईश्वर ने अपनी प्रजा को यथायत् सत्य, सत्य-विद्या जो चार वेद उनका सब मनुष्यों के परमहितार्थ उपदेश किया है उस हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यान्धकार का नाशक वेद-विद्यारूप सूर्य प्रकाशित किया है और सब का आदिकारण परमात्मा है ऐसा अवश्य मानना चाहिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी आदिकारण ईश्वर को ही निश्चित मानना चाहिये, विद्या का उपदेश ईश्वर ने अपनी कृपा से किया है, क्योंकि हम लोगों के लिये उसने सब पदार्थों का दान दिया है तो विद्यादान क्यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो वेद के बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है, जैसा पूर्ण विद्या-धान् और न्यायकारी ईश्वर है वैसा ही वेदपुस्तक भी है अन्य कोई पुस्तक ईश्वरकृत वेदतुल्य वा अधिक नहीं है अधिक विचार इस विषय का “सत्यार्थ-प्रकाश” और “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” मेरे किये ग्रन्थों में देख लेना ॥ २ ॥

मूल प्रार्थना

दृते दृष्टं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे
॥ ३ ॥ यजु० ३६ । १८ ॥

व्याख्यान

हे अनन्तबल महावीर ईश्वर ! “दृते” हे दुष्टस्वभावनाशक विदीर्णकर्म

अर्थात् विज्ञानादि शुभ गुणों का नाशकर्म करनेवाला मुक्त को मत रक्खो (मत करो) किन्तु उससे मेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादि शुभगुणों में सदैव अपनी कृपा सामर्थ्य से स्थित करो “दृष्ट्वह मा” हे परमैश्वर्यवन् भगवन् ! धर्मार्थकाममोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से अत्यन्त मुक्त को बड़ा “अमित्रस्येत्यादि०” हे सर्वसुहृदीश्वर सर्वान्तर्यामिन् ! सब भूत प्राणीमात्र मित्रदृष्टि से यथावत् मुक्तों-देखें सब मेरे मित्र होजायें कोई मुक्त से किञ्चिन्मात्र भी घैर न करे “मित्रस्याऽहं, चेत्यादि” हे परमात्मन् ! आपकी कृपा से मैं भी निर्धैर हो के सब चराचर जगत् को मित्रदृष्टि से अपने प्राणवत् प्रिय जानूँ अर्थात् “मित्रस्य, चक्षुपेत्यादि” पक्षपात छोड़ के सब जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से परस्पर अपना वत्तावि करें अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न घटें यह परमधर्म का सब मनुष्यों के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है सब को यही मान्य होने के योग्य है ॥ ३ ॥

मूल स्तुति

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता
आपः स प्रजापतिः ॥ ४ ॥ यजु० ३२ । १ ॥

व्याख्यान

जो सब जगत् का कारण एक परमेश्वर है उसी का नाम अग्नि है (ब्रह्म-
हमिः शतपथे) सर्वोत्तम ज्ञानस्वरूप जानने के योग्य, प्राणस्वरूप और
पूज्यतमेत्यादि अग्नि शब्द का अर्थ है “आदित्यो वै ब्रह्म, वायुर्वै ब्रह्म, चन्द्रमा
वै ब्रह्म, शुक्रं हि ब्रह्म, सर्वं जगत्कर्तृब्रह्म, ब्रह्म वै बृहत्, आपो वै ब्रह्मेत्यादि”
शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैं “तदादित्यः” जिसका कभी नारा न
हो और स्वप्रकाशस्वरूप हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य है “तद्वायुः” सब
जगत् का धारण करनेवाला, अनन्त बलवान् प्राणों से भी जो प्रियस्वरूप है
इससे ईश्वर का नाम वायु है पूर्वोक्त प्रमाण से “तद् चन्द्रमाः” जो आनन्द-

स्वरूप और स्वसेवको को परमानन्द देनेवाला है इससे पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्रमा परमात्मा को जानना “तदेव, शुक्लम्” वही चेतनस्वरूप ब्रह्म सब जगत् का कर्ता है “तद्ब्रह्म” सो अनन्त चेतन सब से बड़ा है और धर्मात्मा स्वभक्तों को अत्यन्त मुरझ विद्यादि सद्गुणों से बढ़ाने वाला है “ता आपः” उसी को सर्वज्ञ चेतन सर्वत्र व्याप्त होने से आपनामक जानना “स, प्रजापतिः” सो ही सब जगत् का पति (स्वामी) और पालन करने वाला है अन्य कोई नहीं उसी को हम लोग इष्टदेव तथा पालक मानें अन्य को नहीं ॥ ४ ॥

मूल प्रार्थना

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये चतुः श्रोत्रं प्रपद्ये । वागोजः सहोजो मयि प्राणपानौ ॥ ५ ॥ यजु० ३६ । १ ॥

व्याख्यान

हे करुणाकर परमात्मा ! आपकी कृपा से मैं ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त होके उसका वक्ता होऊं तथा यजुर्वेदाभिप्रायार्थ सहित सत्यार्थ मननयुक्त मन को प्राप्त होऊं ऐसे ही सामवेदार्थ निरचय निदिध्यासन सहित प्राण को सदैव प्राप्त होऊं “वागोजः” वाग्वल, वक्त्वबल, मनोविज्ञानबल मुझ को आप दे दें अन्तर्यामी की कृपा से मैं यथावत् प्राप्त होऊं “सहोजः” नैरोग्यदृढत्वादि गुणयुक्त को मैं आपके अनुग्रह से सदैव प्राप्त होऊं “मयि, प्राणपानौ” हे सर्वजनबलशरीरजीवनाधार ! प्राण (जिससे कि ऊर्ध्व चेष्टा होती है) और अपान (अर्थात् जिससे नीचे की चेष्टा होती है) ये दोनों मेरे शरीर में सब इन्द्रिय सब धातुओं की शुद्धि करने तथा नैरोग्य बल पुष्टि सरलगाति कराने और मर्मस्थलों की रक्षा करनेवाले हों उनके अनुकूल प्राणादि को प्राप्त होके आपकी कृपा से हे ईश्वर ! सदैव सुखयुक्त आपकी आज्ञा और उपासना में तत्पर रहूं ॥ ५ ॥

मूल स्तुति

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदुः सुर्वनानि विश्वा । यत्र
देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्ध्वैरयन्त ॥ ६ ॥ यजु० ३२ । १० ॥

व्याख्यान

वह परमेश्वर हमारा “बन्धुः” दुःसनाशक और सहायक है तथा “जनिता”
सब जगत् तथा हम लोगों का भी पालन करनेवाला पिता तथा हम लोगों के
कामों की सिद्धि का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करनेवाला वही है सब जगत्
का भी विधाता रचने और धारण करनेवाला एक परमात्मा ही है अन्य कोई
नहीं “धामानि वेदेत्यादि” “विश्वा” सब धाम अर्थात् अनेक लोक लोकान्तरों
को रच के अनन्त सर्वज्ञता से यथार्थ जानता है वह कौन परमेश्वर है ? कि
जिससे देव अर्थात् विद्वान् लोग (विद्वान्सो हि देवाः शतपथ ब्रा०) अमृत,
मरणादि दुःखरहित मोक्षपद में अर्थात् सब दुःखों से छूट के सर्वव्यापी पूर्ण-
नन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होके परमानन्द में रहते हैं, तृतीयेत्यादि एक स्थूल
(जगत् पृथिव्यादि) दूसरा सूक्ष्म (आदिकारण) सर्वदोषरहित अनन्तानन्द-
स्वरूप परब्रह्म उस धाम में “अध्वैरयन्त” धर्मात्मा विद्वान् लोग स्वच्छन्द
(स्वेच्छा) से वर्तते हैं सब पाधाओं से छूट के विज्ञानवान् शुद्ध होके देश
काल वस्तु परिच्छेदरहित सर्वगत “धामन्” आधारस्वरूप परमात्मा में रहते हैं
उससे दुःखसागर में नहीं गिरते ॥ ६ ॥

मूल प्रार्थना

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शं नः कुरु प्रजाम्योऽभयं
न पशुभ्यः ॥ ७ ॥ यजु० ३६ । २२ ॥

व्याख्यान

हे महेश्वर, व्यालो । जिस २ देश से आप “समीहसे” सम्यक् चेष्टा

करते हो उस २ देश से हमको अभय करो अर्थात् जहां २ से हमको भय प्राप्त होने लगे वहां २ से सर्वथा हम लोगों को अभय (भयरहित) करो तथा प्रजा से हमको सुख करो, हमारी प्रजा सब दिन सुखी रहै, भय देनेवाली कभी न हो तथा पशुओं से भी हमको अभय करो, किंच किसी से किसी प्रकार का भय हम लोगों को आपकी कृपा से कभी न हो जिससे हम लोग निर्भय होके सदैव परमानन्द को भोगें और निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भक्ति करें ॥ ७ ॥

मूल स्तुति

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाति
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ यजु० ३१ । १८ ॥

व्याख्यान

सहस्रशीर्षादि विशेषणोक्त पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण (पूर्णत्वात्पुरि शयनाद्वा पुरुष इति निरुक्तोक्तेः) है उस पुरुष को मैं जानता हूं अर्थात् सब मनुष्यों को उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जानै उसको कभी न भूलें अन्य किसी को ईश्वर न जानें वह कैसा है कि “महान्तम्” बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा वा तुल्य कोई नहीं है “आदित्यवर्णम्” आदित्यादि का रचक और प्रकाशक वही एक परमात्मा है तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही है किंच “तमसः परस्तात्” तम जो अन्धकार अविद्यादि दोष उससे रहित ही है तथा स्वभक्त, धर्मात्मा सत्यप्रेमी जनो को भी अविद्यादिदोषरहित सद्यः करनेवाला वही परमात्मा है, विद्वानों का ऐसा निश्चय है कि परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं होता । “तमेव विदित्वेत्यादि” उस परमात्मा को जान के जीव मृत्यु को उल्लङ्घन कर सका है, अन्यथा नहीं क्योंकि “नाऽन्यः, पन्था, विद्यतेऽयनाय” बिना परमेश्वर की भक्ति और उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग

कोई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है, सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिये और सब पाखण्ड और जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥

मूल प्रार्थना

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । धीर्यमसि धीर्यं मयि धेहि । बलमसि बलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि । मन्युरसि मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ ९ ॥ यजु० १६ । ६ ॥

व्याख्यान

हे स्वप्रकाश ! अनन्त तेज ! आप अविद्यान्धकार से रहित हो, किंच सत्य विज्ञान तेजस्वरूप हो, आप कृपादृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो जिससे मैं निस्तेज, दीन और भीरु कहीं कभी न होऊँ । हे अनन्तवीर्य परमात्मन् ! आप धीर्यस्वरूप हो, आप सर्वोत्तम बल स्थिर मुझ में भी रखें, हे अनन्तपराक्रम ! आप ओजः (पराक्रमस्वरूप) हो सो मुझ में भी उस पराक्रम को मदैव धारण करो, हे दुष्टानामुपरि क्रोधकृत् ! मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ, हे अनन्त सहनस्वरूप ! मुझ में भी आप सहनसामर्थ्य धारण करो अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा इनके तेजादि गुण कभी युक्त मे से दूर न हों, जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करूँ और आपके अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहूँ ॥ ९ ॥

मूल स्तुति

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।
उपस्थाय प्रथमं जायतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥ १० ॥ यजु०
३२ । ११ ॥

व्याख्यान

सब जीवों में (अर्थात् प्राकाश और प्रकृति से लेके पृथिवीपर्यन्त सब संसार में) वह परमेश्वर व्याप्त होके परिपूर्ण भर रहा है तथा सब लोक, सब पूर्वादि दिशा और ऐशान्यादि उपदिशा, ऊपर, नीचे अर्थात् एक कण भी उसके बिना अपर्याप्त (खाली) नहीं “प्रथमजाम्” मुख्य प्राणी अपने आत्मा से अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “श्रुतस्य” यथार्थ सत्यस्वरूप परमात्मा को “उपस्थाय” यथावत् जान उपस्थित (निकट प्राप्त) “अभिसंविवेश” अभिमुख होके उसमें प्रविष्ट अर्थात् परमानन्दस्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके सब दुःखों से दूट उसी परमानन्द में रहता है ॥ १० ॥

मूल प्रार्थना

भग॒ प्रणेत॑र्भग॒ सत्य॑रा॒गो भग॑मां धिय॒मुद॑वा दद॑न्नः । भग॒ प्र नो॑
जन॒य गोभिर॑रश्वैर्भग॒ प्र नृभिर्नृ॑वन्तः स्याम ॥ ११ ॥ यजु० ३४ । ३६ ॥

व्याख्यान

हे भगवन् ! परमेश्वर्यावान् भग ऐश्वर्य के दाता, संसार या परमार्थ में आप ही हो तथा “भगप्रणेतः” आप के ही स्वाधीन सकल ऐश्वर्य है, अन्य किसी के आधीन नहीं, आप जिसको चाहो उसको ऐश्वर्य देओ, सो आप कृपा से हम लोगों का दारिद्र्य छेदन करके हमको परमेश्वर्यावाले करें क्योंकि ऐश्वर्य के प्रेरक आपही हो । हे “सत्यराधः” भगवन् ! सत्येश्वर्य की सिद्धि करनेवाले आप ही हो, सो आप नित्य ऐश्वर्य हमको दीजिये तथा जो मोक्ष कहाता है उस सब ऐश्वर्य का दाता आप से भिन्न कोई भी नहीं है, हे सत्यभग ! पूर्ण ऐश्वर्य सर्वोत्तम बुद्धि हमको आप दीजिये जिससे हम लोग आपके गुण और आपकी आज्ञा का अनुष्ठान ज्ञान इनको यथावत् प्राप्त हों, हमको सत्यबुद्धि, सत्यकर्म और सत्यगुणों को “उदयः” (उदय प्राप्त) प्राप्त कर, जिसमे हम लोग

सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थों को यथावत् जानें “भग प्रनो जनय” हे सर्वेश्वरों-
त्पादक ! हमारे लिये ऐश्वर्य को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय,
घोड़े और मनुष्य इनसे सहित अत्युत्तम ऐश्वर्य हमको सदा के लिये दीजिये,
हे सर्वशक्तिमन् ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष स्त्री और
सन्तान भृत्यवाले हों आप से यह हमारी अधिक प्रार्थना है कि कोई मनुष्य
हम में दुष्ट और मूर्ख न रहे, न उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सर्वत्र
सत्कीर्ति हो निन्दा कभी न हो ॥ ११ ॥

मूल स्तुति

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य
बाह्यतः ॥ १२ ॥ यजु० ४० । ५ ॥

व्याख्यान

‘तद्, एजति’ वह परमात्मा सब जगत् को यथायोग्य अपनी २ चाल
पर चला रहा है सो अविद्वान् लोग ईश्वर में भी आरोप करते हैं कि वह भी
चलता होगा परन्तु वह सब में पूर्ण है कभी चलायमान नहीं होता, अतएव
“तन्नैजति” (यह प्रमाण है) स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं चलता एकरस
निश्चल हो के भरा है, विद्वान् लोग इसी रीति से ब्रह्म को जानते हैं, “तद्दूरे”
अधर्मात्मा, अविद्वान्, विचारशून्य, अजितेन्द्रिय, ईश्वरभक्तिरहित इत्यादि
दोषयुक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत दूर है अर्थात् वे कोटि २ वर्ष तक उसको
नहीं प्राप्त होते इससे वे तबतक जन्ममरणादि दुःखसागर में डूब उधर घुमते
फिरते हैं कि जबतक उसको नहीं जानते “तद्वन्तिके” सत्यवादी सत्यकारी सत्य-
मानी जितेन्द्रिय सर्वजनोपकारक विद्वान् विचारशील पुरुषों के “अन्तिके”
अत्यन्त निकट है, किंच वह सब के आत्माओं के बीच में अन्तर्यामी व्यापक
होके सर्वत्र पूर्ण भर रहा है. वह आत्मा का भी आत्मा है क्योंकि परमेश्वर

सब जगत् के भीतर और बाहर तथा मध्य अर्थात् एक तिलमात्र भी उसके बिना खाली नहीं है वह असखंडैकरस सब में व्यापक हो रहा है उसी को जानने से सुख और मुक्ति होती है अन्यथा नहीं ॥ १२ ॥

मूल प्रार्थना

आयुर्गुणेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्गुणेन कल्पतां श्रोत्रं
गुणेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां
ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्गुणेन कल्पतां स्वर्ग्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन
कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् । स्तोमश्च यजुश्च अक् च सामं च बृहथ
रथन्तरं च । स्वर्देवा अगन्तामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेद् स्वाहा
॥ १३ ॥ यजु० १८ । २९ ।

व्याख्यान

(यज्ञो वै विष्णुः यज्ञो ष ब्रह्मेत्याद्यैतरेयशतपथनाम्नश्च०) यज्ञ यजनीय जो सब मनुष्यों का पूज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके अर्थ अतिब्रह्मा से सब मनुष्य सर्वस्व समर्पण यथावन् करें यही इस मन्त्र में उपदेश और प्रार्थना है कि हे सर्वशामिन् ईश्वर ! जो यह आपकी आज्ञा है कि सब लोग सब पदार्थ मेरे अर्पण करें इस कारण हम लोग “आयुः” उमर, प्राण, चक्षु (आंख), कान, वाणी, मन, आत्मा, जीव, ब्रह्मा, वेदविद्या और विद्वान् ज्योति (सूर्यादि लोक अग्न्यादि पदार्थ), स्वर्ग (सुखसाधन), पृष्ठ (पृथिव्यादि सब लोक आधार) तथा पुरुषार्थ, यज्ञ (जो जो अच्छा काम हम लोग करते हैं), स्तोम, स्तुति, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, बृहद्रथन्तर, महारथन्तर साम इत्यादि सब पदार्थ आपके समर्पण करते हैं, हम लोग तो केवल आपके ही शरण हैं जैसे आपकी इच्छा हो वैसा हमारे लिये आप कीजिये, परन्तु हम लोग आपके सन्तान आपकी कृपा से “स्वर्गान्” उत्तम सुख को प्राप्त हों जबतक जीवें तब तक सदा चक्रवर्त्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें और मरणानन्तर भी हम सुखी

ही रहें । हे महादेवामृत ! हम लोग देव (परमविद्वान्) हों तथा अमृत मोक्ष जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त हों “वेदस्वाहा” आपकी आज्ञा का पालन और आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों तथा अन्तर्यामी आप हृदय में आज्ञा करो अर्थात् जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वैसा ही सदा भाषण करें इससे विपरीत कभी नहीं, हे कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम (सब निर्वाह) आप ही सदा करो आपके सहाय से सर्वत्र हम को विजय और सुख मिले ॥ १३ ॥

मूल स्तुति

यन्मात्रं ज्ञातः परो अन्यो अस्ति य आग्निंश भुवनानि विश्वा ।
प्रजापतिः प्रजया सशरणस्त्रीणि ज्योतींश्चि सचते स षोडशी ॥ १४ ॥
यजु० ८ । ३६ ॥

व्याख्यान

जिमने बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ न है और न कोई कभी होगा, उसको परमात्मा कहना जो “विश्वा भुवनानि” सब भुवन (लोक) सब पदार्थों के निवासस्थान असंख्यात लोकों को आवेश प्रविष्ट हो के पूर्ण हो रहा है, वही ईश्वर प्रजा का पति (स्वामी) है । सब प्रजा को रमा रहा और सब प्रजा में रम रहा है “त्रीणीत्यादि” तीन ज्योति अग्नि, वायु और सूर्य इनको जिसने रचा है सब जगत् के व्यवहार और पदार्थविद्या की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को मुख्य समझना “स षोडशी” सोलह कला जिसने उत्पन्न की हैं इससे सोलह कलावान् ईश्वर कहाता है वे सोलह कला ये हैं—ईक्षण (विचार) १ प्राण २ शब्दा ३ आकाश ४ वायु ५ अग्नि ६ जल ७ पृथिवी ८ इन्द्रिय ९ मन १० अन्न ११ वीर्य (पराक्रम) १२ तप (धर्मानुष्ठान) १३ मन्त्र (वेदविद्या) १४ कर्मलोक (चेष्टास्थान) १५ और लोकों में नाम १६, इतनी कलाओं के बीच में सब जगत् है और परमेश्वर में अनन्त कला हैं, उसकी उपासना छोड़

के जो दूसरे की उपासना करता है, वह सुख को प्राप्त कभी नहीं होता किन्तु सदा दुःख में ही पड़ा रहता है ॥ १४ ॥

मूल स्तुति

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥ १५ ॥
यजु० ३ । २४ ॥

व्याख्यान

(ब्रह्महमिः, इत्यादि शतपथादिग्रामाण्याद् ब्रह्मैवात्रामिर्माष्टः) हे विद्वान-स्वरूपेश्वरगने ! आप हमारे लिये “सूपायनः” सुख से प्राप्त श्रेष्ठोपाय के प्रापक, अत्युत्तम स्थान के दाता कृपा से सर्वदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो, हे स्वास्तिद परमात्मन् ! सब दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का वर्तमान सदैव कराओ जिससे हमारा वर्तमान श्रेष्ठ ही हो “स नः पितेव सूनवे” जैसे करुणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता है वैसे आप हमको सदा सुखी रखो, क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उन आप की शोभा नहीं होना किन्तु सन्तानों को सुधारने से ही पिता की शोभा और बढ़ाई होती है, अन्यथा नहीं ॥ १५ ॥

मूल स्तुति

विभूरसि प्रवाहयः । वह्निरसि हव्यवाहनः । स्वात्रोऽसि प्रचेताः ।
तुथोऽसि विश्ववेदाः ॥ उशिर्गसि कविः । अङ्घारिरसि वम्भारिः । अश्व-
सूरसि दुर्वस्वान् । शुन्ध्यूरसि मार्जालीयः । मग्राहसि कृशानुः । पणिपद्यो-
ऽसि पर्वमानः । नमोऽसि प्रतक्वा । मृष्टोऽसि हव्यसूदनः । अतधामासि
स्वर्ज्योतिः ॥ समुद्रोऽसि विश्वव्यचाः । अज्जोऽस्येकपात् । आहिरसि

बुध्न्यः । वार्गस्यैन्द्रमसि सदीऽसि । ऋतस्य द्वागै मा मा सन्ताप्तम् ।
अध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्वास्ति मेऽस्मिन् पथि देवयाने भूयात् ॥ १६ ।
१७ । १८ ॥ यजु० ५ । ३१ । ३२ । ३३ ॥

व्याख्यान

हे व्यापकेश्वर ! आप विभु हो अर्थात् सर्वत्र प्रकाशित वैभवंश्वर्ययुक्त हो किन्तु और कोई नहीं, विभु आप सब जगत् के प्रवाहण (स्वस्वनियमपूर्वक चलानेवाले -) तथा सब के निर्वाहकारक भी हो, हे स्वप्रकाशक सर्वरसवाहकेश्वर ! आप वहि हैं अर्थात् सब हव्य उत्कृष्ट रसों के भेदक आकर्षक तथा यथावत् स्थापक हो, हे आत्मन् ! आप शीघ्र व्यापनशील हो तथा प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप प्रकृष्ट ज्ञान के देनेवाले हो, हे सर्ववित् ! आप तुय और विश्ववेदा हो, “तुयो वै ब्रह्म” (यह शतपथ की श्रुति है) सब जगत् में विद्यमान प्राप्त और लाभ करानेवाले हो ॥ १६ ॥ हे सर्वप्रिय ! आप “ठशिल्” कमनीयस्वरूप अर्थात् सब लोग जिनको चाहते हैं, क्योंकि आप कवि पूर्ण विद्वान् हो तथा आप अङ्घारि हो अर्थात् स्वभक्तों का जो अघ (पाप) उसके अरि (शत्रु) हो उस समस्त पाप के नाशक हो तथा “वन्भारिः” स्वभक्तों और सब जगत् के पालन तथा धारण करने वाले हो “अवत्यूरसि दुवस्वान्” अन्नादि पदार्थ अपने भक्तों धर्मात्माओं को देने की इच्छा सदा करते हो तथा परिचरणीय विद्वानों से सेवनीयतम हो, “शुन्ध्युरसि, मार्ज्जालीयः” शुद्धस्वरूप और सब जगत् के शोधक तथा पापों का मार्जन (निवारण) करने वाले आप ही हो अन्य कोई नहीं, “सन्नाडसि कृशानुः” सब राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनों के प्राण के सुखदाता आप ही हो “परिपद्योसि पवमानः” हे न्यायकारिन् ! पवित्र परमेश्वर सभा के आज्ञापक सभ्य सभापति सभाप्रिय सभारक्षक आप ही हो तथा पवित्रस्वरूप पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्रप्रिय आप ही हो, “नभोऽसि प्रतका” हे निर्धिकार ! आकाशवत् आप क्षोभरहित अतिसूक्ष्म होने से आपका नाम नभ है तथा “प्रतका” सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के कर्मों की साक्ष्य रखने वाले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो उसको वैसा फल मिले,

अन्य का पुण्य या पाप अन्य को कभी न मिले “मृष्टोसि हव्यसूदनः” मृष्ट शुद्धस्वरूप सब पापों के मार्जक शोधक तथा “हव्यसूदनः” मिष्ट सुगन्ध रोग-नाशक पुष्टिकारक, इन द्रव्यों से वायु वृष्टि की शुद्धि करने कराने वाले हो अतएव सब द्रव्यों के विभागकर्त्ता आप ही हो इससे आप का नाम “हव्य-सूदन” है, “ऋतधामसि स्वर्ज्योतिः” हे भगवन् ! आप का ही धाम स्थान सर्वगत सत्य और यथार्थस्वरूप है, यथार्थ (सत्य) व्यवहार में ही आप निवास करते हो “स्वः” आप सुखस्वरूप और सुरकारक हो तथा “ज्योतिः” स्वप्रकाश और सब के प्रकाशक आप ही हैं ॥ १७ ॥ “समुद्रोऽसि विरव-व्यचाः” हे द्रवणीयस्वरूप ! सब भूतमात्र आप ही में द्रव हैं, क्योंकि कार्य कारण में ही मिले हैं, आप सब के कारण हो तथा सहज से सब जगत् को विस्तृत किया है इससे आप “विरवव्यचाः” हैं, “अजोत्येकपात्” आप का जन्म कभी नहीं होता और यह सब जगत् आप के किञ्चिन्मात्र एक देश में है, आप अनन्त हो “अहिरसि बुध्न्यः” आपकी हीनता कभी नहीं होती तथा सब जगत् के मूलकारण और अन्तरिक्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते हो “वागस्यैन्द्रममि सद्योसि” सब शास्त्र के उपदेशक अनन्तविद्यास्वरूप होने से आप वाक् हो, परमैश्वर्यस्वरूप सब विद्वानों में अत्यन्त शोभायमान होने से आप ऐन्द्र हो, सब संसार आप में ठहर रहा है, इससे आप सदा (सभा-स्वरूप) हो “ऋतस्य द्वारौ मा मा सन्तापम्” सत्यविद्या और धर्म ये दोनों मोक्षस्वरूप आप की प्राप्ति के द्वार हैं उनको सन्तापयुक्त हम लोगों के लिये कभी मत रक्खो किन्तु सुखस्वरूप ही खुले रक्खो जिससे हम लोग सहज से आप को प्राप्त हों “अध्वनामित्यादि” हे अध्वपते ! परमार्थ और व्यवहार मार्गों में मुझ को कहीं क्लेश मत होने दे किन्तु उन मार्गों में मुझ को स्वस्ति (आनन्द) ही आप की कृपा से रहे किसी प्रकार का दुःख न रहे ॥ १८ ॥

मूल स्तुति

देवकृतस्यैनेसोऽव्ययजनेमसि । मनुष्यकृतस्यैनेगोऽव्ययजनेमसि । पितृ-

कृतस्यैनसोऽव्यजनमसि । आत्मकृतस्यैनसोऽव्यजनमसि । एनस एनसोऽ-
व्यजनमसि । यच्चाहमेनो विद्वाँश्चकार यच्चाविद्वाँस्तस्य सर्वस्यैनसोऽव्यज-
नमसि ॥ १६ ॥ यजु० ८ । १३ ॥

व्याख्यान

हे सर्वपापप्रणाशक ! “देवकृतः०” इन्द्रिय विद्वान् और दिव्यगुणयुक्त
जन के दुःख के नाशक एक ही आप हो अन्य कोई नहीं, एवं मनुष्य (मध्य-
स्यजन), पितृ (परमाविद्यायुक्तजन) और “आत्मकृतः०” जीव के पापों तथा
“एनस०” पापों से भी बड़े पापों से आप ही अव्यजन हो अर्थात् सर्व पापों
से अलग हो और हम सब मनुष्यों को भी पाप से दूर रखनेवाले एक आप
ही दयामय पिता हो, हे महानन्तविद्य ! जो २ मैंने विद्वान् वा अविद्वान् हो
के पाप किया हो उन सब पापों का छुड़ानेवाला आप के बिना कोई भी इस
संसार में हमारा शरण नहीं है, इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के
शीघ्र हम को शुद्ध करो ॥ १६ ॥

मूल स्तुति

हिरण्यगर्भः सर्ववर्तुताग्रे भूतस्य ज्ञातः पतिरेक आसीत् । स दाधार
पृथिवीं द्यामुत्तमां कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ २० ॥ यजु० १३ । ४ ॥

व्याख्यान

जगत् सृष्टि नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ (जो सूर्यादि
तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्तिस्थान उत्पादक) है सो ही प्रथम था वह
सब जगत् का सनातन प्रादुर्भूत प्रतिद्ध पति है, वही परमात्मा पृथिवी से ले
के प्रकृतिपर्यन्त जगत् को रच के धारण करता है, “कस्मै” (कः प्रजापतिः,
प्रजापतिनै कस्तस्मै देवाय, शतपथे) प्रजापति जो परमात्मा उस की पूजा

आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत् करें, उससे भिन्न की उपासना लेशमात्र भी हम लोग न करें, जो परमात्मा को छोड़ के वा उसके स्थान में दूसरे की पूजा करता है उस की और उस देश भर की अत्यन्त दुर्दशा होती है यह प्रसिद्ध है, इससे चेतो मनुष्यो ! जो तुम को सुख की इच्छा हो तो एक निराकार परमात्मा की यथावत् भक्ति करो, अन्यथा तुम को कभी सुख न होगा ॥ २० ॥

मूल प्रार्थना

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शंनो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ शंनो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः । शं नः कर्निकदहेवः पुर्जन्यो अभिवर्षतु ॥ अहानि शं भवन्तु नः शं रात्रीः प्रतिधीयताम् । शं न इन्द्राग्नी भवतामघोभिः शं नः इन्द्रावरुणा रातहव्या । शं न इन्द्रापुण्या वाजसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय शंभोः ॥ २१ । २२ । २३ ॥ यजु० ३६ । मं० ८ । १० । ११ ॥

व्याख्यान

हे इन्द्र ! आप परमैश्वर्ययुक्त सब संसार के राजा हो, सर्वप्रकाराक हो, हे रत्नक ! आप कृपा से हम लोगों के “द्विपदे” जो पुत्रादि, उन के लिये परमसुखदायक हो तथा “चतुष्पदे” हस्ती, अश्व और गवादि पशुओं के लिये भी परमसुखकारक हो जिससे हम लोगों को सदा आनन्द ही रहै ॥ २१ ॥ हे सर्वनियन्तः ! हमारे लिये सुखकारक शीतल मन्द और सुगन्ध सदैव वायु चले, ऐसे सूर्य भी सुखकारक तपे तथा मेघ भी सुख का शब्द लिये अर्थात् गर्जनपूर्वक सदैव काल काल में सुखकारक वर्षा वर्षे जिससे आप के कृपापात्र हम लोग सुखानन्द ही में सदा रहै ॥ २२ ॥ हे क्षणादि कालपते ! सब दिवस आप के नियम से सुखरूप ही हमको हों, हमारे लिये सर्व रात्रि भी

आनन्द से वीतें, हे भगवन् ! दिन और रात्रियों को सुखकारक ही आप स्थापन करो जिससे सब समय में हम लोग सुखी ही रहें, हे सर्वस्वामिन् ! “इन्द्राग्नी” सूर्य तथा अग्नि वे दोनों हमको आप के अनुग्रह से और नानाविध रक्षाओं से सुखकारक हों “इन्द्रावरुणा रातहव्या” हे प्राणाधार ! होम से शुद्धिगुणयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चन्द्र हम लोगों के लिये सुख-रूप ही सदा हों, “इन्द्रापूषणा, वाजसती” हे प्राणपते ! आपकी रक्षा से पूर्ण आयु और बलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यन्त पुरुषार्थयुक्त युद्ध में स्थिर रहें जिससे शत्रुओं के सम्मुख हम निर्बल कभी न हों “इन्द्रासोमा सुविताय शंयोः” (प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे) हे महाराज ! आप के प्रबन्ध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादि सत्यगुणयुक्त होके अपने ऐश्वर्य का उत्पादन करें तथा आप की कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हों, अत्यन्त सुख लाभों को प्राप्त हों, आप हम पुत्र लोगों को सुखी देव के अत्यन्त प्रसन्न हों और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उस में ही तत्पर हों ॥ २३ ॥

मूल स्तुति

प्र तर्ह्येचेदमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो धाम विभृतं गुहा सत् । व्रीणि
पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत् ॥ २४ ॥ यजु०
३२ । ६ ॥

व्याख्यान

हे वेदादिस्मात् और विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्य ! जो अमृत (गर-
णादि दोषरहित) मुक्तों का धाम (निवामस्थान) सर्वगत सन का धारण और
पोषण करनेवाला, सब की बुद्धियों का साक्षी ब्रह्मा है उस आप का उपदेश
तथा धारण जो विद्वान् जानता है वह गन्धर्व कहता है (गच्छतीति गं ब्रह्म
तद्धरतीति स गन्धर्वः) सर्वगत ब्रह्म को जो धारण करनेवाला उसका नाम

गन्धर्व है तथा परमात्मा के तीन पद हैं जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने के सामर्थ्य तथा ईश्वर को जो स्वहृदय में जानता है वह पिता का भी पिता है अर्थात् विद्वानों में भी विद्वान् है ॥ २४ ॥

मूल प्रार्थना

धौः शान्तिस्तन्त्रिंक्षु* शान्तिः पृथिवी शान्तिराप्ः शान्तिरोपधयः
शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिस्तार्व* शान्ति-
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरोधि ॥ २५ ॥ यजु० ३६ । १७ ॥

व्याख्यान

हे सर्वदुःख की शान्ति करनेवाले ! सब लोकों में ऊपर जो आकाश सो सर्वदा हम लोगों के लिये शान्त (निरुपद्रव) सुखकारक ही रहे, अन्तरिक्ष मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, पृथिवी, पृथिवीस्थ पदार्थ, जल, जलस्थ पदार्थ, ओषधि, तत्रस्थ गुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव (जगत् के सब विद्वान्) तथा विश्वद्योतक वेदमन्त्रं, इन्द्रिय, सूर्यादि, उनकी किरण, तत्रस्थ गुण, ब्रह्म, परमात्मा तथा वेदशास्त्र, स्थूल और सूक्ष्म, चराऽचर जगत् ये सब पदार्थ हमारे लिये हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन् ! आप की कृपा से शान्त (निरुपद्रव) रादानुकूल सुखदायक हो मुझ को भी शान्ति प्राप्त हो जिससे मैं भी आप की कृपा से शान्त दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित होऊं तथा सब संसारस्थ जीव भी दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हों ॥ २५ ॥

मूल स्तुति

नमः शम्भुवाय च मयोधवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च
नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ २६ ॥ यजु० १६ । ४१ ॥

व्याख्यान

हे कल्याणस्वरूप, कल्याणकर ! आप संभव हो (मोक्ष सुखस्वरूप और मोक्षसुख के करनेवाले हो), आप को नमस्कार है, आप मयोभव हो, सांसारिक सुख के करनेवाले आप को मैं नमस्कार करता हूं आप शङ्कर हो आप से ही जीवों का कल्याण होता है अन्य से नहीं तथा भयस्कर अर्थात् मन, इन्द्रिय, प्राण और आत्मा को सुख करनेवाले आप ही हो, आप शिव (मङ्गलमय) हो तथा आप शिवतर (अत्यन्त कल्याणस्वरूप और कल्याणकारक) हो इससे आप को हम लोग बारम्बार नमस्कार करते हैं (नमो नम इति यज्ञः शतपथे) भद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कारादि करता है सो मङ्गलमय ही होता है ॥ २६ ॥

मूल प्रार्थना

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तु-
ष्टुवाꣳ संस्तुमिर्व्यशेमहि-देवहितं यदायुः ॥ २७ ॥ यजु० २५ । २१ ॥

व्याख्यान

हे देवेश्वर ! देव विद्वानो ! हम लोग कानों से सदैव भद्र कल्याण को ही सुनें अकल्याण की बात भी हम कभी न सुनें, हे यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकर्त्तारो ! हम आंखों से कल्याण (मङ्गलसुख) को ही सदा देखें, हे जनो ! हे जगदीश्वर ! हमारे मन अङ्ग उपाङ्ग (श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाङ्ग) स्थिर (दृढ़) सदा रहें जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति और आपकी आज्ञा का अनुष्ठान सदा करें तथा हम लोग आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और विद्वानों के हित-कारक आयु को विविध सुखपूर्वक प्राप्त हों अर्थात् सदा सुख में ही रहें ॥ २७ ॥

मूल स्तुति

ब्रह्म जज्ञानं ग्रंथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः । स बुध्न्या
उपमा अस्य विष्ठाः सतरश्च योनिमसतरश्च वि वः ॥ २८ ॥ यजु० १३।३ ॥

व्याख्यान

हे महीय परमेश्वर ! आप बड़ों से भी बड़े हो आपसे बड़ा या आपके तुल्य कोई नहीं है “जज्ञानम्” सब जगत् में व्यापक (प्रादुर्भूत) हो सब जगत् के प्रथम (आदिकारण) आप ही हो, सूर्यादि लोक “सीमतः” समा से युक्त (मर्यादासहित) “सुरुचः” आप से प्रकाशित है, “पुरस्तात्” इनको पूर्व रश्च के आप ही धारण कर रहे हो, “व्यावः” इन सब लोकों को विविध नियमों से पृथक् २ यथायोग्य वर्त्ता रहे हो, “वेनः” आपके आनन्दस्वरूप होने से ऐसा कोई जन संसार में नहीं है जो आपकी कामना न करे, किन्तु सब ही आप को मिला चाहते हैं तथा आप अनन्त विद्यायुक्त हो सब रीति से रक्षक आप ही हो, सो ही परमात्मा “बुध्न्याः” अन्तरिक्षान्तर्गत दिशादि पदार्थों को “विचः” विवृत (विभक्त) करता है वे अन्तरिक्षादि उपमा सब व्यवहारों में उपयुक्त होते हैं और वे इस विविध जगत् के निवासस्थान हैं, सत् विद्यमान स्थूल जगत् असत् अविद्या चक्षुरादि इन्द्रियों से अगोचर इस विविध जगत् की योनि आदिकारण आपको ही वेद शास्त्र और विद्वान् लोग कहते हैं, इससे इस जगत् के माता पिता आप ही है, हम लोगों के भजनीय इष्टदेव हैं ॥ २८ ॥

मूल प्रार्थना

सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु । योऽस्मान्
द्वेष्टि यज्जं वयं द्विष्मः ॥ २६ ॥ यजु० ६।२२ ॥ ३६ ॥ २३ ॥

व्याख्यान

हे सर्वमित्रसम्पादक ! आपकी कृपा से प्राण और जल तथा विद्या और

ओपधी "सुमित्रिया" (सुसदायक) हम लोगों के लिये सदा हों कभी प्रतिकूल न हों और जो हम से द्वेष अप्रीति शत्रुता करता है तथा जिस दुष्ट से हम द्वेष करते हैं हे न्यायकारिन् ! उसके लिये "दुर्मित्रिया" पूर्वोक्त प्राणादि प्रतिकूल दुःखकारक ही हो अर्थात् जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत् के पदार्थ दुःखदायक ही हों जिसमें वह अधर्म न करे और हमको दुःख न दे-सके हम लोग सदा सुखी ही रहें ॥ २६ ॥

मूल प्रार्थना

य इमा विख्या भुवनाणि जुह्वद्विर्होता न्यमीदत् पिता नः । स
आशिषा ब्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां॥ आर्विदेश ॥ ३० ॥
यजु० १७ । १७ ॥

व्याख्यान

"होता" उत्पत्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेनेवाला परमात्मा ही है "अपिः" सर्वज्ञ इन सब लोकलोकान्तरभूतनों का अपने सामर्थ्य कारण में होम (प्रलय) करके "न्यसीदत्" नित्य अवस्थित है सो ही हमारा पिता है फिर जब ब्रविण द्रव्यरूप जगत् को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता है उस "आशिषा" सामर्थ्य से यथायोग्य विविध जगत् को सहजस्वभाव से रच देता है इस चराचर "प्रथमच्छत्" विस्तीर्ण जगत् को रच के अनन्तस्वरूप से आच्छादित करता है और अन्तर्यामी साक्षीस्वरूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है अर्थात् बाहर और भीतर परिपूर्ण हो रहा है वही हमारा निश्चित पिता है उसकी सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य मूर्त्यादि की सेवा करता है वह कुम्भन्त्यादि महादोषयुक्त हो के सदैव दुःखमार्गी होता है जो मनुष्य परमदयामय पिता की आज्ञा में रहता है वह सर्वानन्द का सदैव भोग करता है ॥ ३० ॥

मूल स्तुति

इषे पिन्वस्व । ऊर्जे पिन्वस्व । ब्रह्मणे पिन्वस्व । सत्राय पिन्वस्व ।
धावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व । धर्मासि गुधर्म । अमेन्यस्मे नृम्णानि धारय
ब्रह्म धारय सत्रं धारय विशं धारय ॥ ३१ ॥ यजु० ३८ । १४ ॥

व्याख्यान

हे सर्वसौख्यप्रदेशवर ! हमको “इषे” उत्तमाग्न के लिये पुष्ट कर, अन्न के
अपचन वा कुपच के रोगों से बचा तथा बिना अन्न के दुखी हम लोग कभी न हों ।
हे महाबल ! “ऊर्जे” अत्यन्त पराक्रम के लिये हमको पुष्ट कर, हे वेदोत्पादक !
“ब्रह्मणे” सत्य वेदविद्या के लिये बुद्ध्यादि बल मे सदैव हमको पुष्ट और बल-
युक्त कर । हे महाराजाधिराज परब्रह्मन् ! “सत्राय” अरण्य चक्रवर्त्ती राज्य के
लिये शौर्य, धैर्य, नीति, विनय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों
को यथावत् पुष्ट कर अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग
पराधीन कभी न हों, हे स्वर्गपृथिवीश ! “धावापृथिवीभ्याम्” स्वर्ग (परमोत्कृष्ट
मोक्षसुख) पृथिवी (संसारसुख) इन दोनों के लिये हमको समर्थ कर, हे
सुष्ठु धर्मशील ! तू धर्मकारी हो तथा धैर्यस्वरूप ही हो । हम लोगों को भी कृपा
से धर्मात्मा कर, “अमेनि” तू निर्वैर है हमको भी निर्वैर कर तथा कृपादाष्टि से
“अस्मे” (अस्मभ्यम्) हमारे लिये “नृम्णानि” विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, अश्व,
सुवर्ण, हीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष और प्रीत्यादि पदार्थों को धारण
कर जिससे हम लोग किसी पदार्थ के बिना दुखी न हों, हे सर्वाधिपते ! ब्राह्मण
(पूर्णविद्यादि सद्गुणयुक्त) सत्र (बुद्धि, विद्या तथा शौर्यादि गुणयुक्त)
“विश” अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विद्या, धन और धान्यादि बलयुक्त तथा शूद्रादि
भी सेवादिगुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हों, इन सब का धारण आप ही करो
जिससे अरण्य ऐश्वर्य हमारा आप की कृपा से सदा बना रहै ॥ ३१ ॥

मूल स्तुति

किं॑ सिंदासीदधिष्ठानमास्ममं॑ कतमत्स्वि॑त्कथासीत् । यतो॑ भूमिं॑
ज॒नयन्वि॒श्वकर्मा॑ विद्यामौ॒र्षोन्माहि॑ना विश्वच॑त्ताः ॥ ३२ ॥ यजु० १७। १८ ॥

व्याख्यान

(प्रश्नोत्तर विद्या से) इस संसार का अधिष्ठान क्या है ? कारण और उत्पादक कौन है ? किस प्रकार से है ? तथा रचना करनेवाला अधिष्ठान क्या है ? तथा निमित्तकारण और साधन जगत् वा ईश्वर के क्या हैं, (उत्तर) “यतः” जिसका विश्व (जगत् कर्म) किया हुआ है उस विश्वकर्मा परमात्मा ने अनन्त सामर्थ्य से इस जगत् को रचा है वही इस सद्य जगत् का अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि है उसने अपने अनन्त सामर्थ्य से इस सद्य जगत् को यथायोग्य रचा और भूमि से ले के स्वर्गपर्यन्त रच के अपनी महिमा से “और्षोत्” आच्छादित कर रक्खा है और परमात्मा का अधिष्ठानादि परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं, सब का भी उत्पादन, रक्षण, धारणादि वही करता है तथा आनन्दमय है और वह ईश्वर “विश्वचत्ताः” सद्य संसार का द्रष्टा है उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जो करता है वह दुःखसागर में क्यों न डूबेगा ? ॥ ३२ ॥

मूल प्रार्थना

त॒नुपा॑ अ॒ग्नेऽसि॑ त॒नूं मे॑ पाहि । आ॒गु॒र्दा अ॒ग्नेऽस्यायु॑र्मे॒ देहि॑ ।
व॒र्चो॒दा अ॒ग्नेऽसि॑ व॒र्चो मे॑ देहि । अ॒ग्ने य॒न्मे त॒न्वा उ॒नं त॒न्मेऽआयु॑ण
॥ ३३ ॥ यजु० ३। १७ ॥

व्याख्यान

हे सर्वरक्षकेश्वराग्ने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है । सो शरीर को कृपा से पालन कर, हे महावैद्य ! आप आयु (उमर) बढ़ाने वाले हो मुझको

सुखरूप वृत्तमायु दीजिये, हे अनन्त विद्यातेजयुक्त ! आप “वर्चः” विद्यादि तेज अर्थात् यथार्थ विद्वान् देनेवाले हो मुझको सर्वोत्कृष्ट विद्यादि तेज देओ पूर्वोक्त शरीरादि की रक्षा से हमको सदा आनन्द में रक्खो और जो २ कुछ भी शरीरादि में “ऊनम्” न्यून हो उस २ को कृपादृष्टि से सुख और ऐश्वर्य के साथ सर्व प्रकार से आप पूर्ण करो किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्थ की न्यूनता हमको न रहे, आपके पुत्र हम लोग जय पूर्णानन्द में रहेंगे तभी आप पिता की शोभा है क्योंकि लड़के लोग छोटी वा बड़ी चीज अथवा सुख पिता माता को छोड़ किससे मांगें ? मो आप सर्वशक्तिमान् हमारे पिता सब ऐश्वर्य तथा सुख देनेवालों में पूर्ण हो ॥ ३३ ॥

मूल प्रार्थना

विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतो मुरो विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात् । सं
बाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यायाभूमी जनयन् देव एकः ॥ ३४ ॥ यजु०
१७।१६ ॥

व्याख्यान

विश्व (सब जगत् में) जिसका चक्षु (दृष्टि) जिससे अदृष्ट कोई वस्तु नहीं तथा सर्वत्र मुग्ध, बाहु, पग अन्य श्रोत्रादि भी हैं जिसकी दृष्टि में अर्थात् सर्वदृक् सर्ववक्ता सर्वाधारक और सर्वगत ईश्वर व्यापक है उसी से जय डरेगा तभी धर्मात्मा होगा अन्यथा कभी नहीं, वही विश्वकर्म परमात्मा एक ही अद्वितीय है, पृथिवी से लेके स्वर्गपर्यन्त जगत् का कर्ता है जिस २ ने जैसा २ पाप वा पुण्य किया है उस २ को न्यायकारी दयालु जगत्पिता पक्षपात छोड़ के अनन्त वल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक् “पतत्रैः” प्राप्त होने वाले सुख दुःख फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को “धमति” (धमन—कम्पन) यथायोग्य जन्ममरणादि को प्राप्त कर रहा है उसी निराकार अज अनन्त

सर्वशक्तिमान् न्यायकारी दयामय ईश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिये वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु स्वामी इष्टदेव है उसी से सुख हमको होगा अन्य से कभी नहीं ॥ ३४ ॥

मूल स्तुति

भूर्भुवः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्याथ सुवीरौ वीरैः सुपोषः पोषैः ।
नर्यै प्रजां मे पाहि । शंस्यै पशून्मे पाहि । अथर्यै पितुं मे पाहि ॥ ३५ ॥
यजु० ३ । ३७ ॥

व्याख्यान

हे सर्वमङ्गलकारकेश्वर ! आप “भूः” सदा वर्त्तमान हो “भुवः” वायु आदि पदार्थों के रचने वाले “स्वः” सुखरूप हो, हमको सुख दीजिये, हे सर्वोद्धार ! आप कृपा करो जिससे कि मैं पुत्र पौत्रादि उत्तम गुणवाली प्रजा से श्रेष्ठ प्रजावाला होऊँ, सर्वोत्कृष्ट वीर योद्धाओं से “सुवीरः” युद्ध में सदा विजयी होऊँ, हे महापुष्टिप्रद ! आपके अनुग्रह से अत्यन्त विद्यादि तथा सेमलता आदि ओषधि सुवर्णादि और नैरोग्यादि सर्वपुष्टि युक्त होऊँ, हे “नय” नरों के हितकारक ! मेरी प्रजा की रक्षा आप करो, हे “शंस्य” स्तुति करने के योग्य ईश्वर ! हस्त्यादि पशुओं का आप पालन करो, हे “अथर्य” व्यापक ईश्वर ! “पितुम्” धरे अन्न की रक्षा कर, हे दयानिधि ! हम लोगों को सब उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण और सब दिन आप आनन्द में रक्खो ॥ ३५ ॥

मूल प्रार्थना

किं० सिद्धं क उ स वृत्त आस यतो धावापृथिवी निष्टतनुः ।
मनीषिणो मर्नसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठदुर्वनानि धारयन् ॥ ३६ ॥ यजु०
१७ । २० ॥

व्याख्यान

(प्रश्न) विद्या क्या है ? वन और वृक्ष किसको कहते हैं ? (उत्तर) जिस सामर्थ्य से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे तत्त्वा (बड़ई) अनेकविध रचना से अनेक पदार्थ रचता है वैसे ही स्वर्ग (सुखविशेष) और भूमि (मध्य सुखवाला लोक) तथा नरक (दुःखविशेष) और सब लोकों को रचा है उसी को वन और वृक्ष आदि कहते हैं हे “मनीषिणः” विद्वानो ! जो सब भुवनों को धारण करके सब जगत् में और सब के ऊपर विराजमान हो रहा है उसके विषय में प्रश्न तथा उसका निश्चय तुम लोग करो “मनसा” उसके विज्ञान से जीवों का कल्याण होता है अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥

मूल स्तुति

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः
शतं शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः
शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥ ३७ ॥ यजु० ३६ । २४ ॥

व्याख्यान

वह ब्रह्म, “चक्षुः” सर्वदृक् चेतन है तथा देव अर्थात् विद्वानों के लिये वा मन आदि इन्द्रियों के लिये हितकारक मोक्षादि सुख का दाता है “पुरस्तात्” सब का आदि प्रथम कारण वही है “शुक्रम्” सब का करने वाला किंवा शुद्ध-स्वरूप है “उच्चरत्” प्रलय के ऊर्ध्व वही रहता है उसी की कृपा से हम लोग शत (१००) वर्ष तक देखें, जीवें, सुनैं, कहैं, कभी परार्थीन न हों अर्थात् ब्रह्मज्ञान बुद्धि और पराक्रम सहित इन्द्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ रहें, ऐसी कृपा आप करें कि कोई अङ्ग भेरा निर्वल (क्षीण) और रोगयुक्त न हो तथा शत (१००) वर्ष से अधिक भी आप कृपा करें कि शत (१००) वर्ष के उपरान्त भी हम देखें, जीवें, सुनैं, कहैं और स्वाधीन ही रहें ॥ ३७ ॥

मूल प्रार्थना

या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मनुतेमा । शिञ्जा
सखिभ्यो हविर्पि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्मृं वृधानः ॥ ३८ ॥ यजु० १७ । २१ ॥

व्याख्यान

हे सर्वविधायक विश्वकर्मजीश्वर ! जो तुम्हारे सुरचित उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट त्रिविध धाम (लोक) है उन सब लोकों की शिञ्जा हम आपके सखाओं को कर यथार्थविद्या होने से सब लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों के “हविर्पि” दान और ग्रहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों, हे “स्वधावः” स्वसामर्थ्यादि धारण करने वाले ! हमारे शरीरादि पदार्थों को आप ही बढ़ाने वाले हैं “यजस्व” हमारे लिये विद्वानों का सत्कार, सब सज्जनों के सुखादि की संगति, विद्यादि गुणों का दान आप स्वयं करो, आप अपनी उदारता से ही हमको सब सुख दीजिये किञ्च हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं हैं, सर्वथा आपके अनुकूल वर्त्तमान नहीं कर सकते परन्तु आप तो अधमोद्धारक हैं इससे हमको स्वकृपा से सुखी करें ॥ ३८ ॥

मूल स्तुति

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वार्तितृणं बृहस्पतिर्मे तद्धातु ।
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ ३९ ॥ यजु० ३६ । २ ॥

व्याख्यान

हे सर्वसन्धायकेश्वर ! मेरे चक्षु (नेत्र), हृदय (प्राणात्मा), मन, बुद्धि, विज्ञान, विद्या और सब इन्द्रिय द्वेष, इनके छिद्र, निर्वलता, राग, चाञ्चल्य यद्वा मन्दत्वादि विकार इनका निवारण (निर्मूल) करके सत्य धर्मादि में स्थापन आप ही करो क्योंकि आप बृहस्पति (सब से बड़े) हो सो अपनी

वड़ाई की ओर देख के इस बड़े काम को आप अवश्य करें जिससे हम लोग आप और आपकी आज्ञा के सेवन में यथार्थ तत्पर हों मेरे सब छिद्रों को आप ही ढाकें, आप सब भुवनों के पति हैं इसलिये आप से बारम्बार प्रार्थना हम लोग करते हैं कि सब दिन हम लोगों पर कृपादृष्टि से कल्याणकारक हों, हे परमात्मन् ! आपके बिना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं है, हमको आपका ही सन प्रकार का भरोसा है सो आप ही पूरा करेंगे ॥ ३९ ॥

मूल प्रार्थना

विश्वकर्मा विमन्ता आद्विहाया धाता विधाता परमोत्तमः सन्दृक् । तेषामिष्टानि
समिपा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन् पर एकमाहुः ॥ ४० ॥ यजु० १७।२६ ॥

व्याख्यान

सर्वज्ञ सर्वरचक ईश्वर विश्वकर्मा (विविधजगदुत्पादक) है तथा “विमन्ताः” विविध (अनन्त) विज्ञानधाला है, तथा “आद्विहाया” सर्वव्यापक और आकाशयत् निर्विकार अक्षोभ्य सर्वाधिकरण है, वही सब जगत् का “धाता” धारणकर्त्ता है “विधाता” विविध विचित्र जगत् का उत्पादक है तथा “परम, उत्त” सर्वोत्कृष्ट है “सन्दृक्” यथावत् सब के पाप और पुण्यों को देखने वाला है, जो मनुष्य उसी ईश्वर की भक्ति, उसी में विश्वास और उसी का सत्कार (पूजा) करते हैं उसको छोड़ के अन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हैं औरों को नहीं, वह ईश्वर अपने भक्तों को सुख में ही रखता है और वे भक्त सम्यक् स्वेच्छापूर्वक “मदन्ति” परमानन्द में ही रहते हैं दुःख को नहीं प्राप्त होते, वह परमात्मा एक आद्वितीय है जिस परमात्मा के सामर्थ्य में सप्त अर्थात् पंच प्राण, सूत्रात्मा और धनञ्जय ये सब प्रलयविषयक कारणभूत ही रहते हैं, वही जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में निर्विकार आनन्दस्वरूप रहता है उसी की उपासना करने से हम सदा सुख में रह सकते हैं ॥ ४० ॥

मूल स्तुति

चतुः स्रक्त्रिर्नाभिर्ऋतस्य सप्रथाः स नो विश्वायुः सप्रथाः स नः
सर्वायुः सप्रथाः । अप द्वेपोऽपह्वरोऽन्यव्रतस्य सश्विम ॥ ४१ ॥ यजु०
३८ । २० ॥

व्याख्यान

हे महावैद्य ! सर्वरोगनाशकेश्वर ! चार कोणेवाली नाभि (मर्मस्थान)
ऋतु की भरी नैरोग्य और विज्ञान का घर “सप्रथाः” विस्तीर्ण सुखयुक्त आपकी
कृपा से हों तथा आपकी कृपा से “विश्वायुः” पूर्ण आयु हो, आप जैसे सर्व-
सामर्थ्य-विस्तीर्ण हो वैसे ही विस्तृत सुख से विस्तारसाहित सर्वायु हम को
दीजिये, हे ईश ! हम “अपह्वरः” द्वेपरहित आपकी कृपा से तथा “अपह्वरः”
चलन (कम्पन) रहित हों, आपकी आज्ञा और आप से भिन्न को लेशमात्र भी
ईश्वर न मानें, यही हमारा व्रत है इससे अन्य व्रत को कभी न मानें किन्तु
आपको “सश्विम” सदा सेवें यही हमारा परमनिश्चय है इस परमनिश्चय की
रक्षा आप ही कृपा से करें ॥ ४१ ॥

मूल प्रार्थना

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो
देवानां नामधा एक एव तः सम्प्रदानं भुवना यन्त्यन्या ॥ ४२ ॥ यजु०
१७ । २७ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! जो अपना पिता (नित्य पालन करनेवाला) जनिता
(जनक) उत्पादक “विधाता” सब मोक्षमुखादि कामों का विधायक (सिद्धि-
कर्ता) “विधा” सब भुवन लोकलोकान्तर धाम अर्थान् स्थिति के स्थानों को
यथावत् जाननेवाला सब जातमात्र भूतों में विद्यमान है जो दिव्य सूर्यादिलोक

तथा इन्द्रियादि और विद्वानों का नाम व्यवस्थादि करनेवाला एक अद्वितीय वही है अन्य कोई नहीं, वही स्वामी और पितादि हम लोगों का है इसमें शंका नहीं रखनी तथा उसी परमात्मा के सम्यक् प्रश्नोत्तर करने में विद्वान् वेदादि शास्त्र और प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सब पुरुषार्थ वही है कि परमात्मा, उसकी आज्ञा और उसके रचे जगत् का यथार्थ से निश्चय (ज्ञान) करना उसी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थ के फलों की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इस हेतु से तन, मन, धन और आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर के साहाय्य से सब मनुष्यों को धर्मादि पदार्थों की यथावत् सिद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ ४२ ॥

मूल स्तुति

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैत्रं तदु मुत्तस्य तथैवैति । दूरङ्गमं ज्योतिषां
ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४३ ॥ यजु० ३४ । १ ॥

व्याख्यान

हे धर्मनिरूपद्रव परमात्मन् ! मेरा मन सदा शिवसंकल्प धर्म कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधर्मकारी न हो, वह मन कैसा है ? कि जागता हुआ पुरुष का दूर २ जाता आता है, दूर जाने का जिसका स्वभाव ही है, अग्नि, सूर्यादि, शोत्रादि इन्द्रिय, इन ज्योतिप्रकाशकों का भी ज्योतिप्रकाशक है, अर्थात् मन के बिना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं होता, वह एक बड़ा चञ्चल वेगवाला मन आपकी कृपा से स्थिर, शुद्ध, धर्मात्मा, विद्यायुक्त हो सकता है “दैवम्” देव (आत्मा का) मुख्यसाधक भूत, भविष्यत् और वर्तमानकाल का ज्ञाता है, वह आपके वश में ही है उसको आप हमारे वश में यथावत् करें जिससे हम कुर्म में कभी न पड़ें, सदैव विद्या, धर्म और आपकी सेवा में ही रहें ॥ ४३-॥

मूल प्रार्थना

न तं विदाम् य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृत्ता
जल्प्या चासुरप उक्थशासश्चरन्ति ॥ ४४ ॥ यजु० १७ । ३१ ॥

व्याख्यान

हे जीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों का बनानेवाला विश्वकर्मा है उसको तुम लोग नहीं जानते हो, इसी हेतु से तुम “नीहारेण” अत्यन्त अविद्या से आवृत मिथ्यावाद नास्तिकच यकवाद करते हो इससे दुःख ही तुमको मिलेगा सुख नहीं, तुम लोग “असुरपः” केवल स्वार्थसाधक प्राणपोषणमात्र में ही प्रवृत्त हो रहे हो “उक्थशासश्चरन्ति” केवल विषय भोगों के लिये ही अवैदिककर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो और जिसने ये सब भुवन रचे हैं उस सर्वशक्तिमान् न्यायकारी परब्रह्म से छलते चलते हो अतएव उसको तुम नहीं जानते । (प्रश्न) यह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं ? (उत्तर) “यद्युष्माकमन्तरं बभूव” ब्रह्म और जीव की एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है, जीव अविद्या आदि दोषयुक्त है ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त नहीं है इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे और न हैं, किंच व्याप्यव्यापक, आधाराधेय, सेव्यसेवकादि सम्यन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का है, इससे जीव ब्रह्म की एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४ ॥

मूल स्तुति

भग एव भगवोर ॥ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । तं त्वा
भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥ ४५ ॥ यजु० ३४ । ३८ ॥

व्याख्यान

हे सर्वोधिपते ! महाराजेश्वर ! आप भग परमैश्वर्यस्वरूप होने से भगवान्

हो, हे (देवाः) विद्वानो ! “तेन” (भगवता प्रसन्नेश्वरसहायेन) उस भगवान् प्रसन्न ईश्वर के सहाय से हम लोग परमैश्वर्ययुक्त हों, हे “भग” परमेश्वर सर्व संसार “तन्त्वा” उन आप को ही ग्रहण करने को अत्यन्त इच्छा करता है, क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्राप्त होने की इच्छा न करे, सो आप हमको प्रथम से प्राप्त हों फिर कभी हमसे आप और ऐश्वर्य अलग न हो, आप आपनी कृपा से इसी जन्म में परमैश्वर्य का यथावत् भोग हम लोगों को करावें, परजन्म में तो कर्मानुसार फल होता भी है तथा आपकी सेवा में हम नित्य तत्पर रहें ॥ ४५ ॥

मूल प्रार्थना

गुणानां त्वा गुणपतिः हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः हवामहे
निधीनां त्वा निधिपतिः हवामहे वसो मम । आहर्मजानि गर्भधमा त्वम-
जासि गर्भधम् ॥ ४६ ॥ यजु० २३ । १६ ॥

व्याख्यान

हे समूहाधिपते ! आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गुणपति नाम से ग्रहण करता हूं तथा मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पालक भी आप ही हैं, इससे आपको प्रियपति मैं अवश्य जानूं, इसी प्रकार मेरी सन निधियों के पति होने से आपको मैं निश्चित निधिपति जानूं, हे “वसो” सन जगत् को जिस सामर्थ्य से उत्पन्न किया है उस अपने सामर्थ्य का धारण और पोषण करने वाला आपको ही मैं जानूं, सब का कारण आपका सामर्थ्य है यही सन जगत् का धारण और पोषण करता है यह जीवादि जगत् तो जन्मता और मरता है परन्तु आप सदैव अजन्मा और अमृतस्वरूप हैं, आपकी कृपा से अधर्म, अविद्या, दुष्टभावादि को “अजानि” दूर फेंकें तथा हम सब लोग आप की ही “हवामहे” अत्यन्त स्पर्धा (प्राप्ति की इच्छा) करते हैं, सो

आप अब शीघ्र हमको प्राप्त होओ जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलम्ब करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥

मूल प्रार्थना

अग्नें व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्रेयं तन्मे राध्यताम् । इदमहमनृ-
तात्सत्यमुपैमि ॥ ४७ ॥ यजु० १ । ५ ॥

व्याख्यान

हे सन्निधानन्द स्वप्रकाशरूप ईश्वराग्ने ! ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सत्यव्रतों का आचरण मैं करूंगा सो इस व्रत को आप कृपा से सम्यक् सिद्ध करें तथा मैं अनृत अनित्य देहादि पदार्थों से पृथक् हो के इस यथार्थ सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादिलक्षण धर्म को प्राप्त होता हूं इस मेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे मैं सम्य विद्वान् सत्याचरणी आपकी भक्तियुक्त धर्मात्मा होऊं ॥ ४७ ॥

मूल स्तुति

य आत्मदा वलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य-
च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४८ ॥ यजु० २५ । १३ ॥

व्याख्यान

हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने लोगों को “आत्मदाः” आत्मा का देने-वाला तथा आत्मज्ञानादि का दाता है जीवप्राणदाता तथा “वलदाः” त्रिविध बल—एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इन्द्रियबल अर्थात् श्रोत्रादि की स्वस्थता तेजोवृद्धि, तृतीय शरीरबल महापुष्टि दृढाङ्गता और धीर्यादि वृद्धि इन तीनों बलों

का जो दाता है जिसके “प्रशिष्य” अनुशासन (शिष्यामर्यादा) को यथावत् विद्वान् लोग मानते हैं सब प्राणी और अप्राणी जड़ चेतन विद्वान् वा मूर्ख उस परमात्मा के नियमों को कोई कभी उल्लङ्घन नहीं कर सकता जैसे कि कान से सुनना, आंख से देखना इसको उलटा कोई नहीं कर सकता है, जिसकी छाया-आश्रय ही अमृतविज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता है तथा जिसकी अछाया (अकृपा) दुष्टजनों के लिये वारम्बार मरण और जन्मरूप महाकलेशदायक है, हे सज्जन मित्रो ! वही एक परमसुखदायक पिता है आओ अपने सब मिल के प्रेम, विश्वास और भक्ति करें, कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न मानें वह अपने को अत्यन्त सुख देगा इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥

मूल स्तुति

उपहृता इह गात्र उपहृता अजाययः । अयोऽन्नस्य कीलाल उपहृतो
गृहेषु नः । क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवशङ्खमशंख्योः शंख्योः ॥ ४९ ॥
यजु० ३ । ४३ ॥

व्याख्यान

हे पञ्चाधिपते ! महात्मन् ! आपकी ही कृपा से उत्तम २ गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु और अन्न सर्वरोगनाशक औषधियों का उत्कृष्ट रस ‘नः’ हमारे घरों में नित्य स्थिर (प्राप्त) रख जिससे किसी पदार्थ के बिना हमको दुःख न हो, हे विद्वानो ! “वः” (पुष्पाकम्) तुम्हारे संग और ईश्वर की कृपा से क्षेमकुशलता और शान्ति तथा सर्वोपद्रव-विनाश के लिये “शिवम्” मोक्षसुख “शङ्खम्” और इस संसार के सुख को मैं यथावत् प्राप्त होऊँ, मोक्षसुख और प्रजा-सुख इन दोनों की कामना करनेवाला जो मैं हूँ उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथावत् शीघ्र पूरी कीजिये, आपका यही स्वभाव है कि अपने भक्तों की कामना अवश्य पूरी करना ॥ ४९ ॥

मूल प्रार्थना

तमीशानं जगत्स्तस्थुस्पर्षति धियञ्जिन्वमवसे ह्रमहे वयम् । पूषा नो
यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ ५० ॥ यजु० २५ । १८ ॥

व्याख्यान

हे सुख और मोक्ष की इच्छा करनेवाले जनो ! उस परमात्मा को ही
“ह्रमहे” हम लोग प्राप्त होने के लिये अत्यन्त स्पर्धा करते हैं कि उसको हम
कब मिलेंगे क्योंकि वह ईशान (सब जगत् का स्वामी) है और ईशान (उत्पा-
दन) करने की इच्छा करनेवाला है दो प्रकार का जगत् है अर्थात् चर और
अचर इन दोनों प्रकार के जगत् का पालन करनेवाला वही है, “धियञ्जिन्वम्”
विज्ञानमय, विज्ञानप्रद और वृत्तिकारक ईश्वर से अन्य कोई नहीं है, उसको
“अवसे” अपनी रक्षा के लिये हम स्पर्धा (इच्छा) से आह्वान करते हैं जैसे
वह ईश्वर “पूषा” हमारे लिये पोषणप्रद है वैसे ही “वेदसाम्” धन और
विज्ञानों की वृद्धि के “रक्षिता” रक्षक हैं तथा “स्वस्तये” निरुपद्रवता के लिये
हमारा “पायुः” पालक वही है और “अदब्धः” हिंसारहित है इसलिये ईश्वर
जो निराकार सर्वानन्दप्रद है, हे मनुष्यो ! उसको मत भूलो, बिना उसके कोई
सुख का ठिकाना नहीं है ॥ ५० ॥

मूल स्तुति

मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान् रायों भगवानः सचन्ताम् । अस्माकृध
सन्त्वाशिपः सुर्या नः सन्त्वाशिपः ॥ ५१ ॥ यजु० २ । १० ॥

व्याख्यान

हे “इन्द्र” परमेश्वर्यवन् ईश्वर ! “मायि” मुझ में विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय
“रायः” और उत्तम धन को “भगवानः” परम धनवान् आप “सचन्ताम्” सद्यः

प्राप्त करो, हे सर्व काम पूर्ण करनेवाले ईश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा सत्य ही होनी चाहिये, (पुनरुक्त अत्यन्त प्रेम और त्वरा द्योतनार्थ है) हे भगवन् ! हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिये जिससे हमारी न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहें ॥ ५१ ॥

मूल प्राथना

सदसुत्पत्तिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सन्नि मेधामयाशिषः
स्वाहा ॥ ५२ ॥ यजु० ३२ । १३ ॥

व्याख्यान

हे सभापते ! विद्यामय न्यायकारिन् सभासद् सभाप्रिय सभा ही हमारा राजा न्यायकारी हो ऐसी इच्छावाले आप हमको कीजिये किसी एक मनुष्य को हम लोग राजा कभी न मानें किन्तु आपको ही हम सभापति सभाध्यक्ष राजा मानें, आप अद्भुत आश्चर्य विचित्र, शक्तिमय हैं तथा प्रियस्वरूप ही हैं, इन्द्र जो जीव उसको कमनीय (कामना के योग्य) आप ही हैं, “सन्निम्” सम्यक् भजनीय और सेव्य भी जीवों के आप ही हैं मेधा अर्थात् विद्या सत्यधर्मादि धारणावाली बुद्धि को हे भगवन् ! मैं याचता हूं सो आप कृपा करके मुझ को देओ “स्वाहा” यही स्वीकृत वाक् आह कहती है कि एक ईश्वर से भिन्न कोई जीवों को सेव्य नहीं है । यही वेद में ईश्वराज्ञा है सो सब मनुष्यों को मानना अवश्य योग्य है ॥ ५२ ॥

मूल स्तुति

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासन्ते । तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं
कुरु स्वाहा ॥ ५३ ॥ यजु० ३२ । १४ ॥

व्याख्यान

हे सर्वज्ञाने परमात्मन् ! जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धि को देव (विद्वानों) के घृन्द "उपासते" (धारण करते) हैं तथा यथार्थ पदार्थ-विज्ञानवाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैं उस बुद्धि के साथ इसी समय कृपा से मुक्त को मेधावी कर "स्वाहा" इसको आप अनुमद और प्रीति से स्वीकार कीजिये जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो ॥ ५३ ॥

मूल प्रार्थना

मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । मेधामिन्द्रश्च वायुश्च
मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥ ५४ ॥ यजु० ३२ । १५ ॥

व्याख्यान

हे सर्वोत्कृष्टेश्वर ! आप "वरुणः" वर (वरणीय) आनन्दस्वरूप हो कृपा से मुक्तको मेधा सर्वविद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिये तथा "अग्निः" विज्ञानमय विज्ञानप्रद "प्रजापतिः" सब संसार के अधिष्ठाता पालक "इन्द्रः" परमेश्वर्यवान् "वायुः" विज्ञानवान् अनन्तबल "धाता" तथा सब जगत् का धारण और पोषण करनेवाले आप मुक्तको अत्युत्तम मेधा (बुद्धि) दीजिये * ॥ ५४ ॥

मूल स्तुति

इदं मे ब्रह्म च चतुर्विधं त्रिभुवनं त्रिभुवनं । मणिं देवा दधतु त्रिभुवनं
तस्मै ते स्वाहा ॥ ५५ ॥ यजु० ३२ । १६ ॥

* घनेक बार मांगना इत्थर मे अगन्त प्रीतिदोतनार्थ मय.दानार्थ है मुदि मे उत्तम पदार्थ कोई नहीं है उमके होने से जीव को सब मुक्त होते है इस हेतु मे बारम्बार परमात्मा से मुदि की ही याचना करनी श्रेष्ठ बात है ॥

व्याख्यान

हे महाविद्य महाराज सर्वेश्वर ! मेरा ब्रह्म (विद्वान्) और क्षत्र (राजा, राज्य, महाचतुर न्यायकारी शूरीर राजादि क्षत्रिय) ये दोनों आपकी अनन्त कृपा से यथावत् अनुकूल हों "श्रियम्" सर्वोत्तम विद्यादितक्षणयुक्त महाराज्य श्री को हम प्राप्त हों । हे "देवाः" विद्वानो ! दिव्य ईश्वर गुण परमरूपा आदि उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को मुझ में अचलता से धारण कराओ उसको मैं अत्यन्त प्रीति से स्वीकार करूँ और उस श्री को विद्यादि सद्गुण वा सर्व संसार के हित के लिये तथा राज्यादि प्रयन्ध के लिये व्यय करूँ ॥५५॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां धीयुत विरजानन्दसरस्वती-
स्वामिनां महाविदुषां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना
विरचित आर्याभिनिवन्दे द्वितीयः प्रकाशः सम्पूर्णः ॥

समाप्तश्चाऽयम्ग्रन्थः ॥

महर्षि का चित्र पण्डित भगवद्दत्तजी द्वारा प्राप्त

शताब्दी-संस्करण

सत्यार्थप्रकाशः

सत्यार्थप्रकाशः

—०—

आवृत्ति	सन् ई०	संख्या
प्रथम ...	१८७५ ...	१०००
द्वितीय ...	१८८४ ...	२०००
तृतीय ...	१८८७ ...	३०००
चतुर्थ ...	१८९२ ...	५०००
पंचम ...	१८९७ ...	५०००
षष्ठ ...	१९०२ ...	५०००
सप्तम ...	१९०५ ...	५०००
अष्टम ...	१९०७ ...	५०००
नवम ...	१९०९ ...	६०००
दशम ...	१९११ ...	६०००
एकादश ...	१९१३ ...	६०००
द्वादश ...	१९१४ ...	६०००
त्रयोदश ...	१९१६ ...	४०००
चतुर्दश ...	१९१७ ...	६०००
पंचदश ...	१९२२ ...	५०००
षोडश ...	१९२४ ...	५०००
शताब्दीसंस्करण	१९२४ ...	१०,०००

८५,०००

चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार ।
 पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि ।
 छठे समुल्लास में राजधर्म ।
 सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय ।
 अष्टम समुल्लास में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ।
 नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष की व्याख्या ।
 दशवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय ।
 एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन विषय ।
 द्वादश समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैनमत का विषय ।
 त्रयोदश समुल्लास में ईसाईमत का विषय ।
 चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय ।

और चौदह समुल्लासों के अन्त में आर्यों के सनातन वेदविहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है जिसको मैं भी यथावत् मानता हूँ ॥

मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है । जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इसलिये वह सत्य मत को ग्रान नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान् आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश या लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात् ये स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें । मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, दूठ, दुरामिद और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक

जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुस्ताना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्यजाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥

इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खण्डन मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हां जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संगृहीत होगा। यद्यपि आजकल बहुतसे विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो २ बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्ते बर्तावे तो जगत् का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार धिन्न करते हैं। परन्तु “मत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः” अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि “यत्तदग्रे विपश्चि विपश्चि परिणामोऽमृतोपनम्” यह गीता का वचन है इसका अभिप्राय यह है कि जो २ दिशा और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विप के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धर के मने इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के

इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ का खण्डन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मतमतान्तरों की गुप्त या प्रकट चुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान् अविद्वान् सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है, जिससे सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ हों। यद्यपि मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की भूठी बातों का पक्षपात न कर याथा-तथ्य प्रकाश करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ या मतोग्रतिवालों के साथ भी वर्त्तता हूँ जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्त्तता हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्त्तना योग्य है क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत की स्तुति, मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हाति, और बन्द करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान् होकर निर्बलों को दुःख देवे और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पाके वैसे ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभानयुक्त नहीं किन्तु पशुवत् हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वार्थवश होकर परहानिमात्र करता रहता है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यावर्त्तियों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मन्तव्य है। और जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों का खण्डन किया है वे त्यक्तव्य हैं। जो १२ बारहवें समुल्लास में (दर्शाया) चार्वाक का मत यद्यपि इस समय क्षीणस्तथा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है, यह चार्वाक सब से बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे अनर्थ प्रवृत्त हो जायँ चार्वाक का जो मत है वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है वह

भी १२ वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ासा विरोध भी है और जैन भी बहुतसे अंशों में चार्वाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इसलिये जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ बारहवें समुल्लास में लिखा दिया है यथायोग्य वहाँ समझ लेना जो इसका भेद है सो २ बारहवें समुल्लास में दिखलाया है बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमतसंग्रह सर्वदर्शनसंग्रह में दिखलाया है उसमें से यहां लिखा है और जैनियों के निम्न-लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उनमें से चार मूल सूत्र, जैसे—१ आवश्यकसूत्र, २ विशेष आचश्यकसूत्र, ३ दशधैकालिकसूत्र और ४ पाक्षिकसूत्र। ११ ग्यारह अङ्ग, जैसे—१ आचारांगसूत्र, २ सुगढांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगङ्गदशासूत्र, ९ अनुत्तरोपवाईसूत्र, १० विपाकसूत्र और ११ प्रश्नव्याकरणसूत्र, १२ बारह उपांग, जैसे—१ उपवाईसूत्र, २, रायपसेनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पन्नवणासूत्र, ५ जंबुद्वीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियायलीसूत्र, ९ कप्पियासूत्र, १० कपयङ्गीसयासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र और १२ पुप्पचूलियासूत्र। ५ पांच कल्पसूत्र, जैसे—१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निरीयसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र और ५ जीवकल्पसूत्र। ६ छः छेद, जैसे—१ महानिशीयवृहद्वाचनासूत्र, २ महानिशीयलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, ५ ओषनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्ण्यूपणासूत्र। १० दश पयत्रासूत्र, जैसे—१ चतुस्तरणसूत्र, २ पञ्चराणसूत्र, ३ सदुल्लवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिक्षानसूत्र, ५ महाप्रत्यारयानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गणोविजयसूत्र, ८ मरणसमाधिसूत्र, ९ देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र, योगोद्धारसूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। ५ पञ्चाङ्ग, जैसे—१ पूर्व सप्त ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव और सप्त मूल मिलके पंचांग कहावे हैं, इनमें दूँदिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रन्थ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनके मत पर विशेष विचार १२ बारहवें

समुल्लास में देख लीजिये । जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो या छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उनकी मिथ्या है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जैनमत से बाहर नहीं हो सकता । हा ! जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अप्राण्य हो सकता है परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थ विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है । परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा या संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं । दूसरे मतस्थ को न देते न सुनाते और न पढ़ाते इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता । झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है ॥

१३ वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है । ये लोग धारयितल को अपना धर्मपुस्तक मानते हैं । इनका विशेष समाचार उसी १३ खंडमें समुल्लास में देखिये और १४ चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं । इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकर्त्ता के तात्पर्य से विद्वद् मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्योंकि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते हैं, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य । जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है तब उसको ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है । “आकाङ्क्षा” किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थपदों की आकाङ्क्षा परस्पर होती है । “योग्यता” वह पढ़ाती है कि जिससे जो होसके जैसे जल से सौंचना । “आसक्ति” जिस पद के साथ जिसका सम्यन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना या लिखना । “तात्पर्य”

जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना । बहुतसे हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं । विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में कैस के नष्ट हो जाती है इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, वायविल और कुरान को प्रथम ही गुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य-जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वैसा सब को करना योग्य है । इन मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्या-सत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें । क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है । यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान् लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे, इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ । इसको देप्त दिखला के मेरे श्रम को सफल करें । और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना शुभ वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य काम है । सर्वात्मा सर्वान्तर्वामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वराशिरोमणिषु ॥

॥ इति भूमिका ॥

स्थान

महाराणाजी का उदयपुर,

भाद्रपद शुक्लपक्ष संवत् १९३६.

(स्वामी) दयानन्दसरस्वती.

ओ३म्

सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः

अथ सत्यार्थप्रकाशः

प्रथमः समुह्लासः

ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्ग्यमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्मः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्भक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्त्रारम् । ओ३म् शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥१॥

अर्थ—(ओ३म्) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें जो अ, उ और म् तीन अक्षर मिलकर एक (ओम्) समुदाय हुआ है । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे—अकार से विराट्, अग्नि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानु-कूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । (ग्रन्थ) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट् आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड पृथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशास्त्र में शुष्क्यादि औषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । (ग्रन्थ) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? (उत्तर) आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण

है ? (प्रश्न) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ । (उत्तर) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे आपका यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आपके इस कहने में बहुतसे दोष भी आते हैं जैसे—“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहाँ वहाँ भ्रमण करे । उसको बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है । इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैसा ही आप का कथन हुआ । क्योंकि आप उन विराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असम्भव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं । इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किमी से कहा कि “हे भूय ! त्वं सैन्धवमानय” अर्थात् तू सैन्धव को लेआ, तब उसको समय अर्थात् प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवण का । जो स्वस्वामी का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है । और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आये तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है । गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी को लाता । जो तुम्हें प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तुम्हें नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये ॥

॥ अथ मन्त्रार्थः ॥

ओ३म् स्वम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यजुः अ० ४० । मं० १७ ॥

देसिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में 'ओम्' आदि परमेश्वर के नाम हैं ।

ओमित्येतदक्षरमुदगीयमुपासीत ॥ २ ॥

छान्दोग्य उपनिषत् [मं० १]

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३ ॥

माण्डूक्य [मं० १]

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाधमि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदि-
च्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ ४ ॥

कठोपनिषदि [चट्टी २ । मं० १५]

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥

एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापातिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥

मनु० अ० १२ [श्लो० १२२ । १२३]

स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्त शिवस्तोऽक्षरस्त परमः स्वराट् । स
इन्द्रस्त कालाग्निस्त चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कैवल्य उपनिषत् ॥ इन्द्रं मित्रं
वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्त सुपर्णो गुरुत्मान् । एकं सखिप्रो बहुधा वद-
न्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥

ऋ० मं० १ । सू० १६४ । मं० ४६ ॥

भूरसि भूमिस्स्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धृषी । पृथिवीं
यच्छ पृथिवीं दधह पृथिवीं मा हिंसेसीः ॥ ९ ॥

यजुः अ० १३ । मं० १८ ॥

इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् । इन्द्रेह विश्वा
भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥ १० ॥

सामवेद प्रपा० ६ । त्रिक ३ । मं० २ ॥

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वर्धे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सर्वं
प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ अथर्ववेदे काण्ड ११ । अ० २ । सू० ४ । मं० १ ॥

अर्थ—यहां इन प्रमाणों के लिखने में सात्पर्य वही है कि जो ऐसे २
प्रमाणों में ओङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये ।
तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जैसे लोक में दरिद्री आदि
के धनपति आदि नाम होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं
कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं । “ओम्” आदि नाम सार्थक हूँ
जैसे (ओं खं०) “अवतीत्योम्, आकाशमिव व्यापकत्वात् खम्, सर्वेभ्यो धृत्वाद्
ब्रह्म” रक्षा करने से (ओं) आकाशवत् व्यापक होने से (खम्) और सब से
बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ (ओमित्येत०) (ओ३म्)
जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य
है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओमित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का
प्रधान और निज नाम (ओ३म्) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं
॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा०) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका
कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम
करते हैं उसका नाम “ओम्” है ॥ ४ ॥

(प्रशासिता०) जो सब को शिक्षा देनेहारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाश-
स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥
और स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञानस्वरूप होने से “मनु” सब का पालन
करने से “प्रजापति” और परमैश्वर्यवान् होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने
से “प्राण” और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” है ॥ ६ ॥
(स ब्रह्मा स विष्णुः०) सब जगत् के बनाने से “ब्रह्मा” सर्वत्र व्यापक होने से

“निष्पु” दुष्टों को दण्ड देके कलाने से “रुद्र” महलमय और सब का कल्याणकर्ता होने से “शिव” “यः सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्” ॥ १ ॥ “यः स्वयं राजते स स्वराट्” ॥ २ ॥ “योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः” ॥ ३ ॥ (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्) स्वयं प्रकाशस्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ (इन्द्रं मित्रं) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सत्र नाम हैं। “शुषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः” “शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य मः” “यो गुर्यात्मा स गरुत्मान्” “यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान् स मातरिश्वा” (दिव्य) जो प्रशुत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्ण) जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं (गरुत्मान्) जिसका आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है [मातरिश्वा] जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इसलिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लियेंगे ॥ ८ ॥ (भूमिरग्नि०) “भवन्ति भूतानि यस्यां मा भूमिः” जिसमें सत्र भूत प्राणी होते हैं इसलिये ईश्वर का नाम “भूमि” है। शेष नामों का अर्थ आगे लियेंगे ॥ ९ ॥ (इन्द्रो महा०) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिगा है ॥ १० ॥ (प्राणाय) जैसे प्राण के बराबर शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के बराबर सत्र जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों परके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। क्योंकि (ओ३म्) और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ में परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, माहात्म्य, सूत्रादि आदि मुनियों के व्याख्यानो से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसे ग्रहण करना सब को योग्य है। परन्तु “ओ३म्” यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विरोध नियम-कारक हैं। इससे क्या निन्द हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, मर्त्य, व्यापक, शुद्ध, मनातल और सृष्टिकर्ता आदि विरोध लिये हैं वहां ३ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां २ देने प्रकरण हैं किः—

ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा-
दग्निर्जायत । तेन देवा अयजन्त । पश्चाद्भूमिर्यो पुरः ॥ यजुः अ० ३१ ॥

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायो-
रग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्यो-
ऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥

[ब्रह्मा० वल्ली अ० १]

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है । ऐसे प्रमाणों में विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं । क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से प्रथक् है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है । किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता है । ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये । क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इससे विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार विराट् आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणें जानो । अथ ओङ्कारार्थः । (वि) उपसर्गपूर्वक (राज्ञ दीप्ति) इस धातु से किप् प्रत्यय करने से “विराट्” शब्द सिद्ध होता है । “यो विविधं नाम चरा-
ऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्” विविध अर्थात् जो बहुत प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इससे विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है । (अद्भ्यु गति-
पूजनयोः) (अग, अगि, इण् गत्यर्थक) धातु हैं इनसे “अग्नि” शब्द सिद्ध होता है । “गतेऽस्योऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः” “योऽञ्चति अच्य-
तेऽगत्यद्वत्येति वा सोऽयमाग्निः” जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है । (विशा प्रवेशने) इस

धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है। “विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व ईश्वरः” जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से होता है। “ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्येतरेये शतपथे च ब्राह्मणे” “यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः” जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरण्यगर्भ” है। इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है:—

हिरण्यगर्भः सर्ववर्तताग्रै भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ [यजुः अ० १३। मं० ४]

इत्यादि स्थलों में “हिरण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। (वा गतिगन्धनयोः) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है। (गन्धनं हिसनम्) “यो याति चराऽचरखगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः” जो चराऽचर जगत् का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इससे उस ईश्वर का नाम “वायु” है। (तिज निशाने) इस धातु से “तेजः” और इससे तद्धित करने से “तैजस” शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंप्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम “तैजस” है। इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हैं। (ईश ऐश्वर्ये) इस धातु से “ईश्वर” शब्द सिद्ध होता है। “य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्त्तते स ईश्वरः” जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम “ईश्वर” है। (दो अवयवद्वये) इस धातु से “आदित्य” और इससे तद्धित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता है। “न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः+अदितिरेव आदित्यः” जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा है। (हा अवयवधने) “प्र” पूर्वक इस धातु में “प्रज”

और इससे तद्धित करने से "प्राज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः-प्रज्ञ एव प्राज्ञः" जो निर्गन्त ज्ञानयुक्त सब चराऽचर जगत् के व्यवहार को यथायत् जानता है इससे ईश्वर का नाम "प्राज्ञ" है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो (शब्दो मित्रः शं व०) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सब से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ या जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे मित्र की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान्, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, उससे मित्र की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। (उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे मित्र कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता, इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हां !

गीण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। (निमिदा स्नेहने) इस धातु से औणादिक “क्” प्रत्यय के होने से “मित्र” शब्द सिद्ध होता है। “मेद्यति स्निह्यति स्निह्यते वा स मित्रः” जो सब से स्नेह करके और सब को प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। (वृष् वरणे, वर ईप्सायाम्) इन धातुओं से उणादि “उन्” प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षुन्धर्मात्मनो वृणोत्यथवा यः शिष्टैर्मुमुक्षुभिर्धर्मात्मभिर्त्रियते धर्ष्यते वा स वरुणः परमेश्वरः” जो आत्मयोगी, विद्वान्, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर “वरुण” संज्ञक है। अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है, इसीलिये उमका नाम “वरुण” है। (ऋ गतिप्रापणयोः) इस धातु से “यत्” प्रत्यय करने से “अर्य” शब्द सिद्ध होता है और “अर्य” पूर्वक (माइ माने) इस धातु से “कनिन्” प्रत्यय होने से “अर्यमा” शब्द सिद्ध होता है। “योऽर्यान् स्वाभिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽर्यमा” जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने-वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्य २ नियमकर्ता है इसी से उम परमेश्वर का नाम “अर्यमा” है। (इवि परमेश्वर्ये) इस धातु से “रम्” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “य इन्द्रति परमेश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है इससे उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” है। “वृहत्” शब्दपूर्वक (पा रक्षणे) इस धातु से “वृति” प्रत्यय वृहत् के तकार का लोप और सुहागम होने से “वृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है। “यो वृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स वृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इससे उम परमेश्वर का नाम “वृहस्पति” है। (विष्णु व्याप्नो) इस धातु से “नु” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है “चेरोष्टि व्याप्नोति चराचरं जगन् स विष्णुः” चर और अचररूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है। “उमं-
हान क्रमः पराक्रमो यत्य न जगन्मः” अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा

का नाम “वरुक्रम” है। जो परमात्मों (वरुक्रमः) महापराक्रमयुक्त (मित्रः) सब का सुदृढ आविरोधी है वह (शम्) सुखकारक, वह (वरुणः) सर्वोत्तम, वह (शम्) सुखस्वरूप, वह (अर्यमा) न्यायाधीश वह (शम्) सुखप्रचारक, वह (इन्द्रः) जो सकल ऐश्वर्यवान्, वह (शम्) सकल ऐश्वर्यदायक वह (वृहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता (शम्) विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याणकारक (भवतु) हो ॥

(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) (वृह वृद्धि वृद्धौ) इन धातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध होता है। जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर! (त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि) मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं (ऋतं वदिष्यामि) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सबके लिये उपदेश और आचरण भी कहूंगा (सत्यं वदिष्यामि) सत्य बोलूँ, सत्य मानूँ और सत्य ही कहूंगा (तन्मा भवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तद्वक्तारमवतु) सो आप मुझ आत्मा सत्य-वक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो उससे विरुद्ध वही अधर्म है (अवतु मामवतु वक्तारम्) यह दूसरी बार पाठ अधि-कार्य के लिये है। जैसे “कश्चित् कञ्चित् प्रति वदति त्वं ब्रामं गच्छ गच्छ” इसमें दो धार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ब्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूँ ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा (ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन बार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविधताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक “आध्यात्मिक” जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर प्रोढ़ादि होते हैं। दूसरा “आधिभौतिक” जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है।

तोसरा आधिदैविक" अर्थात् जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अति उष्णता, मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये। क्योंकि आप ही कल्याण-स्वरूप, सब संसार के कल्याणकर्त्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से पृथक् रहें। "सूर्य्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च" इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं "तस्थुषः" अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ अर्थात् पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम "सूर्य्य" है। (अत सातत्यगमने) इस धातु से "आत्मा" शब्द सिद्ध होता है। "योऽतति व्याप्नोति स आत्मा" जो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है। "परम्मासायात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोऽ-तिसूक्ष्मः स परमात्मा" जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे ईश्वर का नाम "परमात्मा" है। सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर है। "य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः" जो ईश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम "परमेश्वर" है। (पुन् अभिपवे, पूष् प्राणिगर्भविमोचने) इन धातुओं से "सविता" शब्द सिद्ध होता है। "अभि-पवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्। चञ्चराचरं जगत् सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः" जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "सविता" है। (दिवु क्रीडाविजिगीपाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्र-कान्तिगतिषु) इस धातु से "देव" शब्द सिद्ध होता है। (क्रीडा) जो शुद्ध जगत् को क्रीडा कराने (विजिगीषा) धार्मिकों को जिताने की इच्छाद्युक्त (व्यवहार) सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता (द्युति) स्वयंप्रकाश-स्वरूप सब का प्रकाशक (स्तुति) प्रशंसा के योग्य (मोद) आप आनन्द-स्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा (मव) मदोन्मत्तों का लड़नेहारा

(सप्र) सब के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करनेहारा (कान्ति) कामना के योग्य और (गति) ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” है । अथवा “यो दीव्यति क्रीडति स देवः” जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत् सहज स्वभाव से सब जगत् को घनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार है । “विजिगीषते स देवः” जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात् जिसको कोई भी न जीत सके । “व्ययहारयति स देवः” जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का जानने-हारा और उपदेष्टा, “यश्चराचरं जगत् द्योतयति” जो सब का प्रकाशक, “यः स्तूयते स देवः” जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्द्य के योग्य न हो, “यो मोदयति स देवः” जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो, “यो माद्यति स देवः” जो मदा हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से पृथक् रखने वाला, “यः स्थापयति स देवः” जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलताता, “यः कामयते काम्यते वा स देवः” जिसके सब सत्य काम और जिराफी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति गम्यते वा स देवः” जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है । (कुवि आच्छादने) इस धातु से “कुवेर” शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वं कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः” जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुवेर” है । (प्रथ विस्तारे) इस धातु से “पृथिवी” शब्द सिद्ध होता है “यः पृथेते सर्वजगद्विस्तृणाति स पृथिवी” जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम पृथिवी है । (जल घातने) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है “जलति घातयति दुष्टान्, संघातयति-अव्यक्तपरमात्मादीन् तद् ब्रह्म जलम्” जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अण्वोऽण्व संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है । (काट दीप्तौ) इस धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है, “यः सर्वतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः” जो सब ओर से जगत् का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा

का नाम “आकाश” है । (अद् भक्षणं) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता है ॥

अद्यतेऽसि च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १ ॥

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ २ ॥ तैत्ति०
उपनि० [अनुवाक २ । १०] अचाचराचरग्रहणात् [वेदान्तदर्शने
अ० १ । पा० २ । सू० ६]

यह व्यासमुनि कृत शारीरिक सूत्र है । जो सब को भीतर रखने वा सब को ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत् का ग्रहण करनेवाला है, इससे ईश्वर के “अन्न” “अन्नाद्” और “अचा” नाम हैं । और जो इसमें तीन बार पाठ है तो आवर के लिये है । जैसे गूलर के फल में छुमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत् की अवस्था है । (वस निवासे) इस धातु से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ है । “वसन्ति भूतानि यस्मिन्धवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स यन्तरीश्वरः” जिसमें सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “वसु” है । (रुदिर् अश्रुविमोचने) इस धातु से “णिच्” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिद्ध होता है । “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्रः” जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सूनवः ।

ता यदस्यापनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥

मनु० [अ० १ । श्लोक १०]

जल और जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवासस्थान हैं जिसका इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है । (चदि आ-
ह्लादे) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है । “यश्चन्दति चन्दयति वा
स चन्द्रः” जो आनन्दस्वरूप और सन को आनन्द देनेवाला है इसलिये ईश्वर
का नाम “चन्द्र” है । (मणि गत्यर्थक) धातु से “मङ्गेरलच्” इस सूत्र
से “मङ्गल” शब्द सिद्ध होता है । “यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः” जो आप
मङ्गलस्वरूप और सब जीवों के मङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम
“मङ्गल” है । (बुध अवगमने) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता है ।
“यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के
बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” है । “बृहस्पति”
शब्द का अर्थ कह दिया । (ईशुचिर् पूवीभावे) इस धातु से “शुक्र”
शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः” जो अत्यन्त पवित्र और
जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्र”
है । (चर गतिभक्षणयोः) इस धातु से “शनैस्” अव्यय उपपद होने से
“शनैश्चर” शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शनैश्चरति स शनैश्चरः” जो सब में सहज
से प्राप्त भैरवपान् है इससे उस परमेश्वर का नाम “शनैश्चर” है । (रह त्यागे)
इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है । “यो रहति परित्यजति दुष्टान् राहयति
त्याजयति वा स राहुरीश्वरः” जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ
संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छोड़ने द्वारा है इससे परमेश्वर
का नाम “राहु” है । (कित निवासे रोगापनयने च) इस धातु से “केतु”
शब्द सिद्ध होता है “यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः” जो सब जगत्
का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब
रोगों से छुवाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है । (यज देवपूजा-

सङ्गतिकरणदानेषु) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । “यज्ञो वै विष्णुः” यह ब्राह्मणग्रन्थ का वचन है । “यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः” जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा इससे उस परमात्मा का नाम “यज्ञ” है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है । (हु दानादऽनयोः, आदाने चेत्येके) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुहोति स होता” जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इससे उस ईश्वर का नाम “होता” है । (बन्ध बन्धने) इससे “बन्धु” शब्द सिद्ध होता है “यः स्वस्मिन् चराचरं जगद्वृज्जाति बन्धुवद्वर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्त्तते स बन्धुः” जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि या नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से “बन्धु” संज्ञक है (पा रक्षणे) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है । “यः पाति सर्वान् स पिता” जो सब का रक्षक जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम “पिता” है । “यः पितॄणां पिता स पितामहः” जो पिताओं का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम “पितामह” है । “यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः” जो पितामहों के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर का नाम “प्रपितामह” है । “यो मिमीते मानयति सर्वाब्जीवान् स माता” जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “माता” है । (चर गतिभक्षणयोः) आहपूर्वक इस धातु से “आचार्य” शब्द सिद्ध होता है “य आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः” जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” है । (गृ शब्दे) इस धातु से “गुरु” शब्द बना है । “यो धर्म्यान् शब्दान् गृणत्युपदिशति स गुरुः” ॥

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योग सू० । समाधिपादे सू० २६ ॥

यह योग सूत्र है । जो सत्यधर्मप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उप-
देश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अद्विज और ब्रह्मादि
गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर
का नाम “गुरु” है । (अज गतिचेपणयोः, जनीं प्रादुर्भावे) इन धातुओं से
“अज” शब्द बनता है ‘योऽजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादान् पदार्थान् प्रक्षिपति
जानाति वा कदाचिन्न जायते सोऽजः’ जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत
परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म
देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम “अज” है ।
(बृहद् बृहद् बृहद्) इन धातुओं से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध होता है “योऽखिलं जगन्निर्मा-
णेन बृंहति वर्द्धयति स ब्रह्मा” जो सम्पूर्ण जगत् को रच के बढ़ाता है इसलिये
परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह तैत्तिरीयोपनिषद्
का वचन है “सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम् । यज्जानाति चराऽचरं
जगत्तज्ज्ञानम् । न विद्यतेऽन्तोऽवधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम् । सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद्
ब्रह्म” जो पदार्थ हों उनको सत् कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम
सत्य है । जो सब जगत् का जाननेवाला है इससे परमेश्वर का नाम “ज्ञान” है ।
जिसका अन्त अबाधि मर्यादा अर्थात् इतना लम्बा, चौड़ा, छोटा, बड़ा है ऐसा
परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” है । (बुदाब् दाने) आङ्-
पूर्वक इस धातु से “आदि” शब्द और नञ्पूर्वक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है ।
“यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते [महामाष्य १ । १ । २१]
न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः” जिसके पूर्व कुछ न हो
और परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है
इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है । (तुनदि समृद्धौ) आङ्पूर्वक इस
धातु से “आनन्द” शब्द बनता है “आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः
सर्वाब्जीवानानन्दयति स आनन्दः” जो आनन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव
आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है

इससे ईश्वर का नाम “आनन्द” है। (अस मुदि) इस धातु से “सत्” शब्द सिद्ध होता है “यदस्ति त्रिषु कालेषु न घाप्यते सत्सद् ब्रह्म” जो सदा वर्तमान अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो उस परमेश्वर को “सत्” कहते हैं। (चिती सद्धाने) इस धातु से “चित्” शब्द सिद्ध होता है। “यच्चेताति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तद्वित्पर ब्रह्म” जो चेतनस्वरूप सन जीवों को चित्ताने और सत्याऽस्त्य वा जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित्” है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को “सज्जिदानन्दस्वरूप” कहते हैं। ‘यो नित्यधुषोऽचलोऽपि नाशी स नित्यः’ जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवान्य ईश्वर है। (शुन्ध शुद्धौ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है। “यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः” जो स्वयं पवित्र सन अशुद्धियों से पृथक् और सब को शुद्ध करनेवाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। (मुध अवगमने) इस धातु से “क्त” प्रत्यय होने से “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है। “यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स हो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननेहारा है इससे ईश्वर का नाम “बुद्ध” है। (मुच्छ मोचने) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध होता है। “यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षुन् स गुप्तो जगदीश्वरः” जो सर्वथा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुवा देता है इसलिये परमात्मा का नाम “मुक्त” है। “अतएव नित्यशुद्धबुद्धगुक्तस्वभावो जगदीश्वरः” इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध [बुद्ध] गुप्त दे। निर् और आङ्पूर्वक (डुकृन् करणे) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध होता है। “निर्गत आकारात्स निराकार” जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है। (अञ्ज व्यतिम्लक्षणवान्तिगतिषु) इस धातु से “अञ्जन” शब्द और निर् उपसर्ग के योग से “निरञ्जन” शब्द सिद्ध होता है “अञ्जन व्यतिम्लक्षण बुकाम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथग्भूत स निरञ्जः” जो व्यक्ति अर्थात् आदृति, म्लेच्छाचार, दुष्टगमना और चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक् है इससे ईश्वर का नाम “निरञ्जन” है।

(गण संख्याने) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता और इसके आगे “ईश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते हैं । “ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति” है । “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है । “यः कूटस्थानेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः” जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है । जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं, जैसे—“ब्रह्म चित्तिरीश्वरश्चेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब चित्ति का होगा तब “देवी” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है । (शक्लू शक्तौ) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः” जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति” है । (शिब् सेवायाम्) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है । “यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः” जिसका सेवन सब जगत् विद्वान् और योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम “श्री” है । (लक्ष दर्शनाङ्कनयोः) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयति पर्यत्यङ्कते चिह्नयति चराचरं जगदथवा वेदेराप्तैर्योगिभिश्च यो लक्षयते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः” जो सब चराचर जगत् को देखता चिह्नित अर्थात् दृश्य बनाता; जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्यादि चिह्न बनाता; तथा सब को देखता, सब शोभाओं को शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” है । (सृ गतो) इस धातु से “सरस्” उससे मतुप् और ङीप् प्रत्यय होने से “सरस्वती” शब्द सिद्ध होता है, “मये विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चित्तौ सा

सरस्वती" जिसको विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इससे उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानेश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है। (शांन् प्रापणे) इस धातु से "न्याय" शब्द सिद्ध होता है। "प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः" यह वचन न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का है। "पञ्चपातराहियाचरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पञ्चपात रहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहाता है। "न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः" जिसका न्याय अर्थात् पञ्चपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है। (दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु) इस धातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है। "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति दिनस्ति यया सा दया यही दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम "दयालु" है। "द्वयोर्भावो द्वाभ्यामितं वा द्विता द्वीतं वा सैव तदेव वा द्वैतम्, न विद्यते द्वैतं द्वितीयेश्वरभावो यस्मिंस्तद्वैतम्" अर्थात् "सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म" दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वैत इससे जो रहित है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जातिवाला वृक्ष, पापाणादि, स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, फान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम "अद्वैत" है। "गणयन्ते ये ते गुणा वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः, यो गुणोभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः" जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उनसे जो पृथक् है, इसमें "अशब्दमस्पर्शमरूपमन्ययम्" इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द, स्पर्श, रूपादि गुणरहित है इससे परमात्मा का नाम

“निर्गुण” है। “यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः” जो सब का ज्ञान सर्वसुर पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम “सगुण” है। जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” और इच्छादि गुणों से रहित होने से “निर्गुण” है वैसे जगत् और जीव के गुणों से पृथक् होने से परमेश्वर “निर्गुण” और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” है। अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक् हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये। ‘अन्तर्यन्तुं नियन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी’ जो सन प्राणि और अप्राणिरूप जगत् के भीतर व्यापक होके सन का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है। “यो धर्मे राजते स धर्मराजः” जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “धर्मराज” है। (यमु उपरमे) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः” जो सन प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सन अन्यायों से पृथक् रहता है इसलिये परमात्मा का नाम “यम” है। (भज सेवायाम्) इस धातु से “भग” इससे मतुप् होने से “भगवान्” शब्द सिद्ध होता है। “भगः सकलैश्वर्य्य-सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान्” जो समग्र ऐश्वर्य्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्” है। (मन ज्ञाने) धातु से “मनु” शब्द बनता है। “यो मन्यते न मनुः” जो मनु अर्थात् विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है। (पृ पालनपूरणयोः) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः स्वन्याप्त्या चराऽचरं जगत् पृष्णाति पूरयति वा स पुरुषः” जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। (हुभृञ् धारणपोषणयोः) “विश्व” पूर्वक इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता है। “यो विश्वं निमर्ति धरति पुष्पाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः” जो जगत् का धारण और पोषण करता है इसलिये उस

परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है । (कल संख्याने) इस धातु से “काल” शब्द बना है । “कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः” जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है । (शिष्ट विशेषणे) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है । “यः शिष्यते स शेषः” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष” है । (आप्ल व्याप्तौ) इस धातु से “आप्त” शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वधर्मात्मभिराप्यते ह्यलादिरहितः स आप्तः” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, हल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है । (झृक् करणे) “शम्” पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शङ्कल्याणं सुखं करोति स शङ्करः” जो कल्याण अर्थात् सुख का करनेहार है इससे उस ईश्वर का नाम “शङ्कर” है । “महत्” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” शब्द सिद्ध होता है । “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान् देवों का देव अर्थात् विद्वानों का भी विद्वान्, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है । (प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है । “यः पृणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सप्त धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है । (भू सत्तायाम्) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है । “यः स्वयं भवति स स्वयम्भू-रीश्वरः” जो आप से आप ही है किसी से कमी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू” है । (कृ शब्दे) इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है । “यः कौति शब्दयति सर्वा विद्या स कविरीश्वरः” जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है । (शिवु कल्याणे) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है । “बहुलमेतन्निर्दर्शनम्” इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप और कल्याण का करनेहार है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं। परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक २ नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिन्दुवत् हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥

(प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्गलाचरण करते हैं वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया ? (उत्तर) ऐसा हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, मध्य और अन्त में मङ्गल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमङ्गल ही रहेगा, इसलिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारान् फलदर्शनाच्छ्रुतितश्चेति” यह शास्त्रशास्त्र [अ० ५ । सू० १] का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पञ्चापातरहित, सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहा जाता है। ग्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है, न कि कहीं मङ्गल और कहीं अमङ्गल लिखना। देखिये महाशय महर्षियों के लेख को—

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् [प्रपाठक ७ । अनु० ११] का वचन है। हे सन्तानो ! जो “अनवद्य” अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको करने योग्य हैं अधर्मयुक्त नहीं। इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” राधाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” हनुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “बटुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते

हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता और आर्षग्रन्थों में “ओ३म्” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता है । देखो—

“अथ शब्दानुशासनम्” अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । यह व्याकरणमहाभाष्य ।

“अथातो धर्मजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् । यह पूर्वमीमांसा ।

“अथातो धर्म व्याख्यास्यामः” अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । यह चैशेषिकदर्शन ॥

“अथ योगानुशासनम्” अथेत्ययमधिकारार्थः । यह योगशास्त्र ।

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” सांसारिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः प्रयत्नः कर्त्तव्यः । यह सांख्यशास्त्र ।

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । “चतुष्टयसाधनसमाप्त्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञास्यम्” । यह वेदान्तसूत्र है ।

“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” । यह छान्दोग्य उपनिषद् का वचन है ।

“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्” । यह माण्डूक्य उपनिषद् के आरम्भ का वचन है ।

ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में “ओ३म्” और “अथ” शब्द लिखे हैं वैसे ही (अग्नि, इष्ट, अग्नि, ये त्रिपत्ताः परियन्ति०) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं । “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं । और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरिः ओ३म्” लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं । वेदादि

शास्त्रों में "हरि" शब्द आदि में कहीं नहीं । इसलिये "ओ३म्" वा "अय" शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह किञ्चित्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥

इति धीमद्व्यानन्दसरस्वती स्वामिरुते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः
उमुक्तासः सम्पूर्णः ॥

अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान यदा भाग्यवान् ! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं । जैसे माता सन्तानों पर प्रेम [और] उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता; इसलिये (मातृमान्) अर्थात् “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्” धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जयतक पूरी विद्या न हो तबतक सुशालिता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात् मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, धन, बुद्धि, पराक्रम और सुशालिता से सम्बन्धिता को प्राप्त करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस् दीर्घ्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रहे १२ दिन उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है । और रजोदर्शन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पश्चात्

न समागम करना । पुनः जन्मतक अतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तत्तक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रमत्तता की रीति लिखी है वसी प्रकार करें और बर्ते । गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराज्ज, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जन्मतक सन्तान का जन्म न हो ।

जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ीछेदन करके सुगन्धियुक्त घृतादि के होम * और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा-योग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करायें । जो कोई दरिद्र हों, धायी को न रख सकें तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो, औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें । जन्म के पश्चात् बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण करना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो । और जहां धायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझें वैसा करें । क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है इसीसे स्त्री प्रसवसमय निर्मल होजाती है, इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के द्विद्र पर उस ओषधि का लेप करे जिससे दूध स्रावित न हो ।

* बालक के जन्म समय में "जातकमसंस्कार" होता है उसमें हवना

कर्म होते हैं वे "संस्कारविधि" में सविस्तर लिख दिये हैं ॥

ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती होजाती है। तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य्य से वीर्य्य का निग्रह रखे, इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगे उनके उत्तम सन्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीर्घायु, धार्मिक हों। स्त्री योनिस्ङ्कोचन, शोधन और पुरुष वीर्य्य का स्तम्भन करे। पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों और किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयत्न अर्थात् जैसे “प” इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकता। मधुर, गन्मीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होवे। जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे, तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ फ्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें। उपत्येन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इससे उसका स्पर्श न करें। सदा सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्रप्ति जिस प्रकार हो, करावें। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात् जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे २ वर्तना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसहित कंठस्थ करावें। जिनसे सन्तान किसी घूर्त के वहकाने में न आवें और जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिराने-

वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो ।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेघं समाचरन् ।

प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ मनु० [अ० ५ । ६५]

अर्थ—जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करनेवाला शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठानेवालों के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है । और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुकनामा पुरुष या । जितने उत्पन्न हों वर्तमान में आ के न रहें वे भूतस्य होने से उनका नाम भूत है । ऐसा प्रमा से लोके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शङ्का, कुसम्भ्र, कुसंस्कार होता है उसको भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं । देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है । क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ? अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र या पदार्थविद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात व्याधि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं । उनका औषधसेवन और पच्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पारखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भङ्गी, चमार, शूद्र, स्तेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, धूल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र पाँधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं । जब आंख के अंधे और गाँठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि “महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या होगया है ?” तब वे धोलते हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शतिला आदि देवी आगई है जबतक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले

लोगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से माड़ के इनको निकाल दें ।" तब वे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।" तब तो उनकी वन पड़ती है । वे धूर्त कहते हैं "अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेट और ग्रहदान कराओ ।" मांफ, मृदङ्ग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाते गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है "मैं इसका प्राण ही ले लूंगा ।" तब वे अंधे उस भङ्गी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं "आप चाहें सो लीजिये इसको दया-इये ।" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान् हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल लंगोट ।" "मैं देवी वा भैरव हूं, लाओ पांच दोलल मद्य, धीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और पख ।" जब वे कहते हैं कि "जो चाहो सो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उनकी भेट पांच जूता दंडा वा चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान् देवी और भैरव मट्ट ग्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥

और जब किसी ग्रहग्रस्त, ग्रहरूप, ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इसको क्या है ?" तब वे कहते हैं कि "इस पर सूर्यादि कूट मद्द बड़े हैं । जो हम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख होजाय, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्चर्य नहीं ।" (उत्तर) कहिये ज्योतिर्वित् ! जैसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक हैं । वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके सुख दे सकें ? (प्रश्न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है ? (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं । (प्रश्न) तो क्या ज्योतिः-शास्त्र झूठा है ? (उत्तर) नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची, जो फल की लीला है वह सब झूठी है । (प्रश्न) क्या जो

यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ? (उत्तर) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उरका नाम “शोकपत्र” रखना चाहिये क्योंकि जन सन्तान का जन्म होता है, तब सब को आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र उनके ग्रहों का फल न सुनें, जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उसके माता, पिता पुरोहित से कहते हैं “महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये” जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के मुनाने को आता है । तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कहते हैं “इसका जन्मपत्र अच्छा तो है ?” ज्योतिषी कहता है “जो है सो सुना देता हूं । इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे और भिन्नग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्, जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा ।” इत्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं “वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो ।” ज्योतिषीजी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता है कि “यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये ग्रह क्रूर हैं अर्थात् फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष में इसका मृत्युयोग है ।” इसको सुनके माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के, शोकसागर में डूबकर ज्योतिषीजी से कहते हैं कि “महाराजजी ! अब हम क्या करें ?” तब ज्योतिषीजी कहते हैं “उपाय करो ।” गृहस्थ पूछे “क्या उपाय करें” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा २ दान करो । ग्रह के मन्त्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न दूर जायेंगे ।” अनुमान शब्द इसलिये है कि जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई तर्ही है, हमने तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे ही थे । और जो बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है ! तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाहिये । और बचजाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि

“इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं” वैसे गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं” और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप तो लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥

अब रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं । कोई कहता है कि “जो हम मन्त्र पद के डोरा वा यन्त्र बना दें तो हगारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते ।” इनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सब मिथ्या व्यनहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकर्त्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम विद्वान् लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये । और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उनको भी महापा-
मर समझना चाहिये । इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़के दुःख न पावें और वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःखप्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जैसे “देखो जिम के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । इसके रक्षण में वही रीति है कि विपयों की कथा, विपयी लोगों का संग, विपयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होंगे । जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकु-
तलारी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि,

वृत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट होजाता है । जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, धर्म की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जय तक हम लोग गृहकर्मों के करनेवाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये ।” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें । इसीलिये “मातृमान् पितृमान्” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता, ६ ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और ९ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके आचार्यकुल में अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के सन्तान विद्वान्, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु लाइना ही करते रहते हैं । इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण हैः—

सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विपोक्षितैः ।

लालनाश्रयिणो दोपास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ [अ० ८ । १ । ८]

अर्थ—जो माता पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों को बिप पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । क्योंकि लाइन से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं । और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें । किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें । जैसी अथ शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करे । क्योंकि

जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती। जैसी हानि प्रतिष्ठा मिथ्या करनेवाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिष्ठा करनी उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुमको या तुम मुझसे अमुक समय में मिलंगा या मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा" इसको वैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा। इसलिये सदा सत्यभाषण और सत्यप्रतिज्ञायुक्त सध को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये। छल, कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या क्या कहनी चाहिये। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे को हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना। "कृतघ्नता" उसको कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना। क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोलने और बहुत वक्रवाद न करे। जितना बोलना चाहिये उससे न्यून वा अधिक न बोलने। बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर बैठाने प्रथम "नमस्ते" करे। उन के सामने उत्तमासन पर न बैठे। सभा में बने स्थान में बैठे जैसी अपना योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे। विरोध किसी से न करे। सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखे। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रतिपूर्वक सेवा करे॥

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो हतराणि ॥ यह तैत्ति० [प्रपा० ७ । अनु० ११]

इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन उनका ग्रहण करो और जो २ दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। जो २ मृत्यु जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखण्डी,

दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता, पिता और आचार्य आज्ञा दें उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता, पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक “निघण्टु” “निरुक्त” “अष्टाध्यायी” अथवा अन्य सूत्र या वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मानके उसकी उपासना करें। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और धन प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन द्वादन और व्यवहार करें करावें अर्थात् जितनी जुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें। अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु या किसी अन्य पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशये” यह मनु का वचन है, अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु० [आ० ६ । ४६]

अर्थ—नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के जल पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे ॥

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥

चाणक्यनीति अध्या० २ । श्लो० ११ ॥

वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे विरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में धगुला। यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परमधर्म और कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को धन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। यह बालशिक्षा में थोड़ासा लिखा इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते
बालशिक्षाविषये द्वितीयः समुल्लासः गम्यार्णः ॥ २ ॥

अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः

अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः

अथ तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभावरूप आभूषणों का धारण करना माता, पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है । सोने, चांदी, माणिक, मोती, मृगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विपयासक्ति और चोर आदि [का] भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है । संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ।

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिखाः, सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः ।
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलस्वभाव-युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाराक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं । इसलिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दें । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें । किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य

कुल अर्थान् अपनी २ पाठशाला में भेज दें। विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिये। जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य, अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सज स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात् जयतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान और सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावे जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा से वलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजन अर्थात् चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहै। सत्र को तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिये जायें, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सब को सपस्त्री होना चाहिये। उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें।

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु० [अ० ७ ।
श्लोक १५२]

इतका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज दें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दें। वह मन्त्र यह है—

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो
यो नः प्रचोदयात् ॥ [यजु० अ० ३६ । मं० ३]

इस मन्त्र में जो प्रथम (ओ३म्) है उसका अर्थ प्रथमसमुत्पत्ति में कर दिया है, यहाँ से जान लेना । अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं । “भूरिति वै प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत् स भूः स्वयम्भूरीश्वरः” जो सब जगत् के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है । “भुवरित्यपानः” “यः सर्व दुःखमपानयति सोऽपानः” जो सब दुःखों से रहित, जिसके सङ्ग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है । “स्वारिति व्यानः” “यो विविधं जगद् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है । ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक [प्रपा० ७ । अनु० ५] के हैं । (सवितुः) “यः सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता तस्य” जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है (देवस्य) “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः” जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्) “वर्तुमर्हम्” स्वीकार करने योग्य आति श्रेष्ठ (भर्गः) “शुद्धस्वरूपम्” शुद्धस्वरूप और पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म-स्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) “धरमेहि” धारण करें । किस प्रयोजन के लिये कि (यः) “जगदीश्वरः” जो सविता देव परमात्मा (नः) “अस्माकम्” हमारी (धियः) “बुद्धीः” बुद्धियों को (प्रचोदयात्) “प्रेरयेत्” प्रेरणा करे अर्थात् बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे । “हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यगुह्यबुद्धमुक्त-स्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन् ! हे सर्वधार जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन ! हे करुणामृतवारिधे ! सवितुर्देवस्य तव यद्वा भूर्भुवः स्वर्वरेण्यं भर्गोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरमेहि ध्यायेम वा फरमै प्रयोजनायेत्यत्राह । हे भगवन् ! यः सविता देवः परमेश्वरो

भवानस्माकं धियः प्रचोदयान् । स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं भवत्तुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित् कदाचिन्मन्यामहे” हे मनुष्यो ! जो सब समयों में समर्थ सविदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त-स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि छेशरहित, आकार रहित, सब के घट २ का जाननेवाला, सब का धर्ता पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, रुक्ल ऐश्वर्ययुक्त, जगत् का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें । क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है । वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है ॥

इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण—

अग्निर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥

[मनु० अ० ५ । श्लोक १०९] यह मनुस्मृति का श्लोक है ।

जल से शरीर के बाह्य के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से नीचात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ़-निश्चय पवित्र होते हैं । इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाणः—

योगज्ञानुष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥

[योग० साधनपादे सू० २८] यह योगशास्त्र का सूत्र है ।

जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । जबतक मुक्ति न हो तबतक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥

दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

[मनु० अ० ६ । ७१] यह मनुस्मृति का श्लोक है ।

जैसे आग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं । प्राणायाम का विधि—

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग० [समाधिपादे]
ए० [३४]

जैसे अत्यन्त वेग से धमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को धल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे । जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर रींच रखते तबतक प्राण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है । जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय, जितना सामर्थ्य और इच्छा हो । और मन में (ओ३म्) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता होती है । एक “वाह्यापिपय” अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “आभ्यन्तर” अर्थात् भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अर्थात् एक ही चार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चौथा “वाह्याभ्यन्तराक्षेपी” अर्थात् जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते

हैं। जल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप होजाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्यशरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर जल, पराक्रम, जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा। छाँ भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन, छादन, बैठने, उठने, चलने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। “आचमन” उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुँचे, न उससे अधिक न न्यून। उससे कण्ठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ीसी होती है। पश्चात् “मार्जन” अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अङ्गों पर जल छिड़के। उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे। पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति मार्थना और उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात् “अघमर्षण” अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे ॥

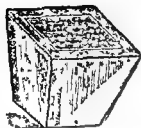
अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः ।

सावित्रीगण्यधीयत गत्वारण्यं समाहितः ॥

[मनु० अ० २ । १०४] यह मनुस्मृति का वचन है ।

जङ्गल में अर्थात् एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जल के समीप स्थित हो के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अर्थज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है। सन्ध्या और अग्निहोत्र साथ प्राप्तः दो ही काल में करे। दो ही रात दिन की सन्धिवेला हैं अन्य नहीं। न्यून से न्यून एक घंटा ध्यान अवश्य करे। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे। तथा सूर्योदय के पश्चात् और

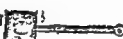
मूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उसके लिये एक किसो धातु वा मट्टी के ऊपर १२ वा १६ अंगुल चौकोन इतनी ही गहिरा और नीचे ३

वा ४ अंगुल परिमाण से बंदो इस प्रकार बनावे अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उसको चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहै ।

उसमें चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी बंदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखने

उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे एक

प्रोक्षणीपात्र ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र

इस प्रकार का और एक इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात् घृत

रखने का पात्र और चमत्ता ऐसा सोने चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे । प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है । पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रों से होम करे ॥

ओं भूरभुवोऽपानाया स्वाहा । भूर्भुवः सरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे और जो अधिक आहुति देना हो तोः—

विश्वानि देव सन्वितर्दुस्वितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥
[यजु० अ० ३० । ३]

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे । “ओं, भूः” और “प्राणः” आदि ये सत्र नाम परमेश्वर के हैं । इनके अर्थ कह चुके हैं । “स्वाहा” शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा मे हो वैसा हो जोम से

बोले, विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥

(प्रश्न) होम से क्या उपकार होता है ? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । (प्रश्न) चन्दनादि घिसके किसी के लगाये या घृतादि खाने को देये तो पड़ा उपकार हो । अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । (उत्तर) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समझलो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है । (प्रश्न) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प और अन्तर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा । (उत्तर) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि उस में भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है । (प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित होजायें और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे । (प्रश्न) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? (उत्तर) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को विगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति

को सुखविशेष होता है । जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है । परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इसलिये होम करना अत्यावश्यक है । (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है ? (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और छः २ माशे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसलिये आर्यवशिरोमणि महा-शय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे, लोग बहुतसा होम करते और कराते थे । जबतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक आर्यावर्त्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय । ये दो यज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्यापासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त्तुमर्हति । राजन्यो द्वयस्य । वैश्यो वैश्यस्त्वेवेति । शूद्रस्तपि कुलशुण्यसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य; तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है । और जो कुलीन शुभलक्षण-युक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है । पश्चात् पांचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठ-शाला में जावें । और निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सी-
येत्युद्वैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥

यह छान्दोग्योपनिषद् [प्रपाठक ३ खण्ड १६] का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कनिष्ठ—जो पुरुष अन्नरसमय देह और पुरि अर्थात् देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से सङ्गत और सत्कर्तव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान् होकर सब शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं । इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् होके शुभगुणों को बसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचर्य यह है—जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा बल-युक्त हो के सब दुष्टों को रलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं । जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी आचार्यकुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथा वत् ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण

पट्त्रिंशदाब्दिकं चर्य्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।

तदार्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥

मनु० [अ० ३ । १]

अर्थ—आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चत्तीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य्य और आठ पूर्व के मिल के छत्तीस या नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य्य रखे ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातःसवनं, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदधः सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तच्चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ध्यात्प्राणा वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदधः सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ध्यात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्यान्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदधः सर्वमाददते ॥ ५ ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सी-
येत्युद्वैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥

यह छान्दोग्योपनिषद् [प्रपाठक ३ खण्ड १६] का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कनिष्ठ—जो पुरुष अन्नरसमय देह और पुरि अर्थात् देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से सङ्गत और सत्कर्तव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान् होकर सब शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं । इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् होके शुभगुणों को घसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचर्य यह है—जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा बल-युक्त हो के सब दुष्टों को रूलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारि होते हैं । जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी आचार्यकुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथा-वत् ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण

करते हैं। जो प्राचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुणप्रदण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप अरुणित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात् चारसौ वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्परिहाणश्चेति ।
आपोऽशब्दवृद्धिः । आपश्चविंशतयौवनम् । आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता ।
ततः किञ्चित्परिहाणश्चेति ॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।
समत्वागतयौवौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

यह सुभुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है। इस शरीर की चार अवस्था हैं एक (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सन धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरी (यौवन) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है। तीसरी (सम्पूर्णता) जो पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी (किञ्चित्परिहाण) जब सब साङ्गोपाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात् उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना। (प्रश्न) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? (उत्तर) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष, जो पुरुष

४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है । यह बड़ा फाठन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों को अपने धरा में रखना ।

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् [प्रपा० ७ । अनु० ६] का वचन है । पढ़ने पढ़ानेवालों के नियम हैं । (ऋतं०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्यं०) सत्वाचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें या पढ़ावें (तपः०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें (दमः०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शमः०) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें (अग्नयः०) आहवनीयादि अग्नि और विशुत् आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें (अतिथयः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें (मानुषं०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०) सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०) वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः०) अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

करते हैं । जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप अखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात् चारसौ वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, प्रर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्परिहाण्येति ।
 आपोऽष्टादृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् । आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता ।
 ततः किञ्चित्परिहाण्येति ॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।
 समत्वागतबीर्यौ तौ जानीयात्कुशलौ भिषक् ॥

४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करता ही न चाहें वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों को अपने वश में रखना।

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्रयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् [प्रपा० ७ । अनु० ९] का वचन है। पढ़ने पढ़ानेवालों के नियम हैं। (ऋतं०) चरार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्यं०) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें (तपः०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें (दमः०) याह इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शमः०) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से दृढ़ के पढ़ते पढ़ाते जायें (अग्रयः०) आहवनीयादि अग्नि और विद्युत् आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें (अतिथयः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें (मानुषं०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०) सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०) वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः०) अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

मनु० [अ० ४ । २०४]

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तत्रार्हिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

योग० [साधनपादे सूत्र ३०]

अर्थात् (अर्हिसा) धैर्यत्याग (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना (अस्तेय) अर्थात् मन वचन कर्म से चोरी त्याग (ब्रह्मचर्य) अर्थात् उपस्थोन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्याभिमान-रहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अर्थात्:—

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

योग० [साधनपादे सू० ३२]

(शौच) अर्थात् स्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना करना हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थात् कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ना (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात् संसार में गिरा रहता है:—

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

मनु० [अ० २ । २८]

अर्थ—अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न होसकें इसलियेः—

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥

मनु० [अ० २ । २८]

अर्थ—(स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (व्रत) ब्रह्मचर्य सत्य-भाषणादि नियम पात्रने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्ट्यादि करने (सुतैः) सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है । इन साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता —

इन्द्रियाणां निचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नगातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥

मनु० [२ । ८८]

अर्थ—जैसे विद्वान् सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में रोकनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सन प्रकार से करे क्योंकि—

इन्द्रियाणां प्रमद्रेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियमस्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

मनु० [२ । ६३]

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित चढ़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जंघ इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता हैः—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥

मनु० [२ । ६७]

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते:—

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ १ ॥

नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवपट्कृतम् ॥ २ ॥

मनु० [२ । १०५ । १०६]

वेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मन्त्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं किये जा सकते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही घुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम् ॥

मनु० [२ । १२१]

जो सदा नम्र सुशील विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, विद्या, फीर्त्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।
 वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १ ॥
 यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।
 स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥
 मनु० [२ । १५६ । १६०]

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरद्वि-छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें । जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

समानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विपादिव ।
 अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥
 मनु० [२ । १६२]

वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विप के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।
 गुरौ वसन् संधिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥
 मनु० [२ । १६४]

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
 स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥
 मनु० [२ । १६८]

जो घेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शुद्धभाव को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है ॥

वर्जयेन्मधु मांसञ्च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः ।
 शुक्रानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १ ॥
 अभ्यङ्गमुञ्जनं चाक्ष्योरुपानच्छत्रधारणम् ।
 कामं क्रोधं च लोभं च तर्जनं गीतवादनम् ॥ २ ॥
 घृतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम् ।
 स्त्रीणां च प्रेक्षयालम्भमुपघातं परस्थ च ॥ ३ ॥
 एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।
 कामाद्धि स्कन्दयन्नेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥
 मनु० [२ । १७७-१८०]

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अञ्जन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच, गान और याजा यजाना ॥ २ ॥ घृत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोने वीर्य्यस्खलित कभी न करें, जो कामना से वीर्य्यस्खलित करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य्यव्रत का नारा कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूज्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्या-
 यान्मा प्रमदः । आचार्य्याय प्रियं घनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ।
 सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यै
 न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्य्या-
 म्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य्यदेवो भव ।
 अतिथिदेवो भव । यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । द्विया देयम् । गिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तनिचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता अगुह्य अलूचा धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः । एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ॥ तैत्तिरीय० [प्रपा० ७ । अनु० ११ । कं० १ । २ । ३ । ४]

आचार्य्य अन्तेवासी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से समस्त विद्यार्थों को ग्रहण और आचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य्य की वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव=विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर । जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर । जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म है उन सत्य-भाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर । जो हमारे सुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हों उनका ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण हों उनको कभी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जब कभी तुझ को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातरहित योगी अयोगी आर्द्रचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्मा जन हो जैसे वे धर्ममार्गों में वर्तें वैसे तू भी उसमें वर्त्ता कर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद

की उपनिषत् और यही शिक्षा है। इसी प्रकार वर्त्तना और अपना चालचलन सुधारना चाहिये ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् द्रश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्वि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥

मनु० [२।४]

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के बिना नहीं है ॥

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १ ॥

आचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलमरनुते ।

आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत् ॥ २ ॥

मनु० [१।१०८।१०६]

कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्म-जन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पद के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

योऽवमन्येत ते भूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥

मनु० [२।११]

जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पङ्क्ति और देश से बाहर कर देना चाहिये, क्योंकि:-

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्दर्शस्य लक्षणम् ॥

मनु० [२।१२]

वेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं ॥

अर्थकामेष्वसङ्गानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

मनु० [२।१३]

जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न और (काम) स्त्रीसेवनादि में नहीं फँसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्माऽधर्म का निश्चय विना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें । क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के आर्धान और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत् परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण

पाखण्ड ही में फँस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते करते हैं। इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य-शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेवाले हैं, ये कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डकार अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलानेवाले क्षत्रियादि होते हैं। इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये। अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है—परीक्षा पांच प्रकार से होती है। एक—जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सृष्टिकर्म से अनुकूल वह २ सत्य और जो २ सृष्टिकर्म से विरुद्ध है वह सब असत्य है जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिकर्म से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरी—“आत्म” अर्थात् जो धार्मिक विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ ब्राह्म और जो २ विरुद्ध वह २ अभ्राह्म है। चौथी—अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को मुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और पाँचवीं—आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थोपपत्ति, सम्भव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणानि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जाने ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक-
प्रत्यक्षम् ॥ न्यायसू० । अ० १ । आदिनक १ । सूत्र ४ ॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले आ” वह लाके उसके पास घर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा भंगानेवाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम व्यभि-
चारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि “वहां बालू सूर रहे हैं जल है वा और कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यशदत्त” जयतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है वही को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥

दूसरा अनुमान—

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टञ्च ॥ न्याय० ।
अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात् जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत् में सुख दुःख देग

के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक “पूर्ववत्” जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह “पूर्ववत्”। दूसरा “शेषवत्” अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का ज्ञान होता है ३ इसी को “शेषवत्” कहते हैं। तीसरा “सामान्यतोदृष्ट” जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि “अनु अर्थात् प्रत्यक्ष पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्” जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।

तीसरा उपमान—

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० । अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं। “उपमीयते येन तदुपमानम्” जैसे किसी ने किसी श्रुत्य से कहा कि “तू विष्णुमित्र को बुलाला” वह बोला कि “मैंने उसको कभी नहीं देखा” उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है” वा जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात् नीलगाय होती है, जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उसको ले आया। अथवा किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥

* और पाप पुण्य के आचरण का, सुख दुःख देने के ज्ञान होता है।

चौथा शब्दप्रमाण—

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या० । अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान्, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सन मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् [जो] जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥

पांचवां ऐतिह्य—

न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावग्रामाण्यात् ॥

न्याय० । अ० २ । आ० २ । सू० १ ॥

जो इतिह्य अर्थात् इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥

छठा अर्थापत्ति—

“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुन्यते “सत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च कार्यं न भवति” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बहल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बहल वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता ॥

सातवां सम्भव—

“सम्भवति यस्मिन् स सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्तानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के नांग देसे और

बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया" इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। और जो बात सृष्टिक्रम से अनुकूल हो वही सम्भव है ॥

आंठवां अध्याय—

“न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी तो आ” वह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया। ये आठ प्रमाण। इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं। इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मनुष्य कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ॥ वैशेषिक । अ० १ । आ० १ । सू० ४ ॥

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधर्म्य” अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़ “वैधर्म्य” अर्थात् पृथिवी फठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान से अर्थात् स्वरूपज्ञान से “निःश्रेयसम्” मोक्ष को प्राप्त होता है ॥

पृथिव्याऽपस्तेजोवायुराकाशं कालो दिग्मात्मा मन इति द्रव्याणि ॥

वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये सब द्रव्य हैं ॥

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥

वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रियागुणवत्” जिसमें क्रियागुण और केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं। तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हैं। (समवायि) “समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि, प्राग्वृत्तित्वं कारणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्” “लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्” जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० १ ॥

रूप, रस, गन्ध स्पर्शवाली पृथिवी है। उसमें रूप, रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं ॥

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वै० । अ० २ । आ० २ । सू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है। वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥

रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥

वै० । अ० २ । आ० १ । सू० २ ॥

रूप रस और स्पर्शवान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है। परन्तु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं ॥

अप्सु शीतता ॥ वै० । अ० २ । आ० २ । सू० ५ ॥

और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० ३ ॥

जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है ॥

• स्पर्शवान् वायुः ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० ४ ॥

स्पर्श गुणवाला वायु है । परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० । [अ० २ । आ० १ । सू० ५]

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है ॥

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥

वै० । अ० २ । आ० १ । सू० २० ॥

जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है ॥

कार्यान्तराग्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥

वै० । अ० २ । आ० १ । सू० २५ ॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुणवाले भूमि आदि का गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥

अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥

वै० । अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जिसमें अपर पर (युगपत्) एकवार (चिरम्), बिलम्ब (क्षिप्रम्) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥

वै० । अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा है ॥

इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम् ॥ वै० । अ० २ । आ० २ । सू० १० ॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं ॥

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताश्च प्राची ॥

वै० । अ० २ । आ० २ । सू० १४ ॥

जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, है, होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं । और जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥

वै० । अ० २ । आ० २ । सू० १६ ॥

इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को पेशानी दिशा कहते हैं ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥

न्याय० । अ० १ । सू० १० ॥

जिसमें (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) जानना गुण हों वह जीवात्मा [कहाता] है । वैशेषिक में इतना विशेष है ॥

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतान्द्रियान्तर्विकाराः सुखदुःखेच्छा-
द्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० । अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) भीतर से वायु को निकालना (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना (निमेष) आंख को नीचे ढांकना (चन्मेष) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात् ज्ञान (गति) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना (अन्तर्विकार) झुपा, लृपा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुप्त, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात् धर्म और गुण हैं ॥

सुगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनसो लिङ्गम् ॥

न्याय० । अ० १ । आ० १ । सू० १६ ॥

जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको भन कहते हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:-

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वा-
अपरत्वे बुद्धयः सुप्तदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ वै० । अ० १ ।
आ० १ । सू० ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुप्त, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहते हैं ॥

द्रव्याश्रयगुणवान् संयोगविभागेष्पकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् ॥
वै० । अ० १ । आ० २ । सू० १६ ॥

गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण-
न करे संयोग और विभाग में कारण न हो (अनपेक्ष) अर्थात् एक दूसरे
की अपेक्षा न करे ॥

श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राहः प्रयोगेणाजितः

महामाष्ये ॥

जिसकी श्रोत्रों से ग्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तोल अर्थात् हलका भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होता वह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह घरे है वह अपर, जिससे अच्छे धुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा—राग, द्वेष—विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन, (द्रवत्व) पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति और चिकनापन, (संस्कार) दूसरे के योग से वासना का होना, (धर्म) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस (२४) गुण हैं ॥

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥

वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

“उत्क्षेपण” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को, चेष्टा करना “आकुञ्चन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि इनको कर्त कहते हैं। अब कर्म का लक्षण—

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेऽप्यनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् ॥

वै० । अ० १ । आ० १ । सू० १७ ॥

“एकद्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा तद्गुणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्” अथवा “यत् कियते तत्कर्म, तद्यते येन तद्द्रव्यम्, कर्मणो लक्षणं कर्मलक्षणम्” द्रव्य

के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥

वै० । अ० १ । आ० १ । सू० १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सू० २३ ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥

वै० । अ० १ । आ० २ । सू० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष कहाते हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । सू० ३ ॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जैसे—मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥

वै० । अ० ७ । आ० २ । सू० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में किया कियावान् गुण गुणों जाति व्यक्ति कार्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से

समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है ॥

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥

वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्भ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं । जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् “द्रव्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है उसको वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गन्धवत्त्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ॥

कारणभावात्कार्यभावः ॥ वै० । अ० ४ । आ० १ । सू० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य होता है ॥

न तु कार्याभावात्कारणभावः ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । सू० २ ॥

कार्य के अभाव से कारण अभाव नहीं होता ॥

कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है—

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च ॥

वै० । अ० ७ । आ० १ । सू० ११ ॥

- (अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे त्रपरेणु लिच्छा से छोटा और द्व्यणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ॥

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥

वै० । अ० १ । आ० २ । सू० ७ ॥

जो द्रव्य गुण और कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् "सद् द्रव्यम्—सद् गुणः—सत्कर्म" सत् द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म, अर्थात् वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ॥

भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥

वै० । अ० १ । आ० २ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥

वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक्; अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, बरखादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:—

सदसत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० २ ॥

जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है ॥ तीसरा:—

सच्चासत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो होवे और न होवे जैसे “अगौरधोऽनधो गौः” यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है। यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथाः—

यच्चान्यदसदस्तदसत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे— “नरशृङ्ग” अर्थात् मनुष्य का शीर्ष “रुपुष्प” आकाश का फूल और “वन्ध्या-पुत्र” वन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवांः—

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, ये पांच अभाव कहाते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥

वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १० ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तदुदृक्खानम् ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ॥

अदुष्टं विद्या ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्या नित्यत्वादित्याश्च ॥

वै० । अ० ७ । आ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० । अ० ७ । आ० १ । सू० ३ ॥

(अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिच्छा से छोटा और द्व्यणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ॥

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥

वै० । अ० १ । आ० २ । सू० ७ ॥

जो द्रव्य गुण और कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् “सद् द्रव्यम्—सद् गुणः—सत्कर्म” सत् द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म, अर्थात् वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ॥

भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥

वै० । अ० १ । आ० २ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥

वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक्; अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, बरखादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:—

सदसत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० २ ॥

जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है ॥ तीसरा:—

सन्चासत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो होवे और न होवे जैसे “अगौरश्चोऽनश्चो गौः” यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है। यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथाः—

यच्चान्यदसदत्तस्तदसत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे— “नरशृङ्ग” अर्थात् मनुष्य का शीर्ष “खपुष्प” आकाश का फूल और “बन्ध्या-पुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवांः—

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, ये पांच अभाव कहते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥

वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १० ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तदुष्टज्ञानम् ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ॥

अदुष्टं विद्या ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥

पृथिन्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्च ॥

वै० । अ० ७ । आ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० । अ० ७ । आ० १ । सू० ३ ॥

जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणवन्नित्यम् ॥ वै० । अ० ४ । आ० १ । सू० १ ॥

— जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थात्:— “सत्कारणवन्नित्यम्” जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥

अस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति त्रैलोक्यम् ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १ ॥

इसका यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्यसमवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लौकिक अर्थात् लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान होता है । “समवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्यसमवायि” एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्यरूप स्पर्श कार्य का लिङ्ग अर्थात् जनानेवाला है “विरोधि” जैसे हुई वृष्टि होनेवाली वृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति” :—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ सारङ्गसूत्र ॥

[अ० ५] २६ । ३१ । ३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और आग्नि का सहचार है ॥ २६ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब बिना अभियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् आग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता

है ॥ ३१ ॥ जैसे महच्चत्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । जैसे शक्ति आघेयरूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है ॥ ३२ ॥ इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ प्रत्य को पढ़ावें उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ प्रत्य पढ़ावें जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ प्रत्यों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि:—

लक्षणप्रमाणान्यां वस्तुसिद्धिः ॥

लक्षण जैसा कि “गन्धवती पृथिवी” जो पृथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याऽसत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इसके बिना कुछ भी नहीं होता ॥

अथ पठनपाठनविधिः ॥

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं—प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि सूत्ररूप है उसकी रीति अर्थात् इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे “प” इसका श्रोष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीम की क्रिया करनी करण कहता है तृसा प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलायें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादैर्” फिर पदच्छेद जैसे “वृद्धिः, आत्, ऐच् वा आदैच्” फिर समास “आश्च ऐश्च आदैच्” और अर्थ जैसे “आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” अर्थात् आ, ऐ, औ को वृद्धि संज्ञा [कोजाती] है “तः परे यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तगरः” तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहता है इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त् और त् से परे ऐच् दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत को वृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण (भाः) यहां “भज्” धातु से “घञ्” प्रत्यय के परे “ घ, ञ्” की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात् “भज् अ” यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर

अकार को वृद्धिसंज्ञक आकार होगया है। तो भाज् पुनः “ज्” को ग् हो अकार के साथ मिलके “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ। “अध्यायः” यहां अधि-पूर्वक “इङ्” धातु के ह्रस्व इ के स्थान में “घञ्” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धि और उसको आय् हो मिल के “अध्यायः”। “नायकः” यहां “नीञ्” धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में “ण्वल्” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धि और उसको आय् होकर मिल के “नायकः”। और “स्तावकः” यहां “स्तु” धातु से “ण्वल्” प्रत्यय होकर ह्रस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि आव् आदेश होकर अकार में मिल गया तो “स्तावकः”। (छञ्) धातु से आगे “ण्वल्” प्रत्यय ल् की इत्संज्ञा होके लोप “वु” के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में “आर्” वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ। जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाय और स्लोट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखता २ के कच्चा रूप घर के जैसे “भज्+घञ्+सु” इस प्रकार घर के प्रथम चक्कर का फिर ञ् का लोप होकर “भज्+अ+सु” ऐसा रहा फिर अ को आकार वृद्धि और ज् के स्थान में “ग” होने से “भाग्+अ+सु” पुनः अकार में मिल जाने से “भाग+सु” रहा; अब उकार की इत्संज्ञा “स्” के स्थान में “ह” होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात् “भागर्” ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर “भागः” यह रूप सिद्ध हुआ। जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस उसको पद पदा के और लिखवा कर कार्य करवाता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पदा के धातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे “कर्मण्यण्” कर्म उपपद लगा हो सो धातुमात्र से अण् प्रत्यय हो जैसे “कुम्भकारः” पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे “आतोऽनुपसर्गे कः” उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय होवे अर्थात् जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो सो सब धातुओं से “अण्” प्राप्त होता है उससे विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “क” प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे

अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है । धातुपाठ के पश्चात् उणादिसूत्र के पढ़ाने में सर्व सुग्रन्थ का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शङ्खा, समाधान, वार्त्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक, अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे । तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे । अर्थात् जो बुद्धिमान् पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण व्याकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं । किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुम्भ्य अर्थात् सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता । क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान् विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन चुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है । महर्षि लोगों का आशय, जहांतक होसके यहांतक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और चुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें जैसे पहाड़ का चढ़ना कौड़ी का लाभ होना । और आप ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्क-निरुक्त निघण्टु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्यक पढ़ें और पढ़ावें । अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोंवें । तदनन्तर पिङ्गलाचार्यकृत छन्दोग्रन्थ जिससे वैदिक लौकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत् सीखें । इस ग्रन्थ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं । और पृत्तर-

त्राकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खोवें । तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल्मीकीय रामायण और महाभारत के उद्योगपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्यरीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें । इनको वर्ष के भीतर पढ़लें । तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात् जहांतक यन सके यहांतक ऋषिकृत व्याख्या-सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें । परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें । पश्चात् छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, सम्यन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाणः—

स्याणुरयं भारद्वाजः किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थज्ञ इत्सर्कलं भद्रमश्नुते नार्कमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ [निरुक्त १ । १८]

यह निरुक्त में मन्त्र है । जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता यह जैसा घृत्त, ढांढी, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठानेवाला है और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत् अर्थ जानता है वही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

उत त्वः पश्यन्न ददर्श चाचमुत त्वं शृण्वन्न शृणोत्येनाम् । उतो
त्वस्मै त्वन्वं ! विसंसे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू०
७१ । मं० ४ ॥

जो अविद्वान् हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये नहीं ॥

ऋचो अर्चुरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधिविश्वं निषेदुः । यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इच्छिदुस्त इमे समासते ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३६ ॥

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी सूर्य आदि सब लोग स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आधुर्वेद अर्थात् जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि-प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्ध, क्रिया, शास्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात् जो राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुषसम्बन्धी और दूसरा प्रजा-सम्बन्धी होता है । राजकार्य में सभा सेना के अग्र्यक्षेत्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिसको आजकल "क्वायड" कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उनको यथायत् सीखें और जो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीखें । इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीखकर गान्धर्ववेद कि

जिसको गानविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, म्रम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्रवादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रन्थ हैं उनको पढ़ें परन्तु भङ्गवे वेश्या और विषयासक्तिकारक वैरागियों के गर्दभशब्दवत् व्यर्थ आलाप कभी न करें। अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत् सीख के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ानेवाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिष् शास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या है इसको यथावत् सीखें। तत्पश्चात् सन प्रकार की हस्तक्रिया, चन्द्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ानेवाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ॥

अपिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे और अनृपि अर्थात् जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिनका आत्मा पक्षपातसहित है उनके दनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ॥

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत, न्याय-सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पञ्चसल्लिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा वौधायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु, साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष् छः

वेदों के अङ्ग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अथर्ववेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रान्त स्वतःप्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थात् इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥

अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है अर्थात् जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शंखर, मनोरमादि । कोश में अमरकोशादि । छन्दोग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि । शिष्टा में अथ शिष्टां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष् में शीघ्रबोध, मुहूर्त्तचिन्तामणि आदि । काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, साध, किरातार्जुनीयादि । मीमांसा में धर्मसिन्धु, व्रतार्कादि । वैशेषिक में तर्कसङ्ग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्त्वकौमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पञ्चदश्यादि । वैद्यक में शार्ङ्गधरादि । स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रन्थ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण, कर्ममणीमङ्गलादि और सर्व भाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं । (प्रश्न) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुतसा असत्य भी है इससे “विषसन्मृक्तात्रयत् त्याज्याः” जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं । (प्रश्न) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? (उत्तर) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं । (प्रश्न) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? (उत्तर) :—

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरिति ॥

यह गृह्यसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथ्यादि, ब्राह्मण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं

श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं (प्रश्न) जो त्याग्य ग्रन्थों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि सत्य शास्त्रों का है और मिथ्या उनके घर का है । वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सत्य सत्य का ग्रहण होजाता है । जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे । इसलिये “असत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को । (प्रश्न) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर) वेद अर्थात् जो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उस २ का हम यथावत् करना छोड़ना मानते हैं । जिसलिये वेद हमको मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है । ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष आचार्यों को ऐक्यमत्य होकर रहना चाहिये (प्रश्न) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध है वैश्वे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिविषय में छः शास्त्रों का विरोध है:—मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? (उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? (प्रश्न) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है या दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न भिन्न छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग

में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है। इससे कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सबका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इनमें से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ दें जैसा कुमङ्ग अर्थात् दुष्ट विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, बाल्यावस्था में विवाह अर्थात् पञ्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोताहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह होजाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य्य न होना, राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अविजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य्य से धन, सुख, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पापणादि जड़ मूर्त्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, आतिथि और आचार्य्य, विद्वान् इनको सत्य मूर्त्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्मको छोड़ ऊर्ध्व-पुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र, विलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना, कार्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के ब्रह्मचर्य्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं ॥

आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते

ह और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान् हो जायेंगे तो हमारे पाखण्डजाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे। इत्यादि विद्वानों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान् करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें। (प्रश्न) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है:—

स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः ॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुशा में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है। किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के द्विप्यसर्वे अध्याय में दूसरा मंत्र है:—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याम् शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ [यजु० अ० २६ । २]

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं (उत्तर) (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्याय) वैश्य, (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा क्षत्रियादि (अरणाय) और अविशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विद्वान् हो वढ़ा के प्रसन्न बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुःखों से छूट कर आनन्द को

प्राप्त हों। कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा। क्योंकि “नास्तिको वेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक और न मानने-वाला नास्तिक कहाता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता। जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही पेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं। और जहाँ कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाणः—

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥

अथर्व० [कां० ११। प्र० २४। अ० ३। मं० १८]

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (ग्रन्थ) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? (उत्तर) अवश्य देखो औतसूत्रादि मेंः—

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ॥

अर्थात् स्त्री यह मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यह मंत्र में स्वरसाहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर

सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्य-प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अभ्यापिका क्योकर होसकें तथा राजकार्य न्यायाधोःशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को दी और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आजीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥

देखो आर्य्यावर्त्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थीं क्योकि जो न जानती होती तो केरुयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्योकर जा सकतीं ? और युद्ध कर सकतीं। इसलिये ब्राह्मणी और क्षत्रिया को सब विद्या, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये। क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्त्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वर्द्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना करना वैद्यकविद्या से औषधवत् अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहें। शिल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणितविद्या के बिना सत्र का हिसाब समझना समझाना, वेदादि शास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जानके प्रधर्म से बची नहीं बच सके। इसलिये वे ही धन्यवादाई और कुतूहल्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावे जिससे वे सन्तान माता, पिता, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट

मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से चर्ते । यही कोश अक्षय है इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और वृद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु० [७।१५२]

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके, विद्वान् कराना । जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचार्य्यकुल में रहें जबतक समावर्त्तन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिणाम् ॥ मनु० [४।२३३]

संसार में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इसके आगे चौथे समुद्रास में समावर्त्तन और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥

इति श्रीमद्भगवान्दत्तसत्स्वतीस्वामिरुक्ते सत्यार्थप्रकाशे

सुज्ञापाविगृहिते शिवाविषये तृतीयः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थसमुह्यसारम्भः

अथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमाविधिं वक्ष्यामः

वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ मनु० [३ । २]

जब यथावत् ब्रह्मचर्य्य [में] आचार्यानुकूल वर्त्तकर, धर्म से चारों वेद, तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य्य सखित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु० [३ । ३]

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला का धारण करनेवाला अपने पलङ्ग में बैठे हुए आचार्य्य को प्रथम गोदान से सत्कार करे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्ते यथाविधि ।

उद्वहेत् द्विजो भार्यां सद्यर्णा लक्ष्णान्विताम् ॥ मनु० [३ । ४]

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु० [३ । ५]

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है । इसका यह प्रयोजन है किः—

परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ शतपथ० ॥

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं । जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलाने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से घर का विवाह होना चाहिये । निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैंः—(१) एक—जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नङ्गे भी एक दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, (२) दूसरा—जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती, (३) तीसरा—जैसे दूध में मिश्री वा शुंठ्यादि ओषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृकुल से पृथक् वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, (४) चौथा—जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है, (५) पांचवें—निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है, दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं, (६) छठे—दूर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं । इसीलियेः—

दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति ॥ निरु० [३ । ४]

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं, (७) सातवें—कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा, (८) आठवां—कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के सहाय का घमण्ड और जय कुछ भी दोनों में धैमनस्य होगा तब स्त्री भूत ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी; क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविघ्नधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ मनु० [३ । ६]

चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग करदे:—

हीनक्रियं निष्पुरुषं निरछन्दो रोमशार्शसम् ।

क्ष्यामयान्यपस्मारिश्वितृकुष्ठिकुलानि च ॥ मनु० [३ । ७]

जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुक्त, शरीर पर घड़े २ लोम अथवा धवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलों की कन्या या वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट होजाते हैं इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥

नोद्वेहत्कपिलां कन्यां नाधिकार्द्धीं न रोगिणीम् ।

गालांमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पित्रलाम् ॥ मनु० [३ । ८]

न पीले वर्णवाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष से लम्बी, चौड़ी अधिक बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेहारी और भूरे नेत्रवाली ॥

नर्चवृचनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पक्ष्यद्विप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ मनु० [३ । ६]

न ऋक्ष अर्थात् अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीदाई, चित्तरी आदि नक्षत्र नामवाली, तुलसिआ, गेदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गङ्गा, यमुना आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नामवाली, माधोदासी, मारादासी आदि प्रेय नामवाली, भीमकुंवरी, चंडिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं ॥

अव्यक्ताङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीमृद्वहेत्स्त्रियम् ॥ मनु० [३ । १०]

जिसके सरल सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा, सुप्रदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और दांतयुक्त और जिसके सब अङ्ग कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये । (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है (उत्तर) सोलहवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और पचीसवें वर्ष से ले के अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है । इसमें जो सोलह और पचीस में विवाह करे तो निरुष्ट, अठारह बीस की स्त्री तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह

देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहणपूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है । (प्रश्न)

अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ॥

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

ये श्लोक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि कन्या की आठवें वर्ष विवाह में गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशवें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा होती है ॥ १ ॥ जो दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं । (उत्तर)

ब्रह्मोवाच ।

एकक्षणा भवेद् गौरी द्विचक्षेयन्तु रोहिणी ॥

त्रिचक्षणा स भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है ।

अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला होजाती है ॥ १ ॥ उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

(प्रश्न) ये श्लोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं ? क्या जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रश्न) वाह २ पराशर और कारीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते (उत्तर) वाह जी

वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्र क्षण जन्म समय ही में घीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दाखता (उत्तर) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, नौ और दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर दलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी वलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं* जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है । यदि गोरी कन्या न हो

* उचित समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में सुनिवार धन्वन्तरिजी सुश्रुत में निषेध करते हैं:—

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ॥

यथापक्षे पुमान् गर्भं कुचिस्थः स विपक्षते ॥ १ ॥

जातो वा न चिरजीवेजीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ॥

तस्मादत्यन्तबाढ्यायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥

सुश्रुत शारीरस्थाने अ० १० । श्लोक ४७ । ४८ ॥

अर्थ—सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पच्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुचिस्थ हुआ गर्भ विपक्षि को प्राप्त होता अर्थात् पूर्ण काळ तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥

अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो, इस कारण से अतिबाढ्यावस्थावाली स्त्री में गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥

पेजे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी होते हैं ॥ स० द० ॥

किन्तु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है । और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी उसको तुम पौराणिक लोग मानसमान मानते हो । जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं । इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो । देखो मनु में—

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षित कुमार्युत्तमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विदेत सदृशं पतिम् ॥ मनु० [६ । ६०]

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की रोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं ॥

काममाभरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्तपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ मनु० [६ । ८६]

चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये । इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ॥

(प्रश्न) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन घर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और—

जयतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी । अब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना, चाल्यावरथा में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि होती चली आई है । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें । सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता है और जिसके माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? (उत्तर) हां बहुत से होगये, होते हैं और होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद् में जाबाल ऋषि अक्षातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा । (प्रश्न) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह घटल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? (उत्तर) रज वीर्य के योग से ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः—

स्वाध्यायेन जपैर्होमैर्विद्येनेज्यया सुतैः ।

महापशैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥

मनु० [२ । २८]

इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन) पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, (सुतैः) पूर्वोक्त विधिपूर्वक धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैश्च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्यकर्म और संपूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार

में वर्तने से (इयम्) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है । क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? म अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं (प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है—

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥

मनु० [४ । १७८]

जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों वसी मार्ग में सन्तान भी चले परन्तु (सताम्) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चले और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चले । क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त यात है वही सनातन और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य चाहिये । जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के आभिमान से धन को फेंक देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे ! नहीं २ किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम कर्म हों उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब

को अत्यावश्यक है। जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कृत्रीन, मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहेंगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये। (प्रश्न)

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राज्ञ्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

यह यजुर्वेद के ११ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है। इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इसलिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण होसकते (उत्तर) इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उसके मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो मुख आदि अङ्गवाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान्, जगत् का स्रष्टा, धर्ता, प्रलयकर्त्ता, जीवों के पुण्य पापों की जानके व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इसका यह अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बाहू) “बाहुर्वै बलं बाहुर्वै वीर्यम्” शतपथब्राह्मण । बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिसमें अधिक हो सो (राज्ञ्यः) क्षत्रिय (ऊरू) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरू के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह (वैश्यः) वैश्य और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात् नीचे अङ्ग के

सदृश मूर्खत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे:—

यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो हसृज्यन्त इत्यादि ।

जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अङ्गों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है । जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख आदि से उत्पन्न होना असम्भव है । जैसा कि बन्ध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना ! और जो मुख्यादि अङ्गों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि का आकृति अवश्य होती । जैसे मुख का आकार गोलमाल है वैसे ही उनके शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश, वैश्यों के ऊरु के तुल्य और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता और जो कोई तुमसे प्रभ करेगा कि जो २ मुख्यादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो । तुम मुख्यादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि [संज्ञा का] अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा:—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण्यैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु० [१० । ६५]

जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय, वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हो तो वह शूद्र होजाय, वैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मणी वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी होजाता

है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं ।

अर्थ—धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्णों को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व २ अर्थात् उत्तम २ वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे वाले वर्णों को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी । इससे किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी । (प्रश्न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा बाप की सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा । इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? (उत्तर) न किसी की सेवा का भङ्ग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी । यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । अब इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ १ ॥ मनु० [१ । ८८]

शमो दमस्तपः शौचं चान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥

म० गी० [अध्याय १८ । श्लोक ४२]

ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कर्म हैं परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः” मनु० । अर्थात् (प्रतिग्रह) लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ (शमः) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको अर्धम्म में कभी प्रवृत्त न होने देना (दमः) श्रोत्र और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना (तपः) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना (शौच)—

अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु० [५ । १०६]

जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्यासत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है । (चान्ति) अर्थात् निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना (आर्जव) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना (ज्ञान) सब वेदादि शास्त्रों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो अर्थात् जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना (विज्ञान) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व परजन्म, धर्म, विद्या, सत्सङ्ग, माता, पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और

निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहियें ॥ क्षत्रिय—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विपयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ मनु० [१ । ८९]

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥

भ० गी० [अध्याय १८ । श्लोक ४३]

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के भेषों का सत्कार और दुष्टों का विरस्कार करना सब प्रकार से सत्य का पालन (दान) विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना या कराना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़वाना और (विपयेषु०) विपयों में न फँस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥ १ ॥ (शौर्य) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेला भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात् दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़ रहना (धृति) धैर्यवान् होना (दाक्ष्य) राजा और प्रजासम्यन्धी व्यवहार और सत्य शास्त्रों में अति चतुर होना (युद्धे) युद्ध में भी दृढ़ निःशंक रहके उससे कभी न हटना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे आप वचे जो भागने से या शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (ईश्वरभाव) पक्षपातरहित होके सब के साथ यथायोग्य वर्तना, विचार के देना, प्रतिष्ठा पूरी करना उसको कभी भङ्ग होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं ॥ २ ॥ वैश्यः—

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पयं कुसीदं च वैश्यस्य कृपिमेव च ॥ मनु० [१ । ९०]

(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन वर्द्धन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्नि-

होत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (वशिष्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और देना (कृषि) खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शूद्रः—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनस्यया ॥ मनु० [१ । ६१]

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथायत्न करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शूद्र का गुण, कर्म है ॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे । जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उत्तमिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र होजायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा । और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्य होने के लिये उत्साह पड़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान् और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं । क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिये है कि वह विचारहित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है । इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है ॥

विवाह के लक्षण

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्पः प्राजापत्यस्तथाऽसुरः ।

गान्धर्वा राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मनु० [६ । २१]

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्प, चौथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धर्व, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच । इन में से विवाहों की यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों यथावत् प्रह्वचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहा जाता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक् कर्म करते हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना “दैव” । वर से कुछ लेकर विवाह होना “आर्प” । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” । धर और कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसुर” । अनियम, अममय किसी कारण से दोनों की इच्छापूर्वक धर कन्या का परस्पर संयोग होना “गान्धर्व” । लड़ाई-करके बलात्कार अर्थात् छीन फट वा फट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” । शयन या मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच” । इन सब विवाहों में ब्राह्मविवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव और प्राजापत्य मध्यम, आर्प, आसुर और गान्धर्व निम्न, राक्षस अधम और पैशाच महाअधम है । इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात् जब एक वर्ष वा छः महीने प्रह्वचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिविम्ब अर्थात् जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज-देयें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थात् जो जन्म से लेकर उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य समझें उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना । जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का होजाय तब उन दोनों का समावर्तन एकही समय में होवे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो

वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों या कन्या के माता पिता आदि भद्रपुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बात चीत, शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूर्ण हो भी समा में लिखके एक दूसरे के हाथ में देकर प्रभोत्तर कर लें। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से उनके स्नान पान का उत्तम प्रयत्न होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या और कष्ट से दुबल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट होजाय। पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान् पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें। पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन "संस्कारविधि" पुस्तकस्य विधि के अनुसार सत्र क्रम करके मध्य रात्रि वा दश वजे अति प्रसन्नता से सत्र के सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्तसेवन करें। पुरुष वीर्यस्थापन और स्त्री वीर्यार्कपण की जो विधि है उसीके अनुसार दोनों करें। जहांतक घने बर्हातक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीर्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगें नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे। योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करे *। पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय होजाता है परन्तु इसका निश्चय एक मास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सत्र को हो जाता है। सोंठ, केसर, असगन्ध, सफेद इलायची और सालममित्री डाल गर्भ कर रक्ता हुआ जो ठण्डा दूध है

* यह बात रहस्य की है इसलिये इतने ही से समग्र बात समझ लेनी चाहियें विशेष विचारना उचित नहीं ॥

उसको ययारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ शय्या में शयन करें। यही विधि जब २ गर्भाधान किया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये। क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा धीर्य व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिये। पुरुष धीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन द्वादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का धीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर दशवें महीने में जन्म होवे। विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और अतिविशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये। कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रुक्ष, गादकद्रव्य, युद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूँ, मूँग, उर्द आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे। गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे। जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात् शुण्ठीपाक अथवा सौभाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही घनवा रखले उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि किञ्चित् उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात् नाईंदिवन बालक को नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले। उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे। पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे। तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता “वेदोष्ठीति” अर्थात् “तेरा नाम वेद है” सुनाकर घी और सङ्गत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर “ओ३म्” अक्षर लिख कर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे। पश्चात् उसकी माता को देदेवे। जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे। जो उसकी माता के दूध न हो तो

किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे । पश्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी वा कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे । छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिस्फोचादि भी करे । छठे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रखे । उसको खान पान अच्छा करावे । वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्णदृष्टि रखे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो । स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ-स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो । उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रखे । पश्चात् नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की रीति से यथाकाल करता जाय । जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु० [३ । ५०]

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है ॥

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसञ्च प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥

मनु० [३ । ६०-६२]

जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न

रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहां कलह होता है वहां दौभाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक होजाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैरस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाञ्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेपूज्येषु च ॥ ४ ॥

मनु० [३ । ५५-५७-५९]

पिता, भाई, पति और देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रखें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द से फीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल होजाती हैं ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा वढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वर्य की कामना करनेवाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अर्थ सत्कार है और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा पृथक् हों तब २ प्रीतिपूर्वक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया ।
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामृक्कहस्तया ॥

मनु० [५ । १५०]

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सन पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रखने और व्यय में अत्यन्त उदार [न] रहै अर्थात् [यथायोग्य खर्च करे और] सन चीजें पवित्र और پاک इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे, जो २ व्यय हो उस का हिसाब यथावत् रखके पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥

मनु० [२ । २४०]

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयाच्च ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेप धर्मः सनातनः ॥ १ ॥
भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् ।
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥

मनु० [४ । १३८ । १३९]

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अर्थात् काण्हे को काणा न बोले, अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे । जो २ दूसरे का हितकारक हो और घुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे ॥ २ ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

उद्योगपर्व-विदुरनीति० ॥

हे धृतराष्ट्र ! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करनेवाला वचन हो उसका कहने और सुननेवाला पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुझ के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना । और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना । जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निन्दा न करे जैसे:—

“गुणेषु दोषारोपणमसूया” अर्थात् “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिदृढिकराण्याश्च धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान् ॥ १ ॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥

•मनु० [४ । १६ । २०]

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करनेहारे शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुनें और सुनावें ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े हों उनको श्री पुरुष नित्य विचार और पढ़ाया करे ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥

अपियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ १ ॥

मनु० [४ । २१]

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।

होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥

मनु० [३ । ७०]

स्वाध्यायेनार्चयेदृषीन् होमैर्देवान् यथाविधि ।

पितृन् श्रद्धैश्च नृनर्भैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥

मनु० [३ । ८१]

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं ॥

सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य दाता ॥ १ ॥

प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनसस्य दाता ॥ २ ॥ अ०

कां० १६ । अनु० ७ । मं० ३ । ४ ॥

तस्मादर्हारात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्तमस्तं यान्त-
मादित्यमभिधायन् ॥ ३ ॥ ब्राह्मणे [पद्मविंशब्राह्मणे प्र० ४ । सू० ५]

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु परिचमाम् ।

स शूद्रवद्गृहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥

मनु० [२ । १०३]

जो जन्ध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायु-
शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया
जाता है वह २ हुत द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल पुद्धि और

आरोग्यकारक होता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात् सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और जो ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें अर्थात् उसे शूद्रवत् समझे ॥ ४ ॥ (प्रश्न) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की सन्धि भी सायं प्रातः दो ही बेला में होती है । जो इसको न मानकर मध्याह्नकाल में तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी २ पक्ष २ और क्षण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी संध्योपासन किया करे । जो ऐसा भी करना चाहै तो होही नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याह्नसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत, भविष्यत् और वर्तमान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से नहीं । तीसरा “पितृयज्ञ” अर्थात् जिस में देव जो विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात् “श्रत्” सत्य का नाम है “श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्रद्धम्” जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध है । और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्” जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात् विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायें उसका नाम तर्पण है, परन्तु यह जीवितों के लिये हैं मृतकों के लिये नहीं ॥

ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् ॥

इति देवतपणम्

“विद्वां सो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है—जो विद्वान् हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्यून पड़े हों उनका भी नाम देव अर्थात् विद्वान् है । उनके सदृश उनकी विदुषी स्त्री ब्राह्मणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात् सेवक हों उनकी सेवा करना है उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है ॥

अधर्पितर्पणम्

ओं मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम् । मरीच्याद्यृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।
मरीच्याद्यृषिसुतास्तृप्यन्ताम् । मरीच्याद्यृषिगणास्तृप्यन्ताम् ॥

इति ऋषितर्पणम्

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत् विद्वान् होकर पढ़ावें और जो उनके सदृश विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन और सत्कार करना ऋषितर्पण है ।

अथ पितृतर्पणम्

ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् । अग्निश्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् ।
वर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् । हविर्भुजः पितर-
स्तृप्यन्ताम् । आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् । [सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम् ।]
यमादिभ्यो नमः यमादींस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि ।
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । [प्रपितामहाय स्वधा नमः
प्रपितामहं तर्पयामि ।] मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि । पितामह्यै
स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि । [प्रपितामह्यै स्वधा नमः प्रपितामहीं
तर्पयामि ।] स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा
नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि ॥

इति पितृतर्पणम्

“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद । “यैरग्नेर्विशुतो विद्या गृहीता ते अग्निप्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे अग्निप्वात्त । “ये वह्निपि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते वह्निपदः” जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे वह्निपद । “ये सोममैश्वर्यमोपधीरसं वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौपधि रस का पान करने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औपधों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा । “ये हविर्होतुमस्तुमर्हं भुज्यते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेवाले हों वे हविर्भुज । “य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिवन्ति त आज्यपाः” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि पान करने और पीनेवाले हों वे आज्यपा । “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः” जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन । “ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः” जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठों का पालन करनेवाले न्यायकारी हों वे यम । “यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः” जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह माता । “या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो वृत्त करना अर्थात् जिस २ कर्म से उनका आत्मा वृत्त और शरीर स्वस्थ रहे उस २ कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है ॥

चौथा वैश्वदेव—अर्थात् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बचे

उत्तमें से सट्टा लवणान्न और चार को छोड़ के घृत मिश्रयुक्त अन्न लेकर घूले से अग्नि अलग घर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे ॥

यैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहेऽग्नौ विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो होमपन्वहम् ॥ मनु० [३। ८४]

जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे—

होम करने के मन्त्र ।

ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुद्वै स्वाहा । अनुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह धात्रापृथिवीभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े पश्चात् थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथारुम इन मन्त्रों से भाग रक्तेः—

ओं सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः । अद्भ्यो नमः । धन्वन्तरये नमः । विश्वेभ्यो नमः । भद्रकाल्यै नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । सर्वात्मभूतये नमः ॥

इन भागों को जो कोई आतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणान्न अर्थात् दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे । इसमें प्रमाणः—

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापारोगिणाम् ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ मनु० [३। ९२]

इस प्रकार “अभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, अपग्न्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, घायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः” धरकर पश्चात् किसी दुखी, घुमुचिit प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को देवे । यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात् चीटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालाक्ष वायु का शुद्ध होना और जो अघ्रात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना ॥

अथ पांचवीं अतिथिसेवा—अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सच के उपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला पूर्णविद्वान्, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उसको प्रथम पाद्य अर्घ्य और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उमड़ो प्रसन्न करे । पश्चात् सत्सङ्ग करे उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रखे । समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत् मत्कार करने योग्य हैं परन्तु—

पापण्डिनो विकर्मस्थान वैडालवृत्तिकान् शठान् ।

हैतुकान् वकवृत्तींश्च बाह्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥

मनु० [४ । ३०]

(पापण्डी) अर्थात् वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे (विकर्मस्थ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादि युक्त जैसे विडाला द्विप और स्थिर रहकर ताकता २ भ्रष्ट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालवृत्तिक (शठ) अर्थात् हठी, दुष्टप्रहरी, अभिमानी, आप जानें नहीं औरों का कहा मानें नहीं (हैतुक) कुतर्की व्यर्थ बकनेवाले जैसे कि आजकल के बेदान्तों बकते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादि

शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले (वक्त्रवृत्ति) जैसे एक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर भट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे प्राजकल के वैरागी और साकी आदि हठी दुराग्रही वेदविरोधी हैं ऐसो का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं । आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुबो देते हैं । इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु का आसास्पर्श, पान पान से आरोग्य, वृद्धि, बल, पराक्रम वद के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं । पितृयज्ञ से जन्म माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा । दूसरा कृतज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की है उसका बदला देना उचित ही है । बलियैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आये वही है । जबतक उत्तम अतिथि जगत् में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं होती उनके सत्र देशों में घूमने और सत्सोपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है । बिना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती सन्देहनिवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के बिना सुख कहाँ !

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थां चानुचिन्तयेत् ।

कायनलेशांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु० [४ । ६२]

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि:—

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ मनु० [४ । १७२]

किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि यह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे सुप्त के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से—

अधर्मैशैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० [४ । १७४]

जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पातण्ड अर्थात् रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, परचात् धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है परचात् शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता है वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट होजाता है ॥

सत्यधर्मर्यिवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्याहूदरसंयतः ॥ मनु० [४ । १७५]

जो [विद्वान्] वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥

ऋत्विक् पुरोहिताचार्य्यर्मातुलातिथिसंश्रितैः ।

बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्जातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥

मातापितृभ्यां यामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ २ ॥ मनु० [४ । १७६ । १८०]

(ऋषिक्) यज्ञ का करनेहारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षाकारक (आचार्य) विद्या पढ़ानेहारा (मातुल) मामा (अतिथि) अर्थात् जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) अपने आश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बुढ़ड़ा (आतुर) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वगोत्र वा स्ववर्णस्थ (संबन्धी) श्वशुर आदि (वान्धव) मित्र ॥ १॥ (माता) माता (पिता) पिता (यामी) बहिन (भ्राता) भाई (भार्या) स्त्री (दुहिता) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात् विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥ २ ॥

आतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्दिजः ।

अम्भस्यश्मप्लवेनैव सह तेनैव मज्जति ॥ मनु० [४ । १६०]

एक (आतपाः) ब्रह्मचर्य्य सत्यभाषणादि तपराहित दूसरा (अनधीयानः) बिना पढ़ा हुआ तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेनेवाला ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं:-

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० [४ । १६३]

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्ततीनों को देना है वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हों तो क्या हो:-

यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ मनु० [४ । १६४]

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरनेवाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी दाता और महीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

. पाम्बलिङ्गों के लक्षण ।

धर्मध्वजी सदाबुधरछात्रिको लोकदम्भकः ।

वैदालत्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः ॥ १ ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥ २ ॥

मनु० [४ । १६५ । १६६]

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सदाबुधः) सर्वदा लोभ से युक्त (छात्रिकः) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी मनुष्य के सामने अपनी घड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से वैरमुद्धि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको वैदालत्रतिक अर्थात् विडाले के समान धूर्त और नीच समझो ॥ १ ॥ (अधोदृष्टिः) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यरु किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहै (स्वार्थसाधन०) चाहैं कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठः) चाहैं अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कमी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष, और साधुता दिखावे उसको (वक्रव्रत) बगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पादपंडी होते हैं उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥

धर्म शनैः सञ्चिनुयाद् वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १ ॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोनुमुद्गृहे सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥

मनु० [४ । २३८-२४०]

एकः पापानि कुरुते फलं मुदक्ते महाजनः ।

भोक्कारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥

[महाभारते । उद्योगप० प्रज्ञापरप० ॥ अ० ३२]

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं चितौ ।

विमुखा धान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ५ ॥

मनु० [५ । २४१]

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक बल्मीक अर्थात् धाँसी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे २ धर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल जो सुख और अधर्म का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सर्व कुटुम्ब उस को भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाना है उसको मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाने हैं कोई उसके साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है ॥ ५ ॥

तमाद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमन्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिन्विपम् ।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं स्वशरीरिणम् ॥ २ ॥

मनु० [४ । २४२ । २४३]

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का सञ्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही

को प्रधान समझता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये:—

दृढकारी मृदुदान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंसो दमदानाम्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ १ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्निनिःसृताः ।

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २ ॥

आचाराल्लभते ह्यागुराचारादोप्तिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ ३ ॥

मनु० [४ । २४६ । १५६]

सदा दृढकारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, क्रूर दुष्टाचारी पुरुष से पृथक् रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रखते कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात् व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करनेवाला है ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे ॥ क्योंकि:—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽप्यायुरेव च ॥ मनु० [४ । १५७]

जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःखभागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेहारा होता है । इसलिये ऐसा प्रयत्न करे:—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥

मनु० [४ । १५६ । १६०]

जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार । अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री विकचुकी अर्थात् जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखामपर्यन्त जो कुछ है वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन होजाता है । स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें । इनमें बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परपुरुषगमनादि काम हैं । इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे । नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान् करें । स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थान् सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है । जवत्तक गुरुकुल में रहें तवत्तक माता पिता के समान अध्यापकों को समर्थ और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यों को समर्थ । पढ़ानेहारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहियें—

आत्मज्ञानं समारम्भस्ति तद्वा धर्मनित्यता ।

यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥

निपेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्धावान् एतत्पण्डितलक्षणम् ॥ २ ॥

चिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ।

नासम्पृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ।

आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितशुद्धयः ॥ ४ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् ।

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।

असंभिन्नार्थमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर [अध्याय ३२] के श्लोक हैं ।

अर्थ—जिसको आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कभी न रहे सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात् विषय सम्यन्धी वस्तु आकर्षण न कर सकें वही पण्डित कहाता है ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित का कर्तव्याकर्तव्य कर्म है ॥ २ ॥ जो फठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े, सुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करे, बिना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में मोह को न प्राप्त अर्थात् व्याकुल न हो वही बुद्धिमान् पण्डित है ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिपुण, निश्चित, शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तर्क और स्थितिमान् ग्रन्थों के यथार्थ

अर्थ का शीघ्र वक्त हो वही पण्डित कहाता है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आर्य अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ानेवाले होते हैं वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की बुद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षणः—

अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः ।

अर्थाश्चाज्कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

अनाहूतः प्रविशति दृष्टो बहु भापते ।

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये श्लोक भी महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर [अध्याय ३२] के हैं ।

अर्थ—जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव धमण्डी दरिद्र होकर बड़े २ मतोरथ करनेहारा बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी को बुद्धिमान् लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १ ॥ जो बिना बुलाये सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उद्य आसन पर बैठना चाहे, बिना पूछे सभा में बहुतसा धके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विद्यार्थियों के लक्षणः—

आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च ।

स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ।

एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १ ॥

सुसार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुसम् ।

सुसार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २ ॥

ये भी विदुरप्रजागर [अध्याय ३६] के श्लोक हैं ।

अर्थ—(आलस्य) अर्थात् शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह किसी वस्तु में फँसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ ? और विद्या पढ़नेवाले को सुख कहाँ ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है—

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ।

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य अधःस्रावित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ १ ॥ इसलिये शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये । अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान् हों सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़नेहारों में प्रेम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आज्ञाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे । [वैश्यों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या] पढ़ [विवाह करके] देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आना, लाभार्थ काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब

सेवाओं में चतुर, पात्रविद्या में निपुण, अतिप्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें। अथवा मासिक कर देवें। चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना। स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽनम् ॥

स्पृष्टोऽन्यगेद्वासश्च नारीसन्दूषणानि पट् ॥ मनु० [६ । १३]

गद्य भाग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, अकेली जहां तहां व्यर्थ पासण्डी आदि के दर्शन के भिन्न से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना वा वास। ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। और ये पुरुषों के भी हैं पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखले इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) स्त्री और पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है वा नहीं ? (उत्तर) युगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहियें (उत्तर) हां जैसे—

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्मवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ मनु० [६ । १७६]

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षतयोनि स्त्री क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? (उत्तर) (पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून

होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले (दूसरा) जब स्त्री वा पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा लेजाना और उनके कुटुम्ब वालों का उनसे झगड़ा करना (तीसरा) बहुतसे भद्रकुल का नाम वा चिह्न भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न होजाना (चौथा) पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । (प्रश्न) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट होजायगा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है (उत्तर) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके मन्तानोत्पत्ति करलें (प्रश्न) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ? (उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है । (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं । और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृतपति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता और उन्हीं के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं । (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है । (पांचवां) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं (प्रश्न) विवाह और नियोग के नियम एकसे हैं वा पृथक् २ ? (उत्तर) कुछ थोड़ासा भेद है जितने पूर्व कह आये और

यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना श्रुतदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय । और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय । परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती और एक मृत-स्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है ॥

इमां त्वमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानाघेहि पतिं गैकादशं कृधि ॥

श्रु० ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं० ४५ ॥

हे (मीद्वः, इन्द्र) धीर्य सिंचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समस्त । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यवर्णस्थ स्त्री और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें । क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुतसे दुःख पाते हैं । (प्रश्न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है (उत्तर) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है । इससे यह मिद्ध हुआ कि

जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहा जाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। जैसे—दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार का पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेदशास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये। (प्रश्न) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है। (उत्तर) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष का कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष का स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं ? (प्रश्न) हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है (उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुसून स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण-विद्वान् योगियों के ? क्या गर्भपातनरूप भ्रूणहत्या और विधवा स्त्री और मृत-कन्या पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योंकि जयन्तक वे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्य-व्यवहार या जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाह या नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये। इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है और गर्भहत्या सर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और

कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने [प्रकट करें कि] हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं । जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करे तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों । महीने २ में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त वृथक् रहेंगे । (प्रश्न) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? (उत्तर) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तमवर्णस्थ पुरुष के साथ अर्थात् वैश्य स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है । इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । स्त्री और पुरुष का मृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना (प्रश्न) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? (उत्तर) हम लिख आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीयवार नहीं । कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है । जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाह और स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी । और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं, (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो और सुनो:—

कुहस्विहोपा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिषित्वं करतः कुहोपतुः । को वां शयुना विधवेव देवं मयं न गोपां कृणुते सधस्य आ ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४० । मं० २ ॥

उदीर्घं नार्यभिर्जीवलोकं गतासुमेतमुप शेप एहि । हस्तग्रामस्य दिधि-
पोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं वभूय ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १८ । मं० ८ ॥

हे (अश्विना) स्त्री पुरुषो ! जैसे (देवरे विधवेव) देवर को विधवा
और (योषा मर्यन्न) विवाहिता स्त्री अपने पति को (सधस्थे) समान स्थान
शय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को (आ, कृणुते) सव प्रकार से उत्पन्न
करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुहस्त्रिहोषा) कहां रात्रि और (कुह
वस्तः) कहां दिन में बसे थे ? (कुहाभिपित्वम्) कहां पदार्थों की प्राप्ति
(करतः) की ? और (कुहोपतुः) किस समय कहां वास करते थे ? (को
वां शयुत्रा) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहने-
वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष सङ्ग ही में रहें ।
और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी
सन्तानोत्पत्ति कर लेवे (ग्ररन) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो
विधवा नियोग किसके साथ करे ? (उत्तर) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द
का अर्थ जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में—

देवरः कस्माद द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० अ० ३ । खं० १५ ॥

देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा
भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिससे
नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥

हे (नारी) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़
के (शेपे) बाकी पुरुषों में से (अभि, जीवलोकम्) जीति हुए दूसरे पति को
(उपैहि) प्राप्त हो और (उदीर्घं) इस बात का विचार और निश्चय रख
कि जो (हस्तग्रामस्य दिधिपोः) तुम विधवा के पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नि-
युक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो (इदम्) यह (जानित्वम्) जना
हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये
नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त (अभि,
सम्, वभूय) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥

अदेवृध्यपतिघ्नी हैधिं शिवा पशुभ्यः सुयमाः सुवर्चाः । प्रजावती
वीरसूदेवृकामा स्योनेमग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥ अथर्व० ॥ कां० १४ ।
अनु० २ । मं० १८ ॥

हे (अपतिघ्न्यदेवृघ्नि) पति और देवर को दुःख न देनेवाली स्त्री तू
(इह) इस गृहाश्रम में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण
करनेहारी (सुयमाः) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप
और सर्व शास्त्र विद्यायुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादिसे सहित (वीरसूः)
शूरवीर पुत्रों को जनने (देवृकामा) देवर की कामना करनेवाली (स्योना)
और सुख देनेहारी पति वा देवर को (एधि) प्राप्त होके (इमम्) इस (गार्ह-
पत्यम्) गृहस्थ सम्बन्धी (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) सेवन किया कर ॥

तामनेन विधानेन निजो विन्देत् देवरः ॥ मनु० [६ । ६६]

जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी
उससे विवाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर
सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) :—

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं० ४० ॥

हे स्त्री ! जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति
तुम्हें को (विविदे) प्राप्त होता है उसका नाम (सोमः) सुकुमारतादि गुण-
युक्त होने से, सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गन्धर्वः)
एक स्त्री से संभोग करने से गन्धर्व जो (तृतीय उत्तरः) दो के परचात् तीसरा
पति होता है वह (अग्निः) अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते)
तेरे (तुरीयः) चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे (मनु-
ष्यजाः) मनुष्य नाम से कहाते हैं । जैसा (इमां त्वमिन्द्र) इस मन्त्र से

ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवें स्त्री तक नियोग कर सकता है। (प्रश्न) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यों न गिनें ? (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करेगा तो “विधवेव देवरम्” “देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते” “अदेवृष्णि” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा। क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं होसकता।

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिचये ॥ १ ॥

व्येष्टो यवीयसो भार्या यवीयाः चाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २ ॥

औंसः क्षेत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनु० [६।५६।५८।१५६]

इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा या बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जाति-स्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये। परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो आप-त्काल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे निष्कृत आपस में सभागम करें तो पतित होजायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात् समागम न करें। और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं। पश्चात् विपयासक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थ किये जाते हैं पशुवत् कामक्रीड़ा के लिये नहीं (प्रश्न) नियोग भरे पीढ़े ही होता है वा जीते पति के भी ? (उत्तर) जीते भी होता है—

अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १० ॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे । परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मरजाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोपितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं षड् यशोर्थं ना कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥

वन्ध्याष्टमेऽधिषेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥

मनु० [६ । ७६ । ८१]

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक याट देस के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि वन्ध्या हो तो आठवें (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे), सन्तान होकर मरजावे तो दशवें, जब २ हो तब २ कन्या ही होवे पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्षतक और जो अप्रिय बोलने वाली हो

कोई किसी की सेवा भी न करे और महा व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र २ भरजायें । कोई किसी से भय वा लज्जा न करे । वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट होजायें । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकालपर्यन्त स्वत्व रहै इत्यादि दोनों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है । (प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीर्घरोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे, परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें । जहांतक हो वहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें । सब प्रकार के अर्थात् पूर्वोक्त राति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, धन से सर्वदा परमार्थ किया करें । अपने माता, पिता, शाशु, शशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें । मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे उपेक्षा अर्थात् द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्न किया करें । जहांतक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान् सुशिक्षा-युक्त करदें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करे कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें और ऐसे ऐसे श्लोकों को न मानें जैसे:—

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ ॥

अश्वात्तमं गवात्तमं संन्यासं पलपैत्रिकम् ।

देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत् ॥ २ ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥

ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट कर्मचारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ? क्या दूध देनेवाली या न देनेवाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती ? और यह दृष्टान्त भी विपम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्न जाति हैं कथाञ्चित् पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से यह श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥

जब अश्वालम्भ अर्थात् घोड़े को मार के अथवा [गवालम्भ] गाय को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं है । तो उसका कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है । और संन्यास की वेदादि शाखों में विधि है । उसका निषेध करना निर्मूल है । जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है । जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो यह श्लोककर्त्ता क्यों भ्रंशता है ? ॥ २ ॥

। यदि (नष्टे) अर्थात् पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किसकी स्त्री हो-? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी । क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई होगई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ (भ्रंश) क्योंकि तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? (उत्तर) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेद-

विबद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ब्रह्मवाच, वाशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्यु-
वाच” इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रन्थरचना इसलिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रन्थों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो। इसलिये अनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनावे हैं। कुछ २ प्रसिद्ध श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है अन्य स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जालग्रन्थों की व्यवस्था समझलो (प्रश्न) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? (उत्तर) अपने अपने कर्तव्यकर्मों में सब बड़े हैं परन्तुः—

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १ ॥

[मनु० ६ । ६०]

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ २ ॥

यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो दानेनाग्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥

स संघार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽध्यायों दुर्वलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥

मनु० [३ । ७७-७९]

जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक धमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिससे ब्रह्म-
चारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रति-
दिन गृहस्थ ही धारण करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है इसलिये जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे। जो गृहाश्रम दुर्वलेन्द्रिय अर्थात् भोरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उमको अच्छे प्रकार धारण

करे । इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहाश्रम है । जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान्, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों । इसलिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । यह संक्षेप से समावर्त्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविषये
चतुर्थः समुद्भासः सम्पूर्णः-॥ ४ ॥

अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः

अथ वानप्रस्थसंन्यासाविधिं वक्ष्यामः

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा
प्रयजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर
वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम
का विधान है ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्या निःचिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय गृहं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

मृन्यन्नैर्विविधैर्मेघ्यैः शाकमूलफलेन वा ।

एतानेव महायज्ञानिर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

मनु० [६ । १-५]

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात्
ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत्
इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के खेत केश

और त्वचा ढीली होजाय और लड़के का लड़का भी होगया हो तब वन में जाके बसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे ॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल दृढेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके बसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, फल, फूल कदादि से पूर्वोक्त पचमहायज्ञों को करे और उसी से अतिथिसेवा और आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १ ॥

अप्रयत्नः सुरार्येषु ब्रह्मचारी धराशयः ॥

शरणेष्वममथैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २ ॥

मनु० [६ । ८ । २६]

स्वाध्याय अर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नि[त्य]युक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी [रहे] अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे ॥ २ ॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः ।
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति बभ्राऽमृतः स पुरुषो ह्यन्ययात्मा ॥ १ ॥
मुण्ड० ॥ सं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विद्वान् लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की ब्रह्मा करके भिक्षाचरण करते हुए जगल में बसते हैं वे जहां नाशराहित पूर्ण पुरुष हानि लाभराहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनन्दित हो जाते हैं ॥ १ ॥

अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि ।

व्रतञ्च अद्वां चोपैमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम् ॥ १ ॥

यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० । मं० २४ ॥

वानप्रस्थ को उचित है कि—मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊँ—ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो । नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चात् जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे । इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥

अथ संन्यासविधिः

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थेमायुषो भागं त्यक्त्वा सद्भान् परिव्रजेत् ॥

मनु० [६ । ३३]

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राट् अर्थात् संन्यासी हो जावे (प्रश्न) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप होता है वा नहीं ? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो वास्तव्यवस्था में विरक्त होकर विषयों में फँसे वह महापापी और जो न फँसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेद्वनाद्धा गृहाद्धा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् ॥

ये ब्राह्मणग्रन्थ के वचन हैं ।

जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यास ग्रहण करलेवे पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें विकल्प अर्थात् वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे । और तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण

विद्वान् जितेन्द्रिय विषय भोग् की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी (य-तयः ब्राह्मणस्य, विजानतः) इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्तुः—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥

कठ० । वल्ली २ । मं० २३ ॥

जो दुराचार से पृथक् नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलियेः—

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

कठ० । वल्ली ३ । मं० १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्म से रोक करे उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्धेदमायाच्चास्त्यकृतः कृतेन ।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मृण्ड० ।
खं० २ । मं० १२ ॥

सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित् और परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जोः—

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः । जड-
धन्यमानाः परिरन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥ अवि-
द्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कर्मिणो न
प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः चीणलोकाश्चरन्त्यन्ते ॥ २ ॥ मुण्ड० । खं०
२ । मं० ८ । ६ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं वे
नीच गति को जानेहारे मूढ़ जैसे अंधे के पोंछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं
वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले बालबुद्धि
हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं जिसको केवल कर्मकांडों लोग राग से मोहित
होकर नहीं जान और जना करने वे आतुर होके जन्म मरणरूप दुःख में
गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इत्यलियेः—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्म-
लोकैषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मुण्ड० । खं० २ ।
मं० ६ ॥

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान और आचार
में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे
परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात् जब मुक्ति में सुख की
अवधि पूरी होजाती है तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं मुक्ति के बिना
दुःख का नाश नहीं होता क्योंकिः—

न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वायसन्तं न
प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ छान्दो० । [प्र० ८ । खं० १२]

जो देहधारी है वह सुख दुःख को प्राप्ति से वृथ्वा कभी नहीं रह सकता
और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर
रहता है तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलियेः—

मुद्ग्यन्तं न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत् ।
 सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचममृतां वदेत् ॥ २ ॥
 अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
 आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥
 क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।
 विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥
 इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।
 अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥
 दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।
 समः सर्वेषु भूतेषु न क्षिप्तं धर्मकारणम् ॥ ६ ॥
 फलं कतकपृष्ठस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।
 न नामग्रहणादेव तस्य धारि प्रसीदति ॥ ७ ॥
 प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः ।
 व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥
 दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।
 तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥
 प्राणायामैर्दहेदोषान् धारणाभिश्च किञ्चिपम् ।
 प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥
 उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।
 ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥
 अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वेदिकैश्चैव कर्मभिः ।
 तपसश्चरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥
 यदा भावेन भवति सर्वमावेषु निरष्टहः ।
 तदा मुग्धमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १३ ॥
 चतुर्भिरपि चैवतैर्नित्यमाश्रमिभिर्हिजः ।
 दशलक्षणको धर्मः रोचितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥

पुत्रैपण्यायाश्च वित्तैपण्यायाश्च लोकैपण्यायाश्च व्युत्पायायाभिज्ञाचर्य चर-
न्ति ॥ शत० कां० १४ । [प्र० ५ । ब्रा० २ । कं० १]

लोक में प्रतिष्ठा वा लाल घन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से
अलग हो के संन्यासी लोग भिन्न होकर रात दिन मोह के साधनों में तत्पर
रहते हैं ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत् ॥ १ ॥
यजुर्वेदब्राह्मणे ॥

प्राजापत्या निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ २ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥

मनु० [६ ॥ ३८ । ३६]

प्राजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञो-
पवीत शिखादि चिह्नों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान,
व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्
घर से निकल कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥ २ ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को
अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् पर-
मेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये
प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है । (प्रश्न) संन्या-
सियों का क्या धर्म है ? (उत्तर) धर्म तो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्य
का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार,
सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्यमात्र का एक ही
ही परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है कि:-

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १ ॥

सुद्वयन्तं न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत् ।
 सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमवृत्तां वदेत् ॥ २ ॥
 अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
 आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥
 क्लृप्तकेशनखरमश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।
 विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥
 इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।
 अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥
 दूर्पतोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।
 समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६ ॥
 फलं कतकघृक्षस्य यद्यप्यम्युप्रसादकम् ।
 न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥
 प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः ।
 व्याहृतिप्रणवैर्षुक्रा विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥
 दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।
 तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥
 प्राणायामैर्दण्डेदोषान् धारणाभिश्च किञ्चिपम् ।
 प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥
 उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामरुतात्मभिः ।
 ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥
 अहिंसयेन्द्रियासंस्पर्शैर्दिक्कैश्च कर्मभिः ।
 तपसश्चरणैश्चोग्रैस्तापयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥
 यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निष्पृहः ।
 तदा मुसमवाप्नोति ग्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १३ ॥
 चतुर्भिरपि चैतनैर्नित्यमाश्रमिभिर्हिजः ।
 दशलक्षलको धर्माः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ १५ ॥

अनेन विधिना सर्वास्यक्त्वा संगोऽशनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥

मनु० अ० ६ । [४६ । ४८ । ४९ । ५२ । ६० । ६६ । ६७ ।
७०-७३ । ७५ । ८० । ८१ । ९१ । ९२]

जब संन्यासी मार्ग में चले तब ऊपर उपर न देखकर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिट्ठों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, दाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दण्ड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चिन्तामा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र दिवरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अथर्माचरण से रोक, सण्डेय को छोड़, सत्य प्राणियों से निर्वैर वर्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्या को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और वापायदस्त्र आदि चिह्न धारण धर्म का कारण नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के

गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि विना [उसके] डाले उसके नाम कचन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तन्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्यहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग मे जो अयोगी अविविधानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ जब भूतों से निर्वैर इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युन्नत तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य कोई नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कांचारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण—(धृति) सदा धैर्य रखना । दूसरा—(क्षमा) जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा—(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा—(अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात् विना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेद-विरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहानी है । पांचवां—(शौच) रागद्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । छठा—(इन्द्रियनि-

ग्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना । सातवां— (धीः) मादकद्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आठवां—(विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है । नववां—(सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी । दशवां—(अक्रोध) क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना धर्म का लक्षण है । इस दश लक्षणयुक्त पञ्चपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रमवाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार मे धीरे २ सब संगदोषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब द्वन्द्वों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १६ ॥

(प्रश्न) संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ? (उत्तर) ब्राह्मण ही का अधिकार है क्योंकि जो सन वर्यों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यासग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी हैः—

एष वोऽभिदितो भर्मा ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान् निबोधत ॥ मनु० ६ । ६७ ॥

यह मनुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, [गृहस्थ], वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां

वर्तमान में पुण्यस्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात् मुक्तिरूप अक्षय ध्यानन्द का देनेवाला संन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुक्त से मुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है (प्रश्न) संन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या है ? (उत्तर) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्याग्रहण गृहकृत्य और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संन्यासी सर्वतोमुख होकर जगत् का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी होकर जगत् को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता (प्रश्न) संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो सबसे सन्तान ही न होंगे । जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन होजायगा (उत्तर) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि "यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः" यह किसी कवि का वचन है, अर्थ—जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात् कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है, समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, जब संन्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को यचा देगा सदस्यों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब

जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं (प्रश्न) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्त्तव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से मायापत्नी क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर, छुधा चूपा प्राण, और सुख दुःख मन का धर्म है । जगत् मिथ्या और जगत् के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात् भ्रूँटे हैं इसलिये इसमें फैसला बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुण्य होता है वह वेद और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किसकी बात सची और किसकी भ्रूँठी मानें ? (उत्तर) क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्त्तव्य नहीं ? देखो "वैदिकैश्चैव कर्मभिः" मनुजी ने वैदिक कर्म ओ धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अपरय करना लिखा है । क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते वो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पवित्र और पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं, और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्यशास्त्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत् में व्यर्थ भाररूप हैं । और जो अविद्यारूप संसार से मायापत्नी क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ानेहारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं । क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुखस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं होसकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या है । (अन्न) संन्यासी सर्व कर्मविनाशी

और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सची है वा नहीं (उत्तर) नहीं "सम्यङ् नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह संन्यासी कहाता है इसमें सुकर्म का कर्त्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता है (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें परन्तु जितना अग्रकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं । हां, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें । जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेदविरुद्ध आचरण करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये संन्यास का होना उचित है । (प्रश्न) "एकत्रात्रि वसेद् ग्रामे" इत्यादि वचनों से संन्यासी को एकत्र एकत्रात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये । (उत्तर) यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्रवास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पञ्चशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । और "एकत्र न रहना" यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक न बढ़ सकेगा (प्रश्न) :—

यतीनां काञ्चन दयात्ताम्यूलं ब्रह्मचारिणाम् ।

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होने (उत्तर) यह बात भी वर्णाश्रमादिसेही सम्प्रदायी

और स्वार्थसिन्धुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता देखो मनु०—

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् ॥

नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात् संन्यासियों को देवे और वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा (प्रश्न) यह पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि “यतिहस्ते धनं दद्यात्” अर्थात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है (उत्तर) यह भी ध्वज आदिद्वान् ने कर्पोलकल्पना से रचा है । क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने या गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फँसेगा क्योंकि यह प्रथम गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वा सब देस चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है यह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता (प्रश्न) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी जावे या जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरें (उत्तर) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुँचाना ही असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है । और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है ? इसलिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या

कल्पी हुई है। यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतकश्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाषण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न) जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध होजाय तभी संन्यास लेना अच्छा है (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उनका वीर्य विचारान्ति का इन्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय होजाता है। जैसे बैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसे नीरोगी के लिये नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्मवृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप हूवेगा औरों को भी डुवावेगा जैसे “सम्राट्” चक्रवर्ती राजा होता है वैसे “परिव्राट्” संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है॥

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥

[यह] चाणक्य नीतिशास्त्र का श्लोक है—विद्वान् और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिये विद्या पढ़ने, सुविद्या लेने और बलवान होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सन्यस्र प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विद्वत् पढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सन्योपदेश और स्वर्ग निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इन्हें

मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इससे संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की शुद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें (प्रश्न) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे या नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से [अधिक] अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फँसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत में फँसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बढ़ाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें कुछ संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे आप और सब संसार को इस लोक अर्थात् वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति धीमद्व्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते धानप्रसन्नसंन्यासाश्रमविषये

पञ्चमः समुद्भासः सम्पूर्णः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्वृत्तः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिच्छेदम् ॥ २ ॥

मनु० [७ ॥ १ । २]

अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान् सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह है—

श्रीर्था राजानां विदये पुरुषाणि परि विश्वानि भूपथः सदांसि ॥ ऋ० ॥
मं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (विदये) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (श्रीर्था सदांसि) तीन समा अर्थात् विद्यार्थ्यसमा, धर्मार्थ्यसमा, राजार्थ्यसमा नियत करके (पुरुषाणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषयः) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥

तं सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥ अथर्व० कां० १५ । अनु० २ । व० ६ । मं० २ ॥

सम्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥ अथर्व० कां० १६ । अनु० ७ । व० ५५ । मं० ६ ॥

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) संप्रामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालन करें ॥ १ ॥ सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आह्वा देवे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद् तू (मे) मेरी (सभाम्) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद् हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करोगे तो:—

राष्ट्रमेव विशयाहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमन्ति न पुष्टं पशुं मन्यत इति ॥ शत० कां० १३ । प्र० २ । ब्रा० ३ । [कं० ७ । ८]

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (राष्ट्रमेव विशयाहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्नत होके (राष्ट्री विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति) वह राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्त पीड़ित करता) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खालेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमन्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को लूट खूंट अन्याय से दूर द लेके अपना प्रयाजन पूरा करेगा, इसलिये.—

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै । चर्कृत्य
ईड्यो वन्द्यचोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ अथर्व० कां० ६ । अनु० १० ।
व० ६८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो ! जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का
कर्त्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयातै) जो शत्रुओं से परा-
जित न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राज-
यातै) प्रकाशमान हो (चर्कृत्यः) सभापति होने को अत्यन्त योग्य (ईड्यः)
प्रांसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त (वन्द्यः) उत्करणीय (चोपसद्यः) समीप
जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः) सब का माननीय (भव) होवे वही
को सभापति राजा करे ॥

इमन्देवा असपत्न्यसुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते जान-
राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजु० अ० ६ । मं० ४० ॥

हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष को
(महते क्षत्राय) बड़े चक्रवर्त्ति राज्य (महते ज्यैष्ठ्याय) सब से बड़े
होने (महते जानराज्याय) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्र-
स्येन्द्रियाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (असपत्न्य
सुवध्वम्) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या वित्तयुक्त सब के
मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और—

स्थिरा वः सन्त्वार्युधा पराणुदै वीळू उत प्रतिष्कमे ।

युष्मार्कमस्तु तविषो पनीयसी मा मर्त्यस्य प्रायिनः ॥

ऋ० ॥ मं० १ । सू० ३६ । मं० २ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो ! (वः) तुम्हारे (आर्युधा)
आग्नेयादि अस्त्र और शतघ्नी अर्थात् तोप भुशुण्डी अर्थात् बन्दूक धनुष् बाण
तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं के (पराणुदै) पराजय करने (उत प्रतिष्कमे)

और रोकने के लिये (पीटू) प्रशसित और (तिरा) दृढ़ (सन्तु) हों (युष्माकम्) और तुम्हारी (तविपी) सेना (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी होओ परन्तु (मा मर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये पूर्व वस्तु मत हों अर्थात् जब-तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टा-चारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट होजाता है । महाविद्वानों को विद्यासभाधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो इन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान् पुरुष हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सन प्रकार से उन्नति करें । वीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब लोग वतें सब के हितकारक कामों में सम्मति करें सर्वहित करने के लिये पर-वन्त्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात् जो २ निज के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहियें—

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्वरुणस्य च ।

चन्द्रवितेशयोधैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥

तपत्यादित्यमर्च्यै चन्द्रोऽपि च मनासि च ।

न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितम् ॥ २ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥

मनु० [७ ॥ ४ । ६ । ७]

वह समेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शक्ति पेश्वर्यकर्त्ता, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वर्त्तनेवाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अधिकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात् बाधनेवाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, घनाध्यक्ष के समान कोशों

का पूर्ण करने वाला अभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर गनों को अपने तेज से तपानेद्वारा जिसकी पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, घनवर्द्धक, दुष्टों का वन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्वर्यवाला होवे वही सभाध्यक्ष सभेरा होने के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सचा राजा कौन है:—

त राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥
समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः ।
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।
प्रजास्तत्र न मृह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।
समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६ ॥
तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते ।
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ ७ ॥
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।
धर्मादिचलितं हन्ति नृपमेव सत्त्वान्धवम् ॥ ८ ॥
सौजसायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९ ॥
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा ।
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥

मनु० [७ ॥ १७-१६ । २४-२८ । ३० । ३१]

जो दण्ड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ता और सब का शासनकर्त्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन है ॥ १ ॥ वही प्रजा का शासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्य मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न होजाये । दण्ड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप होजाये ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भयङ्कर पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपात रहित विद्वान् हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है वही को उस दण्ड का चलानेहारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईर्ष्या करनेहारा लुट्ट नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धर्म से रहित कुटुम्बसहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का सङ्गी यथावत् नौतिशास्त्र के अनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान् है वही न्याय के

दशावरा वा परिपद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।
 व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ २ ॥
 त्रैविध्यो हैतुकस्तर्को नैरुक्तो धर्मपाठकः ।
 त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिपत्स्याद्दशावरा ॥ ३ ॥
 ऋग्वेदविद्यजुर्विद्य सामवेदविदेव च ।
 त्र्यवरा परिपज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥
 एकोपि वेदविद्वद्म यं व्यवस्थेद् द्विजोत्तमः ।
 स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽप्युतैः ॥ ५ ॥
 अग्रतानाममन्त्राणां जातिपात्रोपजीविनाम् ।
 सहस्रशः समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥
 यं वदन्ति तमोभूता भूर्त्वा धर्ममतद्विदः ।
 तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्रेननुगच्छति ॥ ७ ॥

मनु० [१२ ॥ १०० । ११०-११५]

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान् समासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा [हो] कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहियें ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन समासद् होके व्यवस्था करें उस सभा की कीहुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेद्वारा द्विजों में

उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा निचार से रहित जन्ममात्र से शुद्धवत् वर्त्तमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख धर्मों के न जाननेवाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७ ॥ इसलिये तीनों अर्थात् विद्यासभा, धर्मसभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे:-

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ।
 आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भांश्च लोकतः ॥ १ ॥
 इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विवानिशम् ।
 जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥
 दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।
 व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥
 कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।
 विद्युज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥
 मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।
 तौर्यत्रिकं घृथाद्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥
 पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यास्यार्थदूषणम् ।
 वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥
 द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।
 तं यत्नेन जयेन्नोभं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ७ ॥
 पानमद्याः स्त्रियश्चैव मृगया च ययाक्रमम् ।
 एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे ।

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ६ ॥

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपश्रिणः ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥ १० ॥

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।

व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्गात्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥

मनु० [७ ॥ ४३-५३]

राजा और राजसभा के सभासद् तब हो सकते हैं कि जब वे चारों घेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से गीनों विद्या सनातन दण्डनीति न्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत् जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्भ (कहना और पूछना) सीखकर सभासद् वा सभापति हो सकें ॥ १ ॥ सब सभासद् और सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात् अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्त्ते और अधर्म से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इस) को जाने बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दड़ोत्साही होकर जो काम से दश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फँसता है वह अर्थ अर्थात् राज्य धनादि और धर्म से रहित होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह शरीर से भी रहित होजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो—मृगया खेलना, (अत्त) अर्थात् चौपड़ खेलना, जुआ खेलनादि, दिन में सोना, क.मकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्त्रियों का अति संग, मादक द्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, धरस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना वा नाच कराना सुनना और देखना, घृथा इधर उधर घूमते

रहना ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनो को गिनावे हैं—“पैशुन्यम्” अर्थात् जुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात् दूसरे की बढ़ाई वा उन्नति देख-कर जला करना, “असूया” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अर्थदूषण” अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनो में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८ ॥ और क्रोधजों में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥ ९ ॥ जो ये ७ दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूर्व २ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से [अन्याय], अन्याय से दण्ड देना, इससे मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात् द्यूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मरजाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फँसें और दुष्ट व्यसनो से पृथक् होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे २ काम किये करें ॥ ११ ॥ राजसभासद् और मंत्री कैसे होने चाहिये:—

मौलान् शास्त्रविदः शूराल्लब्धलवान् कुलोद्गतान् ।

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ १ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।
 विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥
 तैः सार्द्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।
 स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥
 तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।
 समस्तानाञ्च कार्येषु विदध्याद्विद्वत्तमात्मनः ॥ ४ ॥
 अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्रज्ञानवर्धितान् ।
 सम्यगर्थसमाहर्तृन्मात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ५ ॥
 निवर्त्ततास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता नृभिः ।
 तावतोऽतन्द्रितान् दत्तान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६ ॥
 तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान् दत्तान् कुलोद्गतान् ।
 शुचीनाकरकर्मान्ते भीरून्तन्निवेशने ॥ ७ ॥
 दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रनिशारदम् ।
 इक्षिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दत्तं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥
 अनुरक्तः शुचिर्दत्तः स्मृतिमान् देशकालविन् ।
 वपुष्मान्वीतर्भर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ९ ॥

मनु० [७ ॥ ५४-५७ । ६०-६४]

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननेवाले, शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ १ ॥
 क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में रुठिन होजाता है जब ऐसा है तो महान् राज्यकर्म एक से कैसे हो सकता है ?
 इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥ इससे समापत्ति को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्तों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से (विग्रह) विरोध (स्थान) स्थिति समय को देख के चुपचाप

रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना (समुदयम्) जब अपना उदय
 अर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) मूल राजसेना कोश
 आदि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्ति-
 स्थापन उपद्रवरोहित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करें ॥ ३ ॥
 विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक् २ अपना २ विचार और अभि-
 प्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का
 हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान,
 निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥
 जितने मनुष्यों से राज्यकार्य सिद्ध होसकें उतने आलस्यरहित बलवान् और
 बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात् नौकर करे ॥ ६ ॥ इनके
 आधीन शूरवीर बलवान् कुलोत्पन्न पवित्र भूत्यों को बड़े २ कर्मों में और भीरु
 डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में
 उत्पन्न चतुर, पवित्र, हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में
 होनेवाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को
 भी रखे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त,
 निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश
 और कालानुकूल वर्तमान का कर्त्ता सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा बक्ता
 हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या २ अधिकार
 देना योग्य है:—

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया ।

नृपतौ क्रोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ १ ॥

दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥

बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ३ ॥

घनुर्दुर्गं महीदुर्गमन्दुर्गं वार्चमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥
 एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।
 शतं दश सहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ५ ॥
 तत्स्थादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ।
 ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्विवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥
 तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्मनः ।
 गुप्तं सर्वर्तुकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७ ॥
 तदध्यास्योद्वेहेद्भार्यां सवर्णां लक्ष्णान्विताम् ।
 कुले महति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥
 पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुषादेव चत्विजम् ।
 तेऽस्य गृह्णाणि कर्माणि कुर्युर्वै तानि कानि च ॥ ९ ॥

मनु० [७ ॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० । ७४-७८]

अमाल्य को दण्डाधिकार, दण्ड में बिनय क्रिया अर्थात् जिससे अन्याय-
 रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राजकार्य तथा सभा के
 आधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी से मेल या विरोध करना
 अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए
 दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे । दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥
 वह सभापति और सब सभासद् वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा
 के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न
 हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त देश में (धनुर्दुर्गम्) धनुर्धारी
 पुरुषों से गहन (महीदुर्गम्) मट्टी से किया हुआ (अब्जुर्गम्) जल से घेरा
 हुआ (वार्त्तम्) अर्थात् चारों ओर वन (नृदुर्गम्) चारों ओर सेना रहे
 (गिरिदुर्गम्) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य
 में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे,
 क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और
 सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना

उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करनेहारे हों (शिल्पि) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, (यवसेन) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित छव ऋतुओं में सुखकारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिसमें सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँतक राजकाम करके पश्चात् सौन्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपने क्षत्रियकुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित और ऋत्विज् का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे अर्थात् यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राजकार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना ॥ ९ ॥

सांघत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् ।

स्याच्चात्मनाग्रपरो लोके वर्त्तेत पितृवन्नृपु ॥ १ ॥

अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः ।

तेऽस्य सर्वाण्येवेषेरन्नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥

अवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् ।

नृपाणामक्षयो होष निधिर्ब्राह्मो विधीयते ॥ ३ ॥

समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः ।

न निवर्तेत संग्रामात् चात्र धर्ममनुस्मरन् ॥ ४ ॥

आहवेपु मियोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्न्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्केशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ६ ॥

न मुप्तं न विसञ्चाहं न नग्नं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७ ॥

नायुधव्यसनं प्राप्तं नात्तं नातिपरिच्युतम् ।
 न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥
 यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः ।
 मर्त्यैर्दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥
 यच्चास्य मुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपार्जितम् ।
 भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥
 रयानं हस्तिनं चित्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।
 सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ११ ॥
 राहश्च द्युर्द्वारमित्येपा वैदिकी श्रुतिः ।
 राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ १२ ॥

मनु० [७ ॥ ८०-८२ । ८७ । ८६ । ६१-६७]

वार्षिक कर आतपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो समापतिरूप राजा
 आदि प्रधान पुरुष हैं वे सन सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के
 समान वर्त्ते ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा
 नियत करे इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे
 नियमानुसार वर्त्त कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत् करे तो उनका
 सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत् दण्ड किया करे ॥ २ ॥ सदा
 जो राजाओं का वेद प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये जो कोई
 यथावत् प्रवृत्त से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उनका जत्कार
 राजा और सभा यथावत् करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान्
 हों ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त
 उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से
 छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण
 करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् यही चतुराई के साथ उनसे
 युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को
 एनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना

हर पीठ न दिया युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिपजाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म होजाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिरके बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुआओं को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों बंदीगृह में रख दें और भोजन आच्छादन यथावत् देवे और जो घायल हुए हों उनकी औषधादि विधिपूर्वक करे । न उनको चिड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे । विशेष इस पर ध्यान रखते कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे । उनके लड़के बालों को अपने सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले । उनको अपनी बहिन और कन्या के समान समझे, कभी विपयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर या देश को भेज देवे और जिनसे भविष्यत् काल में विघ्न होना सम्भव हो उनको सदा कारागार में रखे ॥ ८ ॥ और जो पलायन अर्थात् भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे ॥ ९ ॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोक में सुख होनेवाला या उसको उसका स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल सब नष्ट होजाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न छोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस जिस भृत्य वा अध्वरु ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन

धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उसका ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्य जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवें और राजा भी सेनास्य योद्धाओं को उस धन में से जो सवने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग देवे उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन करे । जब उसके लड़के समर्थ हो जावें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२ ॥

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्द्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १ ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया ।

रक्षितं वर्द्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं दानेन निःक्षिपेत् ॥ २ ॥

अमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया ।

बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायान्नित्यं स्वसंवृतः ॥ ३ ॥

नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु ।

गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥

वक्त्रवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

वृक्त्रवच्चावलुम्पेत् शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ।

तानानयेद्दशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥

यथोद्धरति निर्दाता कर्त्तुं धान्यं च रक्षति ।

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ७ ॥

भोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सवान्धवः ॥ ८ ॥

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ९ ॥

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ।
 सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्यिवः सुखमेधते ॥ १० ॥
 द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।
 तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११ ॥
 ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ।
 विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२ ॥
 ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।
 शंसेद् ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥ १३ ॥
 विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।
 शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥
 तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।
 राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि परपेदतन्द्रितः ॥ १५ ॥
 नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।
 उच्चैः स्यान् घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥
 स ताननुपरिक्रमेत्सर्वानेव सदा स्वयम् ।
 तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १७ ॥
 राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः ।
 भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥
 ये कार्यान्तेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।
 तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥

मनु० [७ ॥ ६६ । १०१ । १०४-१०७ । ११०-११७ ।

नित्य अनुष्ठान करे । दण्ड से अंग्रास की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रखे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥ कोई शत्रु अपने द्विद्र अर्थात् निर्वलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के द्विद्रों को जानता रहे जैसे कछुआ अपने अङ्गों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के द्विद्र को गुप्त रखे ॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छ के पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और वल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान द्विपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये वलवान् शत्रुओं से सत्ता के समान दूर भाग जाय और पश्चात् उनको छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले समापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात् डाकू लुटेरे हों उनको (साम) मिला लेना (दाम) कुछ देकर (भेद) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो इनसे वश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् दूदने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से, अधिचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहिद जीवन से पूर्व ही शीघ्र सष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीण होजाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् वलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिसमें राजकार्य समाप्त हो जाय और राज्य सदाव्यय हो जाय ॥

उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रखे अर्थात् जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश ग्राम के पति को विदित करदे और वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्त्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३ ॥ और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्त्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सौ २ ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजारग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वर्त्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और बीस २ ग्राम के पांच अधिपति सौ २ ग्राम के अध्यक्ष को और वे सहस्र २ के दश अधिपति दशसहस्र के अधिपति को और लक्षग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्त्तमान जनाया करें । और वे सब राजसभा महाराजसभा अर्थात् सार्वभौमचक्रवर्ति महाराजसभा में सब भूगोल का वर्त्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वैसे एक २ घर बनावें उसमें बड़े २ विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन सब गुप्तधर अर्थात् दूतों को रखे जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरिति से जाना करे जिनका अपराध हो उनको दण्ड और जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक

सुपरिचित विद्वान् कुलीन हों उनके आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से घचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्हें रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से घादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न आसके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो और वे भलीभांति घनाड्य भी हों उतना धन वा भूमि राज्य को और से मासिक वा धार्मिक अथवा एक बार मिला करे और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रखें कि जबतक वे जियें तबतक वह जीविका बनी रहै पश्चात् नहीं, परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिसके बालक जबतक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे ॥ १९ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥

यथाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वाय्वोकोवत्सपत्पदाः ।

तथाऽल्पाऽल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञान्दिकः करः ॥ २ ॥

नोच्छिन्धादात्मनो भूतं परेषां चातितृणया ।

उच्छिन्दन्धात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥

एवं सर्वं विधायेदमिति कर्त्तव्यमात्मनः ।

युक्तरश्चैवाप्रमत्तरश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।

सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥

मनु० [७ ॥ १२८ । १२९ । १३९ । १४० । १४२-१४४]

जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष या प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसमा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जोंक घड़ड़ा और भैंसा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने वा दूसरों के सुख के मूल को छिन्न अर्थात् नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने [को] और उनको पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में युक्त और प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परमधर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा समा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय परिचमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणैश्चान्न्यं प्रविशेत्स शुभां समाप् ॥ १ ॥

तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विमृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ।

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभाषितः ॥ ३ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥

मनु० [७ । १४५-१४८]

जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जङ्गल जिसमें एक शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मन्त्री के साथ विचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात् जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा शुभ रहे वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जबतक सभासदों की अनुमति न हो ॥

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तथा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ ३ ॥

स्यंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥

दीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा ।
 मित्रस्य नानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥
 बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।
 द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं पाद्गुण्यगुण्यवेदिभिः ॥ ७ ॥
 अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः ।
 साधुषु भ्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥
 यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।
 तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत् ॥ ९ ॥
 यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम् ।
 अन्युच्छिन्नं तथात्मानं तदा कुर्वति विग्रहम् ॥ १० ॥
 यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।
 परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपुं प्रति ॥ ११ ॥
 यदा तु स्यात्पत्तिक्षीणो वाहनेन बलेन च ।
 तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन् ॥ १२ ॥
 मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।
 तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥
 यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।
 तदा तु संश्रयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १४ ॥
 निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिवलस्य च ।
 उपसंवेत ते नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १५ ॥
 यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम् ।
 सुयुद्धमेव तत्रापि निर्निशंकः समाचरेत् ॥ १६ ॥

मनु० [७ ॥ १६१-१७६]

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो (आ-
 सन) स्थिरता (यान) शत्रु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उनसे मेल
 करलेना (विग्रह) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (द्वैध०) दो प्रकार की सेना

करके स्वविनय कर लेना और (संश्रय) निर्वलता में दूसरे प्रयत्न राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उनको यथावत् जाने ॥ २ ॥ (संधि) शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत् में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥ ३ ॥ (विग्रह) कार्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ (यान) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल के शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ ५ ॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण होजाय अर्थात् निर्वल होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान् राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ ८ ॥ जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी श्रद्धा और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न वृत्तिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह (युद्ध) करलेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्वल होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल बाह्य से क्षीण होजाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान् जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा

का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात् रोके उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रखे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।
 यथास्याम्याधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥
 आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
 अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥
 आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।
 अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ ३ ॥
 यथैनं नामिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ।
 तथा सर्वं संविदध्यादेप सामासिको नयः ॥ ४ ॥

मनु० [७ ॥ १७७-१८०]

नीति का जाननेवाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से बर्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वर्तमान में कर्त्तव्य और भविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करनेवाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष समापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यही संक्षेप से विनय अर्थात् राजनीति कहावी है ॥ ४ ॥

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।
 उपगृह्णास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥
 संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ।
 सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ २ ॥
 शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् ।
 गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥
 दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।
 बराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥
 यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद् बलम् ।
 पथेन चैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम् ॥ ५ ॥
 सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।
 यतश्च भयमाशङ्केत् प्रार्चीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ ६ ॥
 गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः ।
 स्थाने युद्धे च कुशलानमीरूनविकारिणः ॥ ७ ॥
 संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद् बहून् ।
 सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ ८ ॥
 स्पन्दनाश्वः समे युध्येदनुपे नौद्विपैस्तथा ।
 वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्माशुवैः स्थले ॥ ९ ॥
 प्रहर्षयेद् बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।
 चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥
 उपरुध्यारिमासीत् राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।
 दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ ११ ॥
 भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।
 समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥
 प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान् यथोदितान् ।
 रत्नैश्च चूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥

आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् ।

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥

मनु० [७ ॥ १८४-१९२ । १९४-१९६ । २०३ । २०४]

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रादि पूरा लकर सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के सम्राचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल (भूमि) में दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमानादि यानों से जावे और पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र और अस्त्र खानपानादि सामग्री को यथावत् साथ ले चल्युक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त सावधानी रखे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित बौद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब (दण्डव्यूह) दण्ड के समान सेना को चलावे (शकट०) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान (वराह०) जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिलकर मुंड होजाते हैं वैसे (मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे (सूचीव्यूह) जैसे सूई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसे शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे (नीलकण्ठ) ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के (पद्मव्यूह) अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य

में आप रहै ॥ ५ ॥ सेनापति और वलाध्यक्ष अर्थात् आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे, जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रखे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुल्म अर्थात् दृढ़ स्तम्भों के तुल्य युद्ध-विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हें को फूट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूचीव्यूह) अथवा (वज्रव्यूह) जैसे दुधारा सङ्ग दोनों ओर काट [करता वैसे] युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बनाकर लड़ावें जो सामने शतग्री (तोप) वा भुशुंडी (बन्दूक) छूट रही हो तो (सर्पव्यूह) अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उनको मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हें तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारें अथवा युद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोंड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, घृत्त और झाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बन्द होजाय तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्त्रों से सश के चित्त को रान पान अन्न शस्त्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखें व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इसके राज्य

को पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११ ॥ शत्रु तालाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में उनको (घास) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो हारजाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको धन्वीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रखे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उसको चिढ़ावे नहीं न हँसी और [न] ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुम्हें पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कुशमप्यायतिचमम् ॥ १ ॥

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमन्तञ्च कष्टमाहुरारिं बुधाः ॥ ३ ॥

आर्य्यता पुरुषज्ञानं शौर्य्यं करुणवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥

मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यन् को बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागो स्थिरारम्भो लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को जाननेहारे और धैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण—जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे घुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरीरता और कल्याण भी स्थूललक्ष्य अर्थात् ऊपर २ को बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्य मन्त्रिभिः ।

व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥

मनु० [७ । २१६]

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मन्त्रियों से विचार कर सभा में जा सन भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल, उनको हार्पित कर, नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अर्थात् कवायद कर करा, सन घोड़े, हाथी, गाय आदि [का] स्थान रख और अस्त्र का कोश तथा पैद्यालय, घन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो कुछ उनमें खोटे हों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके [मध्याह्न समय] भोजन के लिये “अन्तःपुर” अर्थात् पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिपराक्रमवर्द्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सन राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः—

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः पष्ठो द्वादश एव वा ॥

मनु० [७ । १३०]

जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा, आठवां वा बारहवां भाग लिया करे और जो धन लेवे सो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ १ ॥ क्योंकि प्रजा के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उनका रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किसका ? और राजा न हो तो प्रजा किसको कहावे ? दोनों अपने अपने काम में स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें । प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात् जिसको "पोलिटिकल" कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्मृति श्रुतीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं:—

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

तेषामाद्यमृणादानं निचेपोऽस्वामिविक्रयः ।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥

वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डदाचिके ।
 स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसङ्ग्रहणमेव च ॥ ४ ॥
 स्त्रीपुंभर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।
 पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारास्थिताविह ॥ ५ ॥
 एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।
 धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ६ ॥
 धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठते ।
 शल्यं चास्य न कुन्तन्ति बिद्धास्तत्र समासदः ॥ ७ ॥
 समां वा न प्रवेष्टव्या वक्त्रव्यं चासमंजसम् ।
 अम्रुमन्विम्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ ८ ॥
 यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।
 हन्यते प्रेक्षमाणां हतास्तत्र समासदः ॥ ९ ॥
 धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
 तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १० ॥
 वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।
 वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥
 एक एव सुहृद्धर्मो निघनेप्यनुयाति यः ।
 शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥ १२ ॥
 पादो धर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।
 पादः समासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥
 राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च समासदः ।
 एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दाहो यत्र निन्द्यते ॥ १४ ॥

मनु० [८ । ३-८ । १२-१६]

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्रव्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होने की

आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बाधें कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह मार्ग ये हैं—उनमें से १—(ऋणादान) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २—(निक्षेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३—(अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४—(संभूय च समुत्थानम्) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५—(दत्तस्थानपकर्म च) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६—(वेतनस्यैव चादानम्) वेतन अर्थात् किसी की “नौकरी” में से लेलेना वा कम देना अथवा न देना । ७—(प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विरुद्ध धर्चना । ८—(क्रयविक्रयानुशय) अर्थात् लेन देन में मगड़ा होना । ९—पशु के स्वाधी और पालनेवाले का मगड़ा ॥ ३ ॥ १०—सीमा का विवाद । ११—किसी को कठोर दण्ड देना । १२—कठोर धाणी का बोलना । १३—चोरी डांका मारना । १४—किसी काम को बलात्कार से करना । १५—किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥ ४ ॥ १६—स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना । १७—विभाग अर्थात् दायभाग में वाद उठना । १८—भूत अर्थात् जड़पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातनधर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपास्थित होता है जो उसका शत्रु अर्थात् तीरयत् धर्म के कलङ्क को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करे अर्थात् धर्म को सनातन अधर्मों को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश

और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करनेवाला धर्म है उसका लोप करता है उसी को विद्वान् लोग धृष्ट अर्थात् शुद्ध और नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक धर्म ही सुहृद् है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब का सङ्ग छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का सङ्ग कभी नहीं छूटता जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहाँ अधर्म के चार विभाग होजाते हैं उनमें से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पादः अधर्मा सभा के समापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहाँ राजा और सब सभासद् पाप से रक्षित और पवित्र होजाते हैं पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब साक्षी कैसे करने चाहिये:—

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येषु साक्षिणः ।
 सर्वधर्मविदोऽस्तुन्वा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥
 स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्याद्विजानां सदृशा द्विजाः ।
 शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥
 साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसद्ग्रहणेषु च ।
 वाग्दण्डयोश्च पाठ्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥
 बहुत्वं परिगृहीयात्साक्षिर्दधे नराधिपः ।
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणदैधे द्विजोचमान् ॥ ४ ॥
 समचदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्माध्याम्यां न हीयते ॥ ५ ॥
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विबुधन्नार्थमंगति ।

अवाङ्मनस्कमभ्येति प्रेत्य सर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥
 स्वभावेनैव यद् ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।
 अतो यदन्यद्विद्वदुर्ध्वमर्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७ ॥
 समान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।
 प्राद्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥
 यद् द्वयोरनयोर्वेत्य कार्येस्मिन् चेष्टितं मिथः ।
 तद् व्रत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ९ ॥
 सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ।
 इह चानुत्तमां कीर्तिं चागेपा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्रव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
 भावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥
 यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते ।
 तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥
 एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्वाण मन्यसे ।
 नित्यं स्थितस्ते हृद्येप पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ १४ ॥

मनु० [८ ॥ ६३ । ६८ । ७२-७५ । ७८-८१ । ८३ । ८४ । ९६ । ९९]

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान्, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले,
 लोभराहित सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतों को कभी
 न करे ॥ १ ॥ पियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और अन्त्य-
 जों के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जिसने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार,
 कठोर वचन, दण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और
 अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर
 के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, मुख्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी
 के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और मुख्य हों तो द्विजोत्तम

अर्थात् श्रुतिपि महर्षि और यतिपों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने और दूसरा सुनने से, जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राज-सभा या किम्बो उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोलें तो वह (अवाह्नरक) अर्थात् जिहा के छेदन से दुःखरूप तरक को वर्तमान समय में प्राप्त हों और मरे पश्चात् सुख से हीन होजाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोलें और इससे भिन्न सिद्धाये हुए जो २ वचन बोलें उस २ को न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राङ्मूलाक अर्थात् वकील वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षी लोगो ! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो वह बाणों है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रविष्टित और मिथ्याकादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इसको जान के हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात् सत्य-भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इससे विपरीत है वह मिथ्याभाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान् चेग्रह अर्थात् शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शब्द को प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करनेवाले पुरुष ! जो तू "मैं प्रकृता हूं" ऐसा अपने आत्मा में जानकर

मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से हरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहाद्भयान्मित्रात्क्रामात् क्रोधात्तथैव च ।
 अज्ञानादयालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ १ ॥
 एपापन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ।
 तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥
 लोभात्सहस्रदण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ।
 भयाद्द्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मित्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥
 कामादशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ।
 अज्ञानाद्वे शते पूर्णं बालिश्याच्छनमेव तु ॥ ४ ॥
 उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।
 चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥
 अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्स्वतः ।
 साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ ६ ॥
 अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् ।
 अस्वर्ग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥
 अदण्ड्यान्दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन् ।
 अयशो महदामोति नरकं चैव गच्छति ॥ ८ ॥
 वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विद्दण्डं तदनन्तरम् ।
 तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ ९ ॥

मनु० [८ । ११८-१२१ । १२५-१२६]

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको बक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥=) (पन्द्रह रूपये दश आने) दण्ड

लेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३=) (तीन रुपये दो आने) दण्ड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) (सवाछः रुपये) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १२॥) (साढ़े बारह रुपये) दण्ड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २५) (पचीस रुपये) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६॥=) (छयासी रुपये चौदह आने) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे ६) (छः रुपये) दण्ड लेवे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १॥-) (एक रुपया नौ आने) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उससे कम और धनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और पुरुष हो उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्त्तमान और भविष्यत् में और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करनेहार है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दण्ड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड और अदण्डनीयों को दण्ड देता है अर्थात् दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और अनपराधी को दण्ड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात् उसकी "निन्दा" दूसरा "धिक्" दण्ड अर्थात् तुम्हको धिक्कार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा उससे "धन लेना" और चौथा "बध" दण्ड अर्थात् उसको कोड़ा वा बँत से मारना या शिर काट देना ॥ ९ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृपु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।
 नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २ ॥
 कार्पाष्यं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।
 तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥
 अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये मयति किञ्चिपम् ।
 षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥
 ब्राह्मणस्य चतुषाष्टिः पूर्णं चापि शतं भवेत् ।
 द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोपगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥
 ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमन्ययम् ।
 नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥
 वाग्दुष्टात्तस्कराद्यैव दण्डेनैव च हिंसतः ।
 साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥
 साहसे वर्त्तमानन्तु यो मर्षयति पार्थिवः ।
 सं विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥
 न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।
 समुत्सृजेत् साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥
 गुरुं वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥
 नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कथन ।
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥
 यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।
 न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शकलोकमाक् ॥ १२ ॥

मनु० [८ । ३३४-३३८ । ३४४-३४७ । ३५० । ३५१ । ३८६]

चोर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस
 उस अङ्ग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन करदे
 ॥ १ ॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो

स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये मन्त्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसौ गुणा उससे न्यून को सातसौ गुणा और उससे भी न्यून को छःसौ गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उसको आठगुणे दण्ड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर दें जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में आजाती है इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एकसौ अट्ठाईस गुणा दंड होना चाहिये अर्थात् जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्षण—

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी साहस बलात्कार काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है वह राजा, शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८ ॥ न मित्रता [और] न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुरा देनेवाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ ९ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहूत

शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारनेवाले हैं उनको बिना विचारे मारडालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोध को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्री-गामी, न दुष्ट वचन का बोलनेहारा, न माहसिक डाकू और न दण्डप्र अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भर्तारं लंघयेद्या स्त्री खज्ञातिगुणदर्पिता ।
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे ।
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दक्षेत पापकृत् ॥ २ ॥
दीर्घाघ्वनि ययादेशं यथाकालजरो भवेत् ।
नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ३ ॥
अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोपमेव च ॥ ४ ॥
एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन् ।
व्यपोह्य फिलिपं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥
मनु० [८ । ३७१-३७२ । ४०६ । ४१६ । ४२०]

जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसको बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जति को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ (प्रश्न)-जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ? (उत्तर) सभा अर्थात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये, (प्रश्न) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे (उत्तर)

राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाशकर आप भी नष्ट हो जाएं अर्थात् उस श्लोक के अर्थ को स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीचे पुरुष दूसरा कौन होगा ॥

(प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अन्न का बनानेवाला वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह कौनों गुणा अधिक होने से कौनों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीससेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। (सवाङ्गः) मन मनुष्य जाति पर दण्ड होनेसे अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है । जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खादियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे भूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से जानेवाले अपने प्रजास्य पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥ ३ ॥ [राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को नियत लाभ और रखरख, “आकर” रत्नादिकों की खानें और कोष (खजाने) को देखा करे ॥४॥] राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छोड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥५॥ (प्रश्न) संस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? (उत्तर) पूरी है क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिये—

प्रत्यहं लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनुः ८ । ३ ॥

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समर्थ उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखते कि जहांतक बन सके वहांतक धाल्यावस्था में विवाह न करने देवें । युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना । ब्रह्मचर्य का यथावत् सेवन करना कराना । व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द कर दें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे । क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जायें और शरीर का बल न बढ़ावें तो एक ही बलवान् पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है । और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती । बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई म्हाड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें । इसलिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये । जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है । विशेषतः क्षत्रियों को दृढांग और बलयुक्त होना चाहिये । क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राक्षसधर्म ही नष्ट होनायगा । और इस पर भी

ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्तकर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें ॥

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महा-भारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राज-नीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्त्ती राज्य करें और यह समझें कि “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम” १८।२९ (यह यजुर्वेद का वचन है) हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसके किकर भृत्यवत् हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रशंसा करावे। अब आगे ईश्वर और वेदविषय में लिखा जायगा ॥

इति धीमद्व्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये पष्ठः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमसमुल्लासारम्भः

अधेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यास्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः । यस्तन्न वेदं किमुचा करिष्यति य इत्तद्धिदुस्त इमे समासते ॥ १ ॥ अ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३९ ॥

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् । तेन स्यत्नेन सुजीया मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥ २ ॥ यजु० ॥ अ० ४० । मं० १ ॥

अहम्भुवं वसुनः पूर्यस्पर्तिरहं धनानि सं जयामि शश्वतः । मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुपे विमजामि भोजनम् ॥ ३ ॥ अहमिन्द्रो न परो जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽप्येतस्ये कदाचन । सोममिन्मा मुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सुख्ये रिपाथन ॥ ४ ॥ अ० ॥ मं० १० । सू० ४८ । मं० १ । ५ ॥

(ऋचो अक्षरे०) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथिवी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इसलिये सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है (प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभि-प्राय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी

किं पृथिवी, परन्तु इसको कहाँ ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है। देखो ! इसी मन्त्र में कि 'जिसमें सत्र देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है।' यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्त्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता । "त्रयल्लिङ्गान्निशता०" इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तैंतीस देव अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से [ये] आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, [उदान], समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन करनेवाले होते हैं। संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं। निजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु पृष्टि जल ओषधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है। ये तैंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा तैंतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों यहफते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत् है उस मय में व्याप्त होकर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का त्याग और न्यायाचरणरूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सत्र जगत् का पति हूं मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करनेवाला और दाता हूं मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें मैं सब को सुख देने हारे जगत् के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वर्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूं कभी

पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कमी मृत्यु को प्राप्त होता हूं मैं ही जगत्-रूप धन का निर्माता हूं सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो, हे जीवो ! ऐश्वर्य्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करनेहारा और मुझको वह वेद यथावत् कहता उससे सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष का प्रेरक यह करनेहारे को फल-प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य्य का बनाने और धारण करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रं भूतस्य ज्ञातः पतिरेकं आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ [अ० १३ । ४]

यह यजुर्वेद का मन्त्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उसका स्वामी था, है और होगा वह पृथिवी से लेके सूर्यलोक पर्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है । उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ (प्रश्न) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? (उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (प्रश्न) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं पट सकते ? (उत्तर) :—

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ [अ० १ । सू० ४]

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है—जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्या-सत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन

से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता या चोरी आदि बुरी या परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर मुक्त जाती है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है। और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है? क्योंकि कार्य्य को देख के कारण का अनुमान होता है (प्रश्न) ईश्वर व्यापक है या किसी देशविशेष में रहता है? (उत्तर) व्यापक है क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सर्वान्वर्त्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धर्ता और प्रलयकर्त्ता नहीं हो सकता अप्राप्त देश में कर्त्ता की क्रिया का असम्भव है (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है या नहीं? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना। और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड़ देना। (उत्तर) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से। दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों। वही दया कहाती है जो पराये दुःखों का छुड़ाना। और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया यह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को

दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश होजाय । क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रों घर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है । जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है । दया वही है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है (प्रश्न) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था । इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । (उत्तर) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? (प्रश्न) होते हैं । (उत्तर) तो पुनः तुम-को शङ्का क्यों हुई (प्रश्न) संसार में सुनते हैं, इसलिये । (उत्तर) संसार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं । इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है ? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है । इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात् दण्डन छेदनादि यथावत् दण्ड देना न्याय कहाता है । दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सग को पाप और दुःखों से पृथक् कर देना (प्रश्न) ईश्वर साकार है या निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता । जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं होसकता । इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है । जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का बनानेद्वारा दूसरा होना चाहिये । क्योंकि जो संपोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला

निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था । इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है । (प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं । किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पात्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित् भी किसी की सहायता नहीं लेता । अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है । (प्रश्न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे तो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है । (उत्तर) वह क्या चाहता है ? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान् चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है ? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता । इसलिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । (प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? (उत्तर) अनादि अर्थात् जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? (उत्तर) करनी चाहिये (प्रश्न) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा । (उत्तर) नहीं (प्रश्न) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उनके करने का फल अन्य ही है । (प्रश्न) क्या है ? (उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधा

निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परमदा से मेल और उसका साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इनको स्पष्ट करके समझाओ, (उत्तर) जैसे—

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरथशुद्धमपापविद्धम् । कुर्विर्मनीषी
परिभूः स्वपुम्भूर्याधातव्यतोऽर्थान् षण्दधाच्छाश्वतीम्पुः समाभ्यः ॥
यजु० ॥ अ० ४० । मं० ८ ॥

(ईश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थों का बोध वेदद्वारा करता है वह सगुण स्तुति अर्थात् जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, (अकाय) अर्थात् वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें लेशा दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ राग द्वेषादि गुणों से पृथक् मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है । इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना । जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे । और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुणकीर्त्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है ॥ प्रार्थना—

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं
कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यजु० ॥ अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि । बलमसि
बलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि । मन्धुरसि मन्थुं मयि धेहि ।
सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २ ॥ यजु० ॥ अ० १६ । मं० ६ ॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तर्दु सुप्तस्य तथैवेति । दूरंगमं ज्योतिषां ज्यो-
तिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो ग्रहे
कुण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदपूर्वं यत्नमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्प-
मस्तु ॥ ४ ॥ यत्प्रज्ञानं पुनरुच्यते धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । यस्मा
न्नश्यते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ५ ॥ येनेदं भुवं
भुवं न भविष्यत्परिगृहीतममृतं सर्वम् । येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे
मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यस्मिन्नृचः साम यजूंश्च यस्मिन्प्रतिष्ठिता
रथनाभाविचाराः । यस्मिन्श्चित्तसर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु
॥ ७ ॥ सुपायि रश्मिनिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीष्टं भिर्वाजिनऽहव । हृत्प्र-
तिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ८ ॥ यजु० ॥ अ०
३४ । मं० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

हे अग्ने ! अर्थात् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा-
सना विद्वान्, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी
वर्तमान समय में बुद्धिमान् आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा
कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये
मुझमें भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्त दलयुक्त हैं
[इसलिये] मुझ में भी दल धारण कीजिये । आप अनन्त सामर्थ्ययुक्त हैं
इसलिये मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर
क्रोधकारी हैं । मुझको भी वैसा ही कीजिये । आप सिन्धु, स्तुति और स्वअप-
राधियों का सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे
दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त
रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्पष्ट में दूर २
जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा
मन शिवसङ्कल्प अर्थात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प
करनेवाला होवे । किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥
हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करनेवाले धर्मयुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि

में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक् रहे ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्, वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिसमें ज्ञान और क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि क्षेत्रों से पृथक् रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्वान् परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य घुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥ ७ ॥ हे सर्वानियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्त वेग वाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक-के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा सुम्ह पर कीजिये ॥ ८ ॥

अग्ने नय सुपथा रायेऽश्वस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयो-
ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ यजु० ॥ अ० ४० ।
मं० १६ ॥

हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन् ! आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उससे पृथक् कीजिये । इसीलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी बहुवसी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें ।

मा नो प्रहान्तमुत मा नोऽवर्धकं मा न उच्यन्तमुत मा न उच्चितम् ।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिपः ॥ यजु० ॥
अ० १६ । मं० १५ ॥

हे रुद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को देके हलाने वाले परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित भक्त कीजिये, ऐसे मार्ग से हम को बला-इये जिससे हम आपके दण्डनाय न हों ।

असतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति ॥
शतपथब्रा० [१४ । ३ । १ । ३०]

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप हमको असत् मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये । अधिष्ठान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये । और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये । अर्थात् जिस २ दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना कीजाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण, निर्गुण प्रार्थना । जो मनुष्य जिस धातु का प्रार्थना करता है उसको वैसाही वर्त्तमान करना चाहिये । अर्थात् जैसे सर्वोत्तम धातु की प्राप्ति के लिये परमेश्वर को प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न होसके उतना किया करे । अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करना योग्य है । ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उसका स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायँ इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये,

मेरे मकान में झाड़ू लगाइये, वस्त्र धो दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पावेगा । जैसे—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ॥ यजु० ॥ अ० ४० ।
मं० २ ॥

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात् जयतक जीवे तबतक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म और यत्न करते ही रहते हैं । जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथिवी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है । जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है । जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिसलाते हैं अन्ये को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं । जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको शांति वा विलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है । अब तीसरी उपासना—

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट होगये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपासना

शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये, अर्थात्—

तत्राऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः [साधनपादे । सू० ३०]

इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त्र के हैं—जो उपासना का आरम्भ करना चाहे उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रखे, सर्वदा सत्य से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे। ये पांच प्रकार के यम भिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग है।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि निषमाः ॥ योगसू० [साधनपादे । सू० १२]

राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का सङ्ग करे और “ओ३म्” इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता है। इसके आगे छः अङ्ग योगशास्त्र व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका * में देख लें। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होजाने

से संयमी हों। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुँच जाता है। जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होजाता है। वहाँ सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित होजाना निर्गुणोपासना कहावी है। इसका फल—जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त होजाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र होजाते हैं। इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इससे इसका फल पृथक् होगा। परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रखे हैं उसका गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और मूर्खता है। (ग्रन्थ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है? (उत्तर) —

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् ॥

[श्वेताश्वतर उपनिषद् । अ० ३ । मं० १६]

यह उपनिषद् का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सत्र से अधिक बेगवान्, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत् देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सत्र की धातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत् को जानता है और उसको अवधिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं।

उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इन्द्रियों और अन्तःकरण से [होनेवाले] काम अपने सामर्थ्य से करता है। (प्रश्न) उसको बहुतसे मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं ? (उत्तर)—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवत्क्रिया च ॥

[श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ६ । मं० ८]

यह उपनिषद् का वचन है। परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं। न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। सर्वोत्तमशक्ति अर्थात् जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उसमें सुनी जाती है। जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता। इसलिये वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है। न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान् है। (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है। “यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति” जिसका जैसा गुण, कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है, [इससे] उताटा अज्ञान। इसलिये—

‘क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषदिशेष ईश्वरः ॥

योग सू० [समाधिपादे । सू० २४]

जो आविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है (प्रश्न) —

ईश्वरोसिद्धेः ॥ १ ॥ [सां० अ० १ । सू० १२]

प्रमाणाभावाच्च तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ [सां० अ० ५ । सू० १०]

सम्बन्धामावाच्चानुमानम् ॥ ३ ॥ सांख्यसू० [अ० ५ । सू० ११]

प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते । इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । और न ईश्वर जगत् का उपादान कारण है । और पुरुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है—

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापत्तिः ॥ १ ॥ सत्तामात्राच्चेत्सर्वैश्वर्यम् ॥ २ ॥

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्नस्य ॥ ३ ॥ सांख्यसू० [अ० ५ । सू० ८ । ६ । १२]

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति होजाय अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्यरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल होजाय । इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत् की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वर्ययुक्त है वैसे संसार में भी सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिये, सो नहीं है । इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां स्वरूपाः ॥ यह

वेतावतर उपनिषद् [अ० ४ । मं० ५] का वचन है ।

जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है। इसलिये जो कोई कपिलाचार्य को अर्नामरवादी कहता है जानो वही अर्नामरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्मा से ईश्वर। वैशेषिक और न्याय भी “आत्म” शब्द से अर्नामरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और “असति सर्वत्र व्याप्नोतोत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं क्योंकि “अज एकपात्” [३४।५३] “सपर्यगाच्छुक्रमकायम्” [४०।८] ये यजुर्वेद के वचन हैं। इत्यादि वचनों से [सिद्ध है कि] परमेश्वर जन्म नहीं लेता। (प्रश्न) -

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

भ० गी० [अ० ४ । श्लो० ७]

श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। और ऐसा हो, स्रुता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं। क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन, मन, धन होता है। तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान् होने से भ्रमजाल में फँस के ऐसी २ अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह

अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत् की उत्पत्ति, स्थाति, प्रलय करता है उसके सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है, जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनन्त गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आह्वानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत् का बनाने, धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का बध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्यति” ईश्वर के सदृश कोई न है, न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया था मूठी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना था आना वहां हो सकता है जहां न हो। क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्या-हीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा। इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “ईसा” आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना। क्योंकि राग, द्वेष, ज्ञाया, लूपा, मय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे। (प्रश्न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब मनुष्य महापापी होजायें। क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता और

उत्साह होजाये। जैसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक २ वड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे इसलिये सब कर्मों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं। (प्रश्न) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? (उत्तर) अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है “स्वतन्त्रः कर्त्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्त्ता है। (प्रश्न) स्वतन्त्र किसको कहते हैं ? (उत्तर) जिसके आधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों। जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष की आह्वा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे। उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। नरक स्वर्ग अर्थात् दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है, शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है। इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है। (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसा ईश्वर और जगत् का उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं। जो कोई मन, कर्म, वचन से पाप पुण्य करता है वह भोक्ता है ईश्वर नहीं। जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने

लिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली, फिर उससे किसी को मार डाला। अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है। जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र है। जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है। (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है ? (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अधिनाशी और धार्मिकता आदि है। परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रचना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं। और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालन, शिल्प-विद्यादि अच्छे धुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के—

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥

न्यायसू० [अ० आ० १ । सू० १०]

प्राज्ञापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नात्मात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिक सू० [अ० ३ । आ० २ । सू० ४]

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा वैर (प्रयत्न) पुरुषार्थ बल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) प्राणवायु को बाहर निकालना (अपान) प्राण को बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आंख को मीचिना (उन्मेष) आंख को खोलना (मन) निम्न

स्मरण और अहङ्कार करना (गति) चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियों का चलाना (अन्तरविकार) भिन्न २ जुधा, रूपा, रर्प, शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है । जबतक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते । जिसके होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं । जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है । (प्रश्न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत् की बातें जानता है । वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा । इससे जीव स्वतन्त्र नहीं । और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है । (उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल और न होके होवे यह भविष्यत्काल कहाता है । क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है ? इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखण्डित वर्तमान रहता है । भूत, भविष्यत् जीवों के लिये हैं । हां ! जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है । और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है । अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित् वर्तमान और कर्म करने में स्वतन्त्र है । ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं । क्या कर्मज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता । (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ? (उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रत् स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता । इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर, अनन्त, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है । इसीलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य

व्यापक सम्बन्ध है । (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती । इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । (उत्तर) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है, असमानाकृति में नहीं । जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत् अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेन्य सेवक, आचाराधेय, स्वामिश्रुत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । (प्रश्न) जो पृथक् १ हैं तो—

ब्रह्मानं ब्रह्म ॥ १ ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥

तत्त्वमासि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥

वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) ये वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के यत्न हैं और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा । अर्थ—(अहम्) मैं (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्थ (आसि) हूँ । यहां तात्स्थ्योपाधि है जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति” मञ्चान पुकारते हैं । मञ्चान जड़ हैं, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं । इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सय पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह है कि सय पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है । इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहकारी जीव है । इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं । जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्य परमेश्वर में प्रेमवद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कर्म, स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ

एकता कह सकता है । (प्रश्न) अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे ? (तत्) ब्रह्मा (त्वं) तू जीव (असि) है । हे जीव ! (त्वम्) तू (तत्) वह ब्रह्म (असि) है । (उत्तर) तुम 'तत्' शब्द से क्या लेते हो ? "ब्रह्म" । ब्रह्म-पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाये ?

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥

इस पूर्व वाक्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद् का वर्णन भी नहीं किया । जो वह देखी होती तो वहाँ ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ क्यों कहते । किन्तु छान्दोग्य में तो:—

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥

[छां० प्र० ६ । खं० २ । मं० १]

ऐसा पाठ है वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं । (प्रश्न) तो आप तच्छब्द से क्या लेते हैं ? (उत्तर)

स य एषोषिमा ॥ ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० [प्र० ६ । खं० ८ । मं० ६ । ७]

वह परमात्मा जानने योग्य है । जो वह अत्यन्तसूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है । वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है । हे श्वेतकेतो प्रियपुत्र !

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है । यही अर्थ उपनिषदों से अविरल है क्योंकि:—

य आत्मनि विष्टन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् ।
आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी छी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप-पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही नाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्गामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है तो तू जान। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ? यमात्मा ब्रह्म" अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। लेंगे जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्त्र नहीं जानते। (प्रश्न):-

अनेन आत्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥

[छां० प्र० ६। खं० ३। मं० २]

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ॥ तैत्तिरीय० [ब्रह्मान० अनु० ६]

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रचकर जगत् में व्यापक जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करता हूँ। परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बना कर उसमें वही प्रविष्ट हो इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकेगा ? (उत्तर) जो तुम पद, अर्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा भी एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पञ्चात प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है। और शरीर में जीव को शरीर का आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो ऐसा विपरीत अर्थ कभी न करते। (प्रश्न) "सोऽयं देवदत्तो

य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानीं प्रावृट्समये मथुरायां दृश्यते" अर्थात् जो देवदत्त मँने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ । यहां काशी देश उष्णकाल को छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश, काल, माया, उपाधि और जीव का यह देश, काल, अविद्या और अज्ञानता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है । इस भागत्यागलक्षणा अर्थात् कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है यहां क्या कह सकोगे ? (उत्तर) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं । (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) हमारे मत में—

जीवेशौ च विशुद्धाचिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः ।

अविद्या तन्वितोयोगः पडसाकमनादयः ॥ १ ॥

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ।

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥

ये “संचेपशारीरिक” और “शारीरिकभाष्य” में कारिका हैं—हम वेदान्ती छः पदार्थों अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं । परन्तु एक ब्रह्म अनादि, अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं, जैसा कि प्रागभाव होता है । जयतक अज्ञान रहता है तबतक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट होजाते हैं । इसलिये सान्त अर्थात् नारा-वाले कहाते हैं । (उत्तर) यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो “सकता । इससे तन्वितोयोगः” जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह

नहीं रहा क्योंकि वह आविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ होगया और ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को आविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है। इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात् ब्रह्म और आविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं। तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जन्म अनन्त, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें। जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे। और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा। बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं। और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव या विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एकदेशी और पृथक् २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (उत्तर) चलता फिरता है। (प्रश्न) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (उत्तर) स्थिर रहता है। (प्रश्न) जन्म अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा।

इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षणमग्न होगा । और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा वात का ज्ञान नहीं रह सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना या वह दूसरा देश और दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है । जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं, इससे वह भी भिन्न २ हो जाता होगा, तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ? । इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे । किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह क्षणमग्न होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ न है और न होगा । (प्रश्न) तो "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" छान्दोग्य० अद्वैतसिद्धि कैसे होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है । जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कैसे हो सकती है ? (उत्तर) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो ? विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है । जो कहो कि "व्यावर्त्तकं विशेषणं भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो कि "प्रवर्त्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति" विशेषण प्रवर्त्तक और प्रकाशक भी होता है । तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है । इस में व्यावर्त्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक् करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे "अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो घनाढ्यः देवदत्तः । अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विष्णुसिंहः" । किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय घनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर

विक्रमसिंह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा घनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है न्यून तो हैं। और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ, पश्चादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं उनका निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं है किन्तु न्यून तो है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने द्वारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है। इससे जीव वा प्रकृति का और कार्य-रूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं। इससे न अद्वैतसिद्धि और न द्वैतसिद्धि की हानि होती है। ध्वराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो। (प्रश्न) ब्रह्म के सत्, चित्, आनन्द और जीव के अस्ति, भाति, प्रियरूप से एकता होती है। फिर क्यों खण्डन करते हो ? (उत्तर) किञ्चित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती। जैसे पृथिवी जड़, दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होती। इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूचता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व कोमल-त्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, मुख से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, धन क्रिया निभ्रान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी (परमेश्वर आतिसूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से) भिन्न है (प्रश्न)—

अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयादौ भयं भवति ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। (उत्तर)

इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से घैर करे उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात् ईश्वर से मुक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुम्हें को मैं कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहाते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अवि-रुद्ध हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है। (प्रश्न) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वा नहीं ? (उत्तर) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वयभाव से एकता होती है। जैसे आकाश से मूर्त्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक् न रहने से एकता और आकाश के विभु, सूक्ष्म, अरूप, अनन्त आदि गुण और मूर्त्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय अर्थात् अवकाश के बिना मूर्त्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट होगया अर्थात् उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त होगये तब भी आकाश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काये पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें

सगुणनिर्गुणता, अन्यत्र, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य और विशेषण भाव न हो। (प्रश्न) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ? (उत्तर) दोनों प्रकार है। (प्रश्न) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती हैं ? (उत्तर) जैसे जग के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं। इसलिये “यद्गुणैस्सह वर्तमानं सत्सगुणम्” “गुणैर्भ्यो वसिर्गतं पृथग्भूतं तन्निर्गुणम्” जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहा जाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे पदार्थों के गुणों से रहित होने से सगुण सगुण और निर्गुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। जैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, शक्तादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहा जाता है। (प्रश्न) संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं। अर्थात् जन परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहा जाता है ? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अभिधानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा वर्णना करते हैं। जैसे मन्निपात चरयुक्त मनुष्य अष्टयण्ड बसता है वैसे ही आविधानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये। (प्रश्न) परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? (उत्तर) दोनों में नहीं। क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं। इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं। और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिये विरक्त भी नहीं। (प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं। क्योंकि इच्छा भी अज्ञान, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से मूल विशेष होवे [उसकी होती है] तो ईश्वर में इच्छा होवके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूर्ण दुग्गुण होने से मूल ही

लापा भी नहीं है, इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे॥

अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं॥

यस्मादृचो अपानक्षन् यजुर्यस्मादपाकपन् । सामानि यस्य लोमान्यथ-
वाङ्गिरसो मुखम् । स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ अथर्व० कां०
१० । प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २० ॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कौनसा देव है ? इसका (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥

स्वयम्भूरीयातभ्यतोऽर्थांन् न्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

यजु० अ० ४० । मं० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ तथावत् शक्तिपूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । (प्रश्न) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? (उत्तर) निराकार मानते हैं । (प्रश्न) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे होसका होगा ? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुरादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं । क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है । कानों को अंगु-
लियों से मूँद के देखो, मुनो कि बिना मुख जिह्वा ताल्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है । किन्तु केवल

दूसरों को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्य स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं आसकता। (प्रश्न) किन्तु आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया। (उत्तर)—

अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ॥

शत० [११ । ४ । २ । ३]

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अद्विरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया। (प्रश्न)—

यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रहियोति तस्मै ॥

[श्वेताश्व० अ० ६ । मं० १८]

यह उपनिषद् का वचन है। इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है। फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ? (उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्या लिखा है—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह मत्सिद्ध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥

मनु० [१ । २३]

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अद्विरा से ऋग्यजुः साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। (प्रश्न) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे ईश्वर पक्षपाती होता है। (उत्तर) वे ही चार सन जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उनके सदृश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न)

किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? (उत्तर) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वरपक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती । इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं । और वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है । उसी में वेदों का प्रकाश किया । जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण भी है (प्रश्न) वेद ईश्वरकृत हैं अन्यकृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) जैसा ईश्वर, पवित्र, सर्वविद्यावित्, शुद्धगुणधर्मसमाय, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत अन्य नहीं और जिसमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मा के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसा ही ईश्वर, सृष्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से आविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं । अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इनकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तोरहवें और चौदहवें संमुल्लास में की जायगी । (प्रश्न) वेद का ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे । (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है । जैसे जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान् नहीं होते और जब उनको कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान् होजाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता । इस प्रकार जो परमात्मा उन आदिसृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न

पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् ही रह जाते । जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जैसा सङ्ग है वैसा ही हो जायगा । इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हैं जबतक आर्या-वर्त्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इङ्ग्लैण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहस्रों, लाखों, करोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान् हो गये हैं, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आये ।

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥

योगसू० [समाधिपादे सू० २६]

जैसे वर्त्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ानेवाला है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित होजाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता । उसका ज्ञान नित्य है । इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । (प्रश्न) वेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत-भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? (उत्तर) परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये । जब बहुतां के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इति-हासपूर्वक ग्रन्थ बनाये । उनका नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ । और—

ऋषयो (मन्त्रदत्तः) मन्त्रान्तमग्रादुः ॥ निरु० [१ । २०]

जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम सरणार्थ लिखा जाता है। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्त्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे। वे तो मन्त्रों के अर्थप्रकाशक हैं। (प्रश्न) वेद किन ग्रन्थों का नाम है ? (उत्तर) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व मन्त्रसंहिताओं का अन्य का नहीं (प्रश्न) —

मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) वेदों संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द सनातन से लिखा जाता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ या अध्याय की समाप्ति में नहीं लिखा। और निरुक्त में—

इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मणम् ॥

[नि० अ० ५ । ख० ३ । ४]

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ [अष्टाध्या० ४ । २ । ६६]

यह पाणिनीय सूत्र है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग है। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये। वहाँ अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें। क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुतसे ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं। और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात् लिखा जाता है। वह ग्रन्थ भी उसके जन्म के पश्चात् होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिम २ शब्द से त्रिधा का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है। किसी विशेष मनुष्य

की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा हैं ? (उत्तर) ग्यारह सौ सत्ताईस (प्रश्न) शाखा क्या कहाती हैं ? (उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । (प्रश्न) संसार में विद्वान् वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है । जैसा चारों वेदों को परमेश्वरकृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में “इपेत्वोर्जे त्वेति” इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है । और वेदसंहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी । इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनिकृत हैं परमेश्वरकृत नहीं । जो इस विषय की विशेष व्याख्या देना चाहें वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लें । जैसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जायें । (प्रश्न) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं । जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं । (प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ? किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं (प्रश्न) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द पङ्खादि और उत्तराश्रुदाचादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बनासकें हां, वेद को पढ़ने के पश्चात् व्याकरण, निरुक्त और छन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनियों ने

विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं। जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके। इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये। और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं।

अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेदविषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासंस्कृतस्य सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये सप्तमः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ७ ॥

अथ अष्टमसमुल्लासारम्भः

अथ सृष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान् व्याख्यास्यामः

इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ १ ॥

तम आसीत्तमसा गुह्यमग्रे प्रकृतं संलिलं सर्वमा इदम् । तुच्छेनाभ्यर्षि-
हितं यदासीत्तपस्तन्महिता जायतैकम् ॥ २ ॥ अ० मं० १० । सू०
१२६ । मं० ७ । ३ ॥

द्विरययगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ अ० मं० १० । सू०
१२१ । मं० १ ॥

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतापृतत्वस्येशानो यदनेना-
तिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः० अ० ३१ । मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य-
भिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ ५ ॥ तैत्तिरीयोपनि० [भृगुवल्ली ।
अनु०*१]

हे (अङ्ग) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत् का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है । उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्त्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत् सृष्टि के पहिले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य, आकाशरूप सब जगत्

तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप करदिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्य जगत् को धनानेवाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, यह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

अन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरिक सू० अ० १ । पा० १ । सू० २ ॥

जिससे इस जगत् का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है । (प्रश्न) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान कारण प्रकृति है । (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं यह अनादि है । (प्रश्न) आदि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं (प्रश्न) इसमें क्या प्रमाण है ? (उत्तर) :—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिपस्वजाते । तयोन्मयः
विप्वलं स्वाद्वत्त्यनन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ १ ॥ ऋ० मं० १ । सू०
१६४ । मं० २० ॥

शाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजु० अ० ४० । मं० ८ ॥

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि गुणों से सदृश (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर

मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं और (समानम्) वैसा ही (वृत्तम्) अनादि मूलरूप कारण और शास्त्रारूप कार्ययुक्त वृत्त अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं । इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृत्तरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अनञ्जन्) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है । जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥ १ ॥ (शाश्वती) अर्थात् अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥ २ ॥

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बर्हीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येगां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ [श्वेताश्व-
तरोपनिषदि । अ० ४ । मं० ५]

यह उपनिषद् का वचन है । प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं । इनका कारण कोई नहीं । इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फैसता है और उसमें परमात्मा न फैसता और न उस का भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये । अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं—

सन्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारोऽहङ्का-
रात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति
पञ्चविंशतिर्गणः ॥ साङ्ख्यसू० [अ० १ । सू० ६१]

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उससे महत्त्व बुद्धि, उससे अहङ्कार, उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन,

प्रकृति है उस को जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है । यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश और जीवात्मा, ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था । और जो (सर्व खलु) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंडवा जोड़ा” ऐसी लीला का है क्योंकि—

सर्वं त्वग्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥

छान्दोग्य० [प्र० ३ ॥ खं० १४ । मं० १] और—

नेह नानास्ति किंचन ॥ [कठोपनि० अ० २ । वल्ली० ४ । मं० ११]

जैसे शरीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हैं तबतक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं । सुनो, इसका अर्थ यह है । हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत् विद्यमान हुआ है, वा ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़ दूसरे की उपासना न करनी । इस चेतनमात्र अखण्डैकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने । आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । दूसरा—परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्या-

पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस और पचीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्त्व अहङ्कार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल-भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य्य है (प्रश्न) :—

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ॥ १ ॥ [छान्दो० । प्र० ६ । खं० २]
असदा इदमग्र आसीत् ॥ २ ॥ [तैत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दव० अनु०
७] आत्मैवेदमग्र आसीत् ॥ ३ ॥ [बृह० अ० १ । ब्रा० ४ । मं० १]
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् ॥ ४ ॥ [शत० ११ । १ । ११ । १]

ये उपनिषदों के वचन हैं। हे श्वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत् । १ । असत् । २ । आत्मा । ३ । और ब्रह्मस्वरूप था । ४ । पश्चात् :—

तदैक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति । सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥
तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु० ६ ॥

यही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥

यह भी उपनिषद् का वचन है—जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं (उत्तर) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि वन्हीं उपनिषदों में :—

[एवमेव खलु] सोम्याग्नेन शुक्लेनापो मूलमन्विच्छज्जिस्सोम्य शुक्लेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्लेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ छान्दोग्य उपनि० प्र० ६ । खं० ८ । मं० ४ ॥

हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य्य से जलरूप मूल कारण को तू जान । कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य

प्रकृति है उस को जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है । यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश और जीवात्मा, ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था । और जो (सर्व दलु) यह वचन ऐसा है जैसा कि "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंडवा जोड़ा" ऐसी सीला का है क्योंकि—

सर्वं स्वर्चिदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥

छान्दोग्य० [प्र० ३ ॥ खं० १४ । मं० १] और—

नेह नानास्ति किंचन ॥ [कठोपनि० अ० २ । वल्ली० ४ । मं० ११]

जैसे शरीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हैं तबतक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्य वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं । सुनो, इसका अर्थ यह है । हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत् विद्यमान हुआ है, वा ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़ दूसरे की उपासना न करनी । इस चेतनमात्र अखण्डैकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने । आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और विगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारण और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । दूसरा—परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्या-

न्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति, परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं । वह जड़ होने से आपसे आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ जाता है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार होजाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियम पूर्वक बनना या बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है । (प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं—

यथोर्ध्वनाभिः सृजते गृह्णते च ॥ [मुण्डको० मुं० १ । खं० १ । मं० ७]

यह उपनिषद् का वचन है । जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेळती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है । सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात् जगदाकार होजाऊं । सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप बनगया क्योंकि—

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥ [गौड़पादीय का० श्लोक ३१]

यह माण्डूक्योपनिषद् पर कारिका है । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है । किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था ब्रह्म था । प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा और केवल ब्रह्म रहेगा तो वर्तमान में सब

जगत् ब्रह्म क्यों नहीं ? (उत्तर) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होनावे । और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं:—

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशेषिक सू० [अ० २ । आ० १ । सू० २४]

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप जगत्कार्यरूप से असत् जड़ और आनन्द रहित; ब्रह्म अज और जगत् उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है, ब्रह्म अरण्य और जगत् रण्यरूप है, जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़ानुसार गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसे ब्रह्म भी जड़ होनाय और ऐसा परमेश्वर चेतन है वैसे पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये । और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय होरहा है ॥ और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात् दर्शन, विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बनाकर प्रसिद्ध होऊँ अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्तमान होता है । जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और सुक-जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । और जो यह कारिका है वह भ्रममूलक है क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात् प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी बार सृष्टि न होगी तबतक भी जगत् का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्योंकि:—

तम आसीत्तमसा गूढमग्रे ॥ [ऋ० मं० १० । सू० १२६ । मं० ३]

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु० १ । ५ ॥

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयारम्भ के पश्चात् भी वैसा ही होता है । उस समय न किसी के जानने, न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध विद्वानों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था, और न होगा, किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध विद्वानों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्धया कभी नहीं हो सकता । (प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न) जो न बनाता वो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । (उत्तर) यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं । और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है ? जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और बहुतसे पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय में निकम्मे जैसे सुपुष्टि में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं । और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आँख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे, देखना । तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन, बिना जगत् की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकोगे और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी सभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् को बनावे । उसका अनन्त सामर्थ्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है । जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । (प्रश्न) बीज

पहले है वा वृत्त ? (उत्तर) वीज, क्योंकि वजि, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्यवाचक हैं । कारण का नाम वीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है । (प्रश्न) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है । जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये हैं । परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहता है कि जो असम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात् जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति और स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्म आदि हो सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता । इसलिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है । (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, जुधा, टूटा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे । उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार अर्थात् शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रिय-गोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते । जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है । (प्रश्न) जैसे मनुष्यादि के मा धाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता है, जो ये निराकार होवे तो इन के

लड़के भी निराकार होते, वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये । (उत्तर) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है । और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं । (प्रश्न) क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य्य को नहीं कर सकता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असम्भव है । जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरशृङ्ग का घनुप् और दोनों रघुप्प की माला पहिरे हुए थे, मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्वनगर में रहते थे, वहां बहल के बिना वर्षा, पृथिवी के बिना सब अन्नों की उत्पात्ति आदि होती थी, वैसे ही कारण के बिना कार्य्य का होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव जातः । मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च” अर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूं, बिल में सर्प न था निकल आया, मैं कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं, ऐसी असम्भव बात प्रसक्तगीत अर्थात् पागल लोगों की है । (प्रश्न) जो कारण के बिना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य्य होता है वह दूसरा कहाता है । जैसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है ।

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्यसू० [अ० १ । सू० ६७]

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता । इससे अकारण सब कार्य्यों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और

नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है। यदि इन में से एक भी न हो तो जगत् भी न हो।

अत्र नास्तिका आहुः—शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वादि-
नाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यसू० [अ० १ । सू० ४४]

अभावात्भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्षण्यादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात् ॥ ५ ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥ ६ ॥

सर्वं पृथग् भावलक्षणपृथक्त्वात् ॥ ७ ॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥

न्यायसू० अ० ४ । आ० १ ॥

यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा। (उत्तर) शून्य आकाश, अदृश्य, अवकाश और बिन्दु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ। इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से घर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से घनते हैं और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है, जैसे बीज का मर्दन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं देखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई (उत्तर) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल देखने में आते हैं। इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना

ईश्वर के आधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता। इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है। (उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक—कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसा बबूल आदि वृक्षों के फांटे तीक्ष्ण अण्डाकार के देखने में आते हैं। इससे विदित होता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं। (उत्तर) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। बिना कंदकी वृक्ष के फांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक—कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये सब अनित्य हैं ॥

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है—नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि ओकों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है, 'ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं।' (उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। (ग्रन्थ) सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट होजाता है। (उत्तर) जो यथावत् उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परमसूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत् कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है। गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से प्रयुक्त नहीं रह सकता। जब कल्पना का कर्त्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं

आत्मा, जो जागृत अर्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में वन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे वो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे। इसलिये वहाँ उनका ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं (प्रश्न) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य होजाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये। (उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक—कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है। (उत्तर) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जित पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक—कहता है कि सब पृथक् २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता। (उत्तर) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश परमात्मा और जाति पृथक् २ पदार्थ समूहों में एक २ हैं। उनसे पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् २ हैं और पृथक् २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक—कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जैसे “अनश्नो गौः। अगौरश्चः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभाव-रूप मानना चाहिये, (उत्तर) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौरश्चेऽरवोभावरूपो वर्तत एव” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का

भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता । जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरे-तराभाव भी किस में कहा जावे ॥ ८ ॥ नववां नास्तिक—कहता है कि स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होती है । जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं । और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरङ्गों से समुद्रफेन, हल्दी, चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है । इस का बनाने वाला कोई भी नहीं । (उत्तर) जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी । और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले द्रव्यों से पृथक् मानना पड़ेगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं । जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते । किसी के मिलाने से मिलते हैं । उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है, अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती । वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते । इसलिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ९ ॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्त्ता न था, न है और न होगा किन्तु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है । न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) बिना कर्त्ता के कोई भी क्रिया वा क्रिया-जन्य पदार्थ नहीं बन सकता । जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है

यह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता । जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पापाण हीर और पोलाद आदि तोड़, टुकड़े कर, गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक् २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥

(प्रश्न) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है । (उत्तर) जो अनादि ईश्वर जगत् का स्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत् शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते ? इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता । जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता । क्योंकि जीव का परम अयाधि तक ज्ञान बड़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्यवाला होता है । अनन्त ज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता । देखो कोई भी योगी आज तक ईश्वरकृत सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न होगा । जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का नियन्ध किया है इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । (प्रश्न) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एकसी ? (उत्तर) जैसी कि अब है वैसी पहिले थी और आगे होगी भेद नहीं करता—

सूर्योच्चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सर्वः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १६० । मं० ३ ॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विष्णु, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही [उसने] अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा । इसलिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने में सदा एकसे ही हुआ करते हैं । जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न)

सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर) अविरोध है । (प्रश्न) जो अविरोध है तो—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायो-
रग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओपधयः । ओपधि-
भ्योऽन्नम् । अन्नाद्देतः । रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥
[तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दव० अनु० १]

यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वचन है । उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें, आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओपधि, ओपधियों से अन्न, अन्न से घीर्ण्य, घीर्ण्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है । यहां आकाशादि क्रम से, और छान्दोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है । अब किसको सच्चा और किसको भूठा मानें ? (उत्तर) इस में सब सचे कोई भूठा नहीं । भूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है । जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात् आकाशादि क्रम, अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से, और जब विशुद्ध अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात् जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं । परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे । छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार

है । मीमांसा में “ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्मचेष्टा न की जाय” वैशेषिक में “समय न लगे बिना बने ही नहीं” न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता” और वेदान्त में “बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती है । उन छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्त्र में है । इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं । जैसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर घरे वैसे ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छः शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है । जैसे पांच अंग्ठे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देरा बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी कैसा है ? उनमें से एक ने कहा लंबे, दूसरे ने कहा सूय, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा झाड़ू, पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार लंबों के ऊपर कुछ मैसासा आकार वाला है । इसी प्रकार आज कल के अनार्य, मधीन ग्रन्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन चुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है । इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो ग्रन्थों के पीछे ग्रन्थ चलें तो दुःख क्यों न पारें ? वैसे ही आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करनेवाली है । (प्रश्न) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? (उत्तर) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य । जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं । जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तब तक उसको यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता—

नित्यायाः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमम्-

क्षमाणां पृथक् पृथक् वर्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ॥

अनादि नित्यस्वरूप सत्त्व, रजस् और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परमसूक्ष्म पृथक् २ तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य्य कहाता है । जो उस कारण का कारण, कार्य्य का कार्य्य, कर्त्ता का कर्त्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहाता है, वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है । क्या आँख की आँख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है ? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य्य, और जो कारण को कार्य्यरूप बनानेहारा है वह कर्त्ता कहाता है ।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

भगवद्गीता [अ० २ । १६]

कभी असत् का भाव वर्तमान और सत् का अभाव अवर्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती आप्रही मली-नात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान्, सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं । इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं

जानता। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्त्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत ओत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियाँ, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पञ्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की ओपधियाँ, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है। परन्तु आदिसृष्टि मैथुनी नहीं होती। क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा घनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान् लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढकन, सीढ़ा, यकृत, फेफड़ा, पंखला कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत् ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सद्य धातु का विभागकरण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जाड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, मिट्ट, चार, कटुक, कपाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उसमें रचना देखकर घनानेवाले का ज्ञान है। जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जड़ल में

स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी प्रकार उसके कर्त्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं । (प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि कूर जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपात आता है । (उत्तर) पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता (प्रश्न) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? (उत्तर) त्रिविष्टप अर्थात् जिसको “त्रिच्युत” कहते हैं । (प्रश्न) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर) एक मनुष्य जाति थी पश्चात् “विजानीह्यार्यान्ये च दस्यवः” [१ । ५१ । ८] यह ऋग्वेद का वचन है । अेषों का नाम आर्य्य, विद्वान्, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्य्य और दस्यु दो नाम हुए । “उत् शूद्रे उताये” अथर्ववेद वचन । आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों का नाम आर्य्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य्य अर्थात् अनाड़ी नाम हुआ । (प्रश्न) फिर वे यहां कैसे आये ? (उत्तर) जब आर्य्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव, अविद्वान् जो असुर, उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इसीसे इस देश का नाम “आर्य्या-वर्त्त” हुआ । (प्रश्न) आर्य्यावर्त्त की अवधि कहाँ तक है ? (उत्तर)—

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥ १ ॥

सरस्वतीद्विपठत्योर्देवनद्योर्दन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशमार्यावर्त्तं प्रवचते ॥ २ ॥ मनु० [२ । २२ । १७]

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र ॥ १ ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृष्टवती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और प्रक्षा के पश्चिम

ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको मल्लापुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्य्यावर्त्त इसलिये कहते हैं कि यह आर्य्यावर्त्त देव अर्थात् विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्य्यावर्त्त कहाया है । (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे ? (उत्तर) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे । क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात् विन्ध्य से सूधे इसी देश में आकर बसे थे । (प्रश्न) कोई कहते हैं कि यह लोग ईरान से आये इसीसे इन लोगों का नाम आर्य हुआ है । इनके पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे । आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया । (उत्तर) यह बात सर्वथा झूठ है क्योंकि—

विजानीद्वार्यान्ये च दस्यवो वर्हिष्मते रन्धया शासदग्रतान् ॥

ऋ० मं० १ । सू० ५१ । मं० ८ ॥

उत्त शूद्रे उतार्ये ॥ [अथर्व० कां० १६ । व० ६२]

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्, आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और आविद्वान् है । तथा मल्लगण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य्य और शूद्र का नाम अनार्य्य अर्थात् अनाड़ी है । जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के फपोलकल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सकते । और देवासुर संग्राम में आर्य्यावर्त्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड़ में आर्य्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध

होता है कि आर्य्यावर्त्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईरान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है । क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्य्यों पर लड़ने की चढ़ाई करते थे तब २ यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्य्यों के सहायक होते थे । और जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किन्तु उसको रामरावण अथवा आर्य्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं । किसी संस्कृत ग्रन्थ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य्य लोग ईरान से आये और यहाँ के जङ्गलियों को लड़ कर, जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है ? औरः—

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मनु० १० । ४५ ॥

म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ [मनु० २ । २३]

जो आर्य्यावर्त्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और म्लेच्छदेश कहाते हैं । इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्य्यावर्त्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईरान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है । और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्य्यावर्त्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था । अब भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीप्त पड़ता है । और आर्य्यावर्त्त की सूच पर बीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आर्य्यावर्त्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है । और उनके नागवंशी अर्थात् नाग नामवाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की चलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था । अर्थात् इक्ष्वाकु से लेकर औरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्य्यावर्त्त से भिन्न देशों में भी रहता था । इसमें यह प्रमाण है कि प्रह्ला का पुत्र विराट्, विराट् का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा और उनके सन्तान इक्ष्वाकु आदि

राजा जो आर्यावर्त्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्यावर्त्त घसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो क्या ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर के आप्रह्म रहित अपने और पराये का पक्षपात-शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न २ भाषा, पृथक् २ शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना मद्रपुरवों का काम है। (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? (उत्तर) एक अर्ध, छानबें कोड़ कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका * में लिखा है, देख लीजिये। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं। और यह भी है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात् जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक द्व्यणुक जो स्थूल वायु है, तीन द्व्यणुक का अग्नि, चार द्व्यणुक का जल, पांच द्व्यणुक की पृथिवी अर्थात् तीन द्व्यणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलकर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। (प्रश्न) इसका धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष अर्थात् सहस्र फणवाले सर्प के शिर पर पृथिवी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु, के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खँची हुई अपने

ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य मानें ? (उत्तर) जो शेष सर्प और बैल के साँग पर धरी हुई पृथिवी स्थित वतलाता है उस को पूछना चाहिये कि सर्प और बैल के मा वाप के जन्म समय किस पर थी। सर्प और बैल आदि किस पर हैं ? बैलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्पवाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है। उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर है ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि शेष और बैल किस का बच्चा है ? कहेंगे करयप कद्रू और बैल गाय का। करयप मरीची, मरीची मनु, मनु विराट् और विराट् ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पाँच पाँदी हो चुकी हैं तब किसने धारण की थी ? अर्थात् करयप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जायेंगे। इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो “वाक्ती” रहता है उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने “शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्” ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझ कर सर्प की मिथ्या कल्पना करली। परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से वाक्ती अर्थात् पृथक् रहता है इसलिये उस को “शेष” कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है—

सत्येनोत्तमिता भूमिः ॥ १० । ८५ । १ ॥

यह ऋग्वेद का वचन है। (सत्य) अर्थात् जो त्रैकाल्यावाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोकों का धारण किया है ॥

उवा दाधार पृथिवीमुत धाम् * ॥

* ऋग्वेद में “उवा दाधार पृथिवी विमर्ति” । यह वचन है। अथर्ववेद में—अनङ्गार दाधार पृथिवीमुत धाम् ॥ ४ । ११ । १ ॥ है ॥

यह भी ऋग्वेद का वचन है—इसी (उच्चा) शब्द को देखकर किसी ने बेल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उच्चा बेल का भी नाम है। परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बेल में कहाँ से आवेगा ? इसलिये उच्चा वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है। परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा ? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् “विभुः प्रजासु” [३२ । =] यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सत्र प्रजाओं में व्यापक होकर सबको धारण कर रहा है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता। क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है। उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिम के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहाँ किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जयं सय समुदाय का नाम धन रखते हैं तो समष्टि कहाँ है और एक २ वृक्षादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाँ है, वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत् कहें तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्त्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत् को रचता है वही—

स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमाम् ॥ [यजु० १३ । ४]

यह यजुर्वेद का वचन है। जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर

पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है वही सन जगत् का कर्त्ता और धारण करनेवाला है । (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ? (उत्तर) घूमते हैं । (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती । दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता । इस में सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर) ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि—

आयं गौः पृथिवीरक्रवीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्तस्वः ॥
यजु० अ० ३ । मं० ६ ॥

अर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इसलिये भूमि घूमा करती है ॥

आकृष्योन्न रजमा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सञ्चिता
रथेना देवो याति भुवनाति परयन् ॥ यजु० अ० ३३ । मं० ४३ ॥

जो सञ्चिता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्त्ता, प्रकाशस्वरूप, वेजोमय, रमणीय स्वरूप के साथ वर्त्तमान, सन प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप वृष्टि का किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान् द्रव्यों को दिसलाता हुआ सन लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्त्तमान, अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता । वैसे ही एक २ प्रक्षाल्य में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सन लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जैसे—

दिवि सोमे आधि ध्रितः ॥ अथ० कां० १४ । अनु० १ । मं० १ ॥

जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आद में होता जाता है उतने में

रात । अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्तमान रहते हैं । अर्थात् जब आर्यावर्त्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् “अमेरिका” में अस्त होता है और जब आर्यावर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है । जब आर्यावर्त्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है । जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम (ग्रन्थः) पृथिवी से लाखगुना बड़ा और जोड़ों फोरा दूर है । जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से दयायोग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं । क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होगा तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता । और गुप्त पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जैनी कहते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जम्बूद्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के तौरों में निमग्न हैं, क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथिवी क्षिप्त भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहनेवालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचेवालों को अधिक होता और एकतो वायु की गति होती, दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता । इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है । (प्रश्न) सूर्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? (उत्तर) ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्योंकि—

एतेषु हीदृशं सर्वं वसु हितमेते हीदृशं सर्वं वासयन्ते तद्यदिदृशं सर्वं वासयन्ते तस्मादस्य इति ॥ शत० कां० १४ । [प्र० ६ । ब्रा० ७ । कं० ४]

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वसती हैं और ये ही सब को वसाते हैं। जिसलिये वास के निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम वसु है। जय पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात् उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटासा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगी वा विपरीत ? (उत्तर) कुछ २ आकृति में भेद होने का सम्भव है। जैसे इस देश में चीन, हबस और आर्यावर्त्त, यूरोप में अवयव और रङ्ग रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं। परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं वसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी वसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरि-
ज्मयो रवः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १६० ॥

(धाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, घौ, भूमि, अन्तरिक्ष और तत्रस्थ सुर विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात् इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये गये हैं। भेद किंचिन्मात्र नहीं होता। (प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है वसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एकसी है। (प्रश्न) जय ये जीव और प्रवृत्तिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं

हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं । जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत् रक्षक और अनन्त सामर्थ्य वाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हो ? इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, वैसे ही सर्वशक्तिमान् सृष्टि संहार और पालन सब विषय का करता है ॥

इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा, यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयवि-
षयेऽष्टमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ नवमसमुल्लासारम्भः

अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदेभ्यर्थसह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्या-
याऽमृतमश्नुते ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपामना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षण—

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥

[पातं० द० साधनपादे सू० ५]

यह योगसूत्र को वचन है—जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, अर्थात् जो कार्य जगत् देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से वहाँ देवों का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है । अशुचि अर्थात् मलमय स्त्र्यादि के और मिथ्याभाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुख-बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है । यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे विपरीत अर्थात् अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र, और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है । अर्थात् “वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या । यथा तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यभिधिनोति यथा साऽविद्या” जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिससे

तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य, में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहती है। अर्थात् कर्म और उपासना अविद्या इसलिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रिया-विशेष है ज्ञानविशेष नहीं। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता। अर्थात् पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पापाण्यमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है। कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अचर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। (प्रश्न) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बद्ध है। (प्रश्न) बद्ध कौन है ? (उत्तर) जो अधर्म अज्ञान में फँसा हुआ जीव है। (प्रश्न) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? (उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता सो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती। (प्रश्न)—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न युमुचूर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

[गौडपादीयकारिका । प्र० २ । का० ३२]

यह श्लोक माण्डूक्योपनिषद् पर है—जीव ब्रह्मा होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात् न कुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? (उत्तर) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं। क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फँसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। (प्रश्न) ये सब धर्म वेद और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं। क्योंकि जीव तो पाप

पुण्य से रहित साक्षीमात्र है। शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म हैं, आत्मा निर्लेप है। (उत्तर) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पर्श करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा, किन्तु प्राणवाले जीव को छुषा, रूषा लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है न उसको हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का भोग जीव करता है। जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करनेवाला दण्ड और मान्य का भागी होता है। जैसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्त्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता है जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किन्तु कर्त्ता भोक्ता है। कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वरसाक्षी नहीं। (प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तत्पक्ष है कि जबतक वह अन्तःकरणोपाधि है। जब अन्तःकरण नष्ट होगया तब जीव मुक्त है। (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण आकारवाले हैं और पृथक् भी हैं। जो पृथक् न हो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता। ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता। (प्रश्न) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है। इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है। इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं (उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है। क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आँख से कोई भी क्योंकर देख सकता है। (प्रश्न) यह जो ऊपर को नीला और धूँधलापन दीखता है वह आकाश नीला दीखता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं (प्रश्न)

तो वह क्या है ? (उत्तर) अलग २ पृथिवी जल और अग्नि के प्रसरेणु दीखते हैं । उसमें जो नीलता दीखती है, वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील, जो धूंधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूली उड़कर वायु में घूमती है, यह दीखती, और उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है, आकाश का कभी नहीं । (प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेपाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही ब्रह्म के, ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है । जय घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । (उत्तर) यह भी बात अविद्वानों की है । क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता । व्यवहार में भी “पड़ा लाओ” इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ । इसलिये यह बात ठीक नहीं । (प्रश्न) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं । जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण उस में होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत और स्वरिद्ध है वा अस्वरिद्ध ? जो कहो कि अस्वरिद्ध है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । जब पड़दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्तःकरण के साथ चलतासा है, स्वरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे आगे जहां २ सरकता जायगा वहां २ का ब्रह्म भ्रान्त, भ्रजानी हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा । इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण विगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी । तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का

स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा पृथक् २ हैं (प्रश्न) यह सब अध्या-
रोपमात्र है । अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप
कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इसके व्यवहार का अध्यारोप
करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही हैं (प्रश्न)
अध्यारोप का करनेवाला कौन है ? (उत्तर) जीव (प्रश्न) जीव किसको
कहते हो ? (उत्तर) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न) अन्तःकरणा-
वच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? (उत्तर) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो
क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की झूठी कल्पना करली ? (उत्तर) हो,
ब्रह्म की इससे क्या हानि । (प्रश्न) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या यह
झूठा नहीं होता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो मन, वाणी से कल्पित वा
कथित है वह सब झूठा है । (प्रश्न) फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करने
और मिथ्या बोलनेवाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर)
हो, हमको इष्टापत्ति है ! बाह्य रे झूठे वेदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यधाम,
सत्यसङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याकारी कर दिया । क्या यह तुम्हारी दुर्गति का
कारण नहीं है ? किस उपनिषद् सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या-
सङ्कल्प और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया
अर्थात् "बलादि चोर कोतवाल को दण्डे" इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात
हुई । यह तो बात चरित है कि कोतवाल चोर को दण्ड परन्तु यह बात
विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे । वैसे ही तुम मिथ्यासङ्कल्प और
मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्या-
ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसे ही होजाय
क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी और सत्यकारी है । ये सब
दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और
तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म
और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो सर्वव्यापक
है वह परिच्छिन्न, प्रज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परि-
च्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पतः जीव होता है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं ।

अथ मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं ? (उत्तर) “मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः” जिस में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है । (प्रश्न) किससे छूट जाना ? (उत्तर) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिससे छूटना चाहते हैं । (प्रश्न) किससे छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःख से । (प्रश्न) छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? (उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसङ्ग, कुसंस्कार, घुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्यमापण, परोपकार, विद्या पक्षपातरहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि काम से बन्ध होता है । (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर) विद्यमान रहता है । (प्रश्न) कहां रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में । (प्रश्न) ब्रह्म कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाकारी होकर सर्वत्र विचरता है ? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है वही में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है । (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्दभोग कैसे करता है ? (उत्तर) उसके सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिकसङ्ग नहीं रहता, जैसे—

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयन् चित्तमभवत्यहङ्कुर्वाणोऽहङ्कारो भवति ॥ शतपथ कां० १४॥

आप्त विद्वान् सत्योपदेश महाशयों के वचनों पर विश्वास करना, छठा "समाधान" चित्त की एकाग्रता ये छः मिलकर एक "साधन" तीसरा कहाता है। चौथा "मुमुक्षुत्व" अर्थात् जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनों के परचात् ये कर्म करने होते हैं। इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा "सन्धन्ध" ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वैवादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत् समझ कर आन्वित करना, तीसरा "विषयी" सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "प्रयोजन" सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिसुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं। "तदनन्तर श्रवण-चतुष्टय" एक "श्रवण" जब कोई विद्वान् उपदेश करे सब शान्त ध्यान देकर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुनकर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी बला और श्रोता वचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा "निदिध्यासन" जब सुनने और मनन करने से निस्सन्देह होजाय तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचार था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवण-चतुष्टय कहाता है। सदा तमोगुण अर्थात् क्रोध, भलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विज्ञेय आदि दोषों से अलग होके सत्य अर्थात् शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मैत्री) सुखी जनों में मित्रता, (करुणा) दुखी जनों पर दया, (मुदिता) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न प्रीति और न वैर करना। नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घंटा पर्यन्त मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हों। देखो ! अपने

चेतनस्वरूप हैं इससे ज्ञानस्वरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, आनन्दित या विषादयुक्त होता है उससे यथावत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का हाता पूर्वदृष्ट का स्मरणकर्त्ता और एक काल में अनेक पदार्थों के चेतना धारणाकर्षणकर्त्ता और सबसे पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतन्त्र कर्त्ता इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते ।

अविद्याऽसितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥

योगशास्त्रे पादे २ । सू० ३ ॥

इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक् वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता, मुरा में प्रीति राग दुःख में अप्रीति द्वेष और सब प्राणिमात्र को यह दृष्टि सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं नहीं मृत्युदुःख से प्राप्त अभिनिवेश कहता है । इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । (प्रश्न) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ! जैनी लोग मोक्षशिला, शिवपुर में जा के चुप चाप बैठे रहना, ईसाई पौदा आसमान जिसमें विवाह लड़ाई बाजे गाजे वस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव पैकुण्ठ और गोकुलिये गोसाईं गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौराणिक लोग (सालोक्य) ईश्वर के लोको में निवास, (सातुज्य) छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, (सारूप्य) जैसी उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । घेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं । (उत्तर) जैनी (१२) बारहवें ईसाई (१३) तेरहवें और (१४) चौदहवें रागुल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष

नहीं। वैसे ही महादेव और विष्णु के मरुत आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के घनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युगावस्था सदा रहेगी यह उनकी बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है। और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी सुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कृमि कीट पतङ्ग परवादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिये “सालोभ्य” मुक्ति अनायास प्राप्त है “सामीप्य” ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सन उसके समीप हैं इसलिये “सामीप्य” मुक्ति स्वतःसिद्ध है “सानुज्य” जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुयत् है इससे “सानुज्य” मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इससे “सायुज्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोदशिला, चौथे आसमान, सातवे आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकुण्ठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक् हों तो मुक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १२ (बारह) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां बिचरे कहीं अटके नहीं। न भय, न शङ्का, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। (प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक? (उत्तर) अनेक। (प्रश्न) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं? (उत्तर) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता। और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता। भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पञ्चान् जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और जागृत वा स्वप्न में बहुतेरा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जन सुषुप्ति अर्थात् गाद-

निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नववें दिन दश यजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, फान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शङ्का करना केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ दुःखित होकर मरजावा । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्त्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं । (प्रश्न) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जग उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल है सभी वह पाप कर्मों से बच सके ? (उत्तर) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर समय १ में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवैद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता है और अविद्वान् नहीं जान सकता उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है वैसे ही कारण में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्यादि दुःख और बिना पूर्वसञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निर्बुद्धिता उसको क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी बयायत् रहता है (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है । जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने चपवन में छोटे और बड़े वृक्ष

लगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है । जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रखे उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके या ईश्वर किसी से डरे । (उत्तर) परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये वह पूजनीय और बढ़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना पारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्नत के समान काम करे तो जगत् के श्रेष्ठ न्यायाधीश थे भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जगत् में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देनेवाले निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता । (प्रश्न) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचार है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है । (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे (प्रश्न) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी-जैसे किसी साहूकार का विवाद रानघर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो बाजार में हो के उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देतो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमत् लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे १ कचहरी निष्कट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुँचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक् (वकील) के पास जाऊँ वा सरिश्तेदार के पास, आज हासंगा या जीतंगा न जाने क्या होगा और कहार लोग तमाखू पीते परस्पर

घातें पीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनन्द में सो जाते हैं। जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हारजाय तो सेठजी दुःखमग्न में डूब जाय और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर बोलने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको भट्ट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समानो (उत्तर) यह समझ अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं। जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीचे और ऊंच बनना दोनों न चाहते। देखो एक जीव विद्वान्, पुण्यात्मा, श्रीमान् राजा की राखी के गर्भ में आता और दूसरा महाद्विष घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान युक्ति से नार्दाद्येदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ भिभी आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रमत्त रखने के लिये नौकर चाकर रिलौना सयारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जङ्गल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घूँसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यन्त आर्त्तस्वर से रोता है। कोई नहीं पूछता; इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर से इस समय बिना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे भरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जावेंगे धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिष्टाने में सन्देह है। परमेश्वर के हाथ है जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पापकी वृद्धि और धर्म का क्षय हो जायगा। इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्वजन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते

हैं । (प्रश्न) मनुष्य और अन्य पञ्चादि के शरीर में जीव एकता है वा भिन्न भिन्न जाति के ? (उत्तर) जीव एकते हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । (प्रश्न) मनुष्य का जीव पञ्चादि में और पञ्चादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं ? (उत्तर) हां जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पञ्चादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अपधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता है । इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं और जब अधिक पाप का फल पञ्चादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है जब शरीर में निकलता है उसी का नाम “मृत्यु” और शरीर के साथ संयोग होने का नाम “जन्म” है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात् आकाशस्थ वायु में रहता क्योंकि “यमेन वायुना” वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं । इसका विशेष दण्डन मण्डन ग्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे पञ्चात् धर्मराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है । जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवार्ध के बराबर होने से होता है । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जबतक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित होकर अमन्द में रहता है । (प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में

होती है या अनेक जन्मों में ? (उत्तर) अनेक जन्मों में क्योंकि—

भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमन् दृष्टे पराश्वरे ॥

गुण्डक [२ । खं० २ । मं० ८]

जब इस जीव के हृदय की आविद्या अज्ञानरूपा गांठ फट जाती, सब संशय क्षिप्त होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है । (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर मे जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर) पृथक् रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल होजायें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञाशालन उत्तम कर्म सत्सङ्ग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है यही मुक्ति को पाता है ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥

तैत्तिरी० । [आनन्दवल्ली । अनु० १]

जो जीवात्मा अपनी मुक्ति और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस “विपश्चित्” अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ कामों को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है । (प्रश्न) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक सुनो—जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है । वह मुक्तजीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता,

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये घ्राण, सङ्कल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहङ्कार के अर्थ अहङ्काररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और सङ्कल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सदा आनन्द भोग लेता है । (प्रश्न) उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? (उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, भवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ (चौबीस) प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव है । इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है । जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का मुख्य कौन भोगता ? और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से छूटकर आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरिकसूत्रों में—

अभावं वादरिराह होवम् ॥ [वेदान्तद० ४ । ४ । १०]

जो वादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव और मन का लय पराशरजी नहीं मानते वैसे ही—

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ [वेदान्तद० ४ । ४ । ११]

और जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों और प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोक्तः ॥ [वेदान्तद० ४ । ४ । १२]

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात्

शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते
तामाहुः परमां गतिम् ॥ [कठो० अ० २ । व० ६ । मं० १०]

यह उपनिषद् का वचन है । जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको परमगति अर्थात् मोक्ष कहते हैं ॥

य आत्मा अपहृतपाप्मा विजगे विमृत्युर्विशोकोऽधिजिघत्सोऽपिपासः
सत्यकामः सत्यसङ्गः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वांश्च लोकाना-
प्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [छान्दो०
प्र० ८ । खं० ७ । मं० १]

त वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसतान् कामान् पश्यन् रमते ॥ य
एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासन्ते तस्मात्तेपाप्मसं वै लोका
आप्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तमा-
त्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [छान्दो० प्र० ८ । खं० १२ । सं० ५ । ६]

मधवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्याशरीरस्यात्मनो-
विष्टानमात्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिय-
योरपहतिरस्त्यशरीरं वाय सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ [छान्दो० प्र०
८ । खं० १२ । मं० १]

जो परमात्मा अपहृतपाप्मा सर्व पाप जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, विपासा से रहित, सत्यकाम सत्यसङ्ग है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये । जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण करता है । जो ये ब्रह्म-

लोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्त करनेवाले विद्वान् लोग करते हैं। उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात् जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह २ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते। जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा है और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान है। इसीलिये यह जीव सुख और दुःख से सदा मस्त रहता है क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक मशगलता की निवृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है। उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है। (प्रश्न) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ? क्योंकि—

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते इति ॥ उपनिषद्वचनम् [छां० प्र० ८ । ए० १५] अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ सारीरिक सूत्र [४ । ४ । ३३]

यद् गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवद्गीता ॥

इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है—

कस्य नूनं कर्मसंश्लेषात्पुनर्जातं मनोमहे चारुं देवस्य नाम ।
को नो मृषा अर्दितये पुनर्दातुं पितरं च हृशोर्यं मातरं च ॥ १ ॥

अग्नेर्वयं प्रथमस्यापृतांनां मनोमहे चारुं देवस्य नाम ।

स नो मृगा अर्दितये पुनर्दातु पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ २ ॥

श्रु० ॥ मं० १ । सू० २४ । मं० १ । २ ॥

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ३ ॥ सांख्यसूत्र १ । १५६ ॥

(प्रश्न) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाराहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है ? ॥१॥

(उत्तर) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है । वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ २ ॥ जैसे इस समय बन्ध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ (प्रश्न)—

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाद-
पवर्गः ॥ न्यायसूत्र [१ । २२ । २]

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है । (उत्तर) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे । जैसे “अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्त्तते” बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है । इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है । इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये । (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? (उत्तर) :—

ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृताद् परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

[मुण्डक ३ । खं० २ । मं० ६]

यह मुण्डक उपनिषद् का वचन है । वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को सप्तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं । इसकी संख्या यह है कि तैंतालीस लाख वषि सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी, दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष, ऐसे शत वर्षों का परान्तकाल होता है । इसको गणित की रीति से यथावत् समझ लीजिये । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । (प्रश्न) सन संसार और ग्रन्थकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी न आवें । (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित है पुनः उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता । और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का वच्छेद अर्थात् जीव निश्चेष होजाने चाहिये । (प्रश्न) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता है इसलिये निश्चेष नहीं होते । (उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य होजायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट होजायें मुक्ति अनित्य होगई और मुक्ति के स्थान में बद्धवसा भीड़ भड़का हो जायेगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का परावर न रहेगा और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जैसे फट्ट न हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो वो फट्ट क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है । जैसे कोई मनुष्य भीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के

रसों के भोगनेवाले को होता है। और जो ईश्वर अन्तर्वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरनेवाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं। और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बड़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या योद्धे से कारागार से जन्म कारागार दण्डवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां गजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा। (उत्तर) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाववाला है इसलिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाववाला रहता है परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। (प्रश्न) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इसलिये भ्रम करना व्यर्थ है। (उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जयतक ३६००० (छत्तीस सहस्र) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुनः इसका उपाय क्यों करते हो ? जब लुधा, रुपा, बुद्ध धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है तथापि उसका करना उपाय अत्यावश्यक है (प्रश्न) मुक्ति के क्या साधन हैं ? (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष

उपाय ये हैं। जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अघर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूलकारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात् सत्याऽ-सत्य, धर्माधर्म, कर्तव्याऽकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें पृथक् २ जानें और शरीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करें। एक “अन्नमय” जो त्वचा से लेकर अम्बिपर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है, दूसरा “प्राणमय” जिसमें “प्राण” अर्थात् जो भीतर से बाहर जाता “अपान” जो बाहर से भीतर आता “समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिससे कठस्थ अन्न पान रखा जाता और दल पराक्रम होता है “व्यान” जिससे सन शरीर में चेष्टा आदि कर्म जांव करता है। तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक्, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं। चौथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां “आनन्दमयकोश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द अधिकानन्द, आनन्द और आधार कारणरूप प्रकृति है। ये पांच कोश कहाते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। तीन अवस्था, एक “जागृत” दूसरी “स्वप्न” और तीसरी “सुषुप्ति” अवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो यह दीपता है। दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय “सूक्ष्मशरीर” कहाता है यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्मभूतों के अंशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप है यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात् गाढ़निद्रा होती है वह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सन जीवों के लिये एक है। चौथा तुरीय शरीर वह

कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत् सहायक रहता है इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का घर्ता, साक्षी, कर्त्ता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्त्ता भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इनको सुख दुःख का भोग व पाप पुण्य कर्त्तव्य कभी नहीं हो सकता। हां, इनके सम्यन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्त्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है। जब इन्द्रियां अर्थों में मन इन्द्रियों और आत्मा मनके साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख होजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है यह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्त्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है। और जो विपरीत वर्त्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है। दूसरा साधन "वैराग्य" अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है। जो पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आशा पालन और उपासना में उत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है। तत्पश्चात् तीसरा साधन "पट्टक सम्पत्ति" अर्थात् छः प्रकार के कर्म करना एक "शम" जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा "दम" जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्याभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रिय-त्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा "उपरति" जिससे दुष्ट कर्म करने-वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा "तिविक्षा" चाहे निन्दा, स्तुति, हाति, लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवां "श्रद्धा" जो वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण

शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक-लोकान्तरों में अर्थात् जितने ये लोक दीप्तते हैं और नहीं दीप्तते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही भ्रानन्द अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत् होता है। यही सुखविशेष स्वर्ग और विषयवृष्णा में कैसकर दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता है। “स्वः” सुख का नाम है “स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः” “अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से भ्रानन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का मिलना और दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे—

छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीये दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कटजाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति—

मानसं मनसैवायमुपशुद्धं शुभाऽशुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ १ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥

यो यदपां मुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणप्राप्य तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥

सत्त्वं ज्ञानं तमोज्ञानं रागद्वेषौ रजःस्मृतम् ।

एतद् व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वदुः ॥ ४ ॥

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।
 प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥
 यच्च दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।
 तद्रजोऽप्रतिषं त्रिधात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥
 यच्च स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं त्रिषयात्मकम् ।
 अग्रतर्क्यविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥
 त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।
 अग्रो मध्यो जयन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥
 वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥
 आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।
 विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ १० ॥
 लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता ।
 याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ११ ॥
 यत्कर्म कृत्वा कुर्वन् करिष्यैव लज्जति ।
 तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ १२ ॥
 येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।
 न च शौचत्यसम्पर्ता तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ १३ ॥
 यत्सर्वेणैच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।
 येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥
 तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।
 सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठचमेषां यथोत्तरम् ॥ १५ ॥
 मनु० अ० १२ ॥ [श्लो० ८ । ९ । २५-३३ । ३५-३८]

अर्थात् मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जान-
 कर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी
 निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको

मन, वाणी से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अर्थात् सुख दुःख को भोगता है ॥ १ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पत्नी और मृगादि तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्त्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है ॥ ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जय अज्ञान रहे तब तम और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्धभानयुक्त वर्त्ते तब समझना कि सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है ॥ ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फँसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तर्क वितर्करहित जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुक्त में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उसको पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ९ ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरम्भ में रुचिता धैर्यत्याग असत् कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुक्त में वर्त्त रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल पड़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति

और एकाग्रता का अभ्यास और किन्हीं व्यसनों में फँसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुक्त में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुण्य प्राप्त सिद्धि चाहता, दुरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुक्त में रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा स्वयं से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे कामों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समझना कि मुक्त में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्मसेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं—

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः ।
 तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥
 स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः ।
 पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥
 हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।
 सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥
 चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः ।
 रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपूतमा गतिः ॥ ४ ॥
 भस्त्रा मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः ।
 घूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥
 राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ८ ॥

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।

पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ९ ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म्मो महानव्यक्रमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥

इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च ।

पापान्संयान्ति संसारानविद्धांसो नराधमाः ॥ ११ ॥

[मनु० अ० १२ । श्लो० ४० । ४२-५० । ५२]

जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेवाले, सिंह, व्याघ्र, बराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जो कि कविता दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेवाले, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् मद्यादि के आहारकर्त्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे भ्रष्टा अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने-वाले मरुता अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले नट जो बांस आदि पर कला फूटना खड़ना उतरना आदि करते हैं शस्त्रधारि भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, त्रिपुवर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राद्विवाक (धंकील वारिष्ठर), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ६ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धर्व (गानेवाले), गुह्यक (यादत्रि ब्रजनेवाले),

यत्न (धनाढ्य), विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूपवाली स्त्री उनका जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी विमान के चलानेवाले ज्योतिषी और दैत्य अर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थवेत्त, विद्वान् वेद विद्युत् आदि और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और (साध्य) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ९ ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के बराबर होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करनेहारे अधिविद्वान् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज और तमो-गुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार का कर्म जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सब गुणों के स्वभावों में न कैस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ [पा० १ । २]

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ २ ॥ [पा० १ । ३]

ये योगशास्त्र पातञ्जल के सूत्र हैं—मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात् उसका निरोध कर एकाम्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अप्रभार में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त एकाम्र और निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और—

अथ त्रिविधदुःखालयनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥

यह सांख्य [१ । १] का सूत्र है । जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर-सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदैविक जो अतिशृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता है इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है । इसके आगे आचार अनाचार और भक्ष्याऽभक्ष्य का विषय लिखेंगे ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते विद्याऽविद्यायन्त्रमोक्षविषये
नवमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ दशमसमुल्लासारम्भः

अथाऽऽचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषयान् व्याख्यास्यामः

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्धिया के प्रद्वय में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहाता है उसको लिखते हैं—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेपरागिभिः ।
हृदयेनाभ्यनुह्वातो यो धर्मस्तन्निषोद्यत ॥ १ ॥
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥
सङ्कल्पमूलः कामो वै यन्नाः सङ्कल्पसम्भवाः ।
प्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥
अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।
यद्यद्वि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥
सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।
श्रुतिग्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै ॥ ६ ॥
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।
इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ७ ॥
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।
स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
 एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्दर्मस्य तत्तन्म ॥ ६ ॥
 अर्थकामेष्वसक्कानां धर्मज्ञानं विधीयते ।
 धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥
 वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निपेकादिर्द्विजन्मनाम् ।
 कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥
 केशान्तः पोदशे वपे ब्राह्मणस्य विधीयते ।
 राजन्यचन्धोर्बाविंशे वैश्यस्य द्वायधिके ततः ॥ १२ ॥

मनु० अ० २ । [श्लो० १-४ । ६ । ८ । ९ । ११-१३ । २६ । ६५]

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन रागद्वेषरहित विद्वान् लोग निल्य करें जिसको हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्त्तव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं या होजाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्यभाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और मचिना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शंका, लज्जा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करना सचित है देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त

धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मरके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं इनसे सब कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आत्मग्रन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य कर दें क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नारितक कहाता है ॥ ८ ॥ इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्म के ज्ञान से आविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म लक्षित होता है ॥ ९ ॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषयसेवा में फँसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद ही परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म या परजन्म में पवित्र करनेवाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के सोलहवें, क्षत्रिय के बाईसवें और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त कर्म और-मुण्डन हो जाना चाहिये अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिरा को रख के अन्य डाढ़ी मूँछ और शिर के बाल सदा मुँडवाते रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने केश रखे और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मूँछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी घालों में रह जाता है ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥

न जातु कामः कामानामुपयोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।
 न विप्रदुष्टमावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥
 यशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।
 सर्वान् संसाधयेदर्थानाक्षिण्वन् योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥
 श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।
 न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥
 नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयाच्च चान्यायेन पृच्छतः ।
 जानन्नपि हि मेधावी जडवज्जोक आचरेत् ॥ ७ ॥
 वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।
 एतानि भान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ ८ ॥
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।
 अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ ९ ॥
 न हायनेन पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।
 ऋपयश्चक्रिरे धर्मं योजनूचानः स नो महान् ॥ १० ॥
 विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणाम्नु वीर्यतः ।
 वैश्यानां धान्यघनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
 यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥
 यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।
 यश्च विप्रोज्जधीयानस्त्रयस्ते नाम विप्रति ॥ १३ ॥
 अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ॥
 वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥

मनु० अ० २ । [श्लो० ८८ । ९३ । ९४ । ९७ । १०० । ९८ ।
 ११० । १३६ । १४३-१५७ । १५६]

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करने-
 वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथी

रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म-मार्ग से हटा के धर्ममार्ग में सदा चलाया करे ॥ १ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कर्म [इन्द्रिय], पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निन्दा सुनके शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट-रूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित, सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी बिना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान् जड़ के समान रहे हों जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे धन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवाँ श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम धन्धु, धन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सौ वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानराहित्य है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान् अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों के बीतने, खेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु अपि महात्माओं

का यही निश्चय है कि जो हमारे पाँच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही बृद्ध पुरुष कहलाता है ॥ १० ॥ मादृश ज्ञान से, सुप्रिय बल से, वैश्य धनधान्य से और शुद्ध जन्म अर्थात् अधिक आयु से बृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शिर के पाल श्रेष्ठ होने से पुत्रदा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पदा हुआ है धर्म को विद्वान् लोग बढ़ा मानते हैं ॥ १२ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का दाधी चमड़े का शृंग होता है वैसा अधिविद्वान् मनुष्य जगत् में नाम-मात्र मनुष्य कहलाता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में कभी मधुर और कोपल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखने क्योंकि इन के शुद्ध होने में विश्व की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है शौच धृति करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर होजाय ॥

आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ॥ मनु० [१ । १०८]

जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है ॥

मा नो यधीः पितॄं मोत प्रातरम् ॥ [यजु० १६ । १५]

आचार्य्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥

[अथर्व० कां० ११ । व० १५]

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ॥
[तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७ । अनु० ११]

घाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे
आप्त जो सत्यवादी धर्मात्मा परमपराप्रिय जन हैं उनका सदा सङ्ग करने ही
का नाम श्रेष्ठाचार है । (अश्व) आर्यावर्त्त देशवासियों का आर्यावर्त्त देश से
भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? (उत्तर) यह
बात मिथ्या है क्योंकि जो वादर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि
आचरण करना है वह जहाँ कहीं करेगा आचार और धर्मभ्रष्ट कभी न होगा
और जो आर्यावर्त्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचारभ्रष्ट
कहावेगा जो ऐसा ही होता तो—

मेरोहरेश्च द्वे वर्षे वर्षं हैमवत्तं ततः ।

क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत् ॥

स देशान् धिविधान् पर्यन्तीनहूणनिपेवितान् ॥ [अ० ३२७]

ये श्लोक भारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म में व्यास शुकसंवाद में हैं—अर्थात्
एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात् जिसको
इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास करते थे । शुकार्च्य ने पिता
से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक ? व्यासजी ने
जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर
चुके थे । दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र ! तू
मिथिलापुरी में जाकर वही प्रश्न जन्मक राजा से कर वह इसका यथायोग्य
उत्तर देगा । पिता का वचन सुनकर शुकार्च्य पाताल से मिथिलापुरी की
ओर चले । प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य
[कोण] में जो देश वसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं
चन्द्र को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अर्थात् वानर के समान
भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को
संस्कृत में “हरिवर्ष” कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिनको हूण
“यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आये चीन से हिमा-
लय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन

पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिसको अग्नियान नौका कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक अग्नि को ले आये थे। घृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको “कंधार” कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ। माद्री पाण्डु की स्त्री “ईरान्” के राजा की कन्या थी। और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको “अमेरिका” कहते हैं वहां के राजा की लड़की चलोपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्योंकर हो सकतीं ? मनुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार राजकार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। जो मनुष्य देश-देशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट ग्लेच्छकुलोत्पन्न येरया आदि के समागम से आचारभ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है ? हां, इतना कारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उनके सङ्ग करने से आर्यों को भी यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक है। परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके मद्य-पानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं

कर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वैर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्त्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीखें जिससे कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पाखण्डी लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देंगे तो ये बुद्धिमान् होकर हमारे पाखण्ड जाल में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट होजावेगी इसीलिये भोजन दान में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हां इतना अवश्य चाहिये कि मद्यमांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें क्या सव बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई घना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से शेट्टी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोंड़े हाथी रथ पर चढ़ या पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खावें। परन्तु बैसा न होने पर जानों सव आर्यावर्त्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हां ! जहां भोजन करें उस स्थान को घोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने, कूरा फर्कट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयों के समान भट

पाकशाला करना । (प्रश्न , सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी । यह भी इन धूँओं का चलाया हुआ पापण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ कच्चा है जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें ? (उत्तर) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन सेती व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के बिना न खावें, सुनो प्रमाण—

आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः ॥ [आपस्तम्ब धर्मसूत्र ।
प्रपाठक २ । पटल २ । खण्ड २ । ४]

यह आपस्तम्ब का सूत्र है । आर्यों के घर में शूद्र अर्थात् मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा कर परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आर्यों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावें क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ खास भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन सौर नखच्छेदन करावें स्नान करके पाक बनाया करें आर्यों को खिला के आप खावें । (प्रश्न) शूद्र के छुप छुप पके अन्न के खाने में जब द्रोप लगाते हैं तो उसके हाथ का धनताया कैसे खा सकते हैं ? (उत्तर) यह बात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूत्र खाया—उन्होंने जानो स्रग्जगत् भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खानेवाया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भेंगी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग सेतों में रस ईंट को काटते छीलते पीलकर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्सर्ग कर्मोंके उन्हीं बिना धोये हाथों से छूते, उठाते, धरते आधा सांठा चूस रस पीके आधा उसी में डाल देते हैं और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब

पुराने जूते कि जिसके तले में विषा, मूत्र, गोबर, घूली लगी रहती है उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते हैं। दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल ढालते उसी में घृतादि रखते और आटा पीसते समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और परीला भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूल कंद में भी ऐसी ही लाला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के हाथ का रालिया (प्रदूषन) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अष्ट में दोष नहीं मानते ? (उत्तर) बाहजी बाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूल राख खाते गुड़ शकर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करता है इसीलिये यह मतलबसिन्धु क्या नहीं रचा है अच्छा जो अष्ट में दोष नहीं तो भंगी या गुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो रालोगे वा नहीं ? जो नहीं कि नहीं तो अष्ट में भी दोष है। हां, गुसलमान, ईसाई आदि भय मांसाहारियों के हाथ के खाने में आयों को भी मद्य-मांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आयों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीजता। जबतक एक मत एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबतक उन्नति होना बहुत फठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तबतक बढ़ती के बढ़ते हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाल्या-पस्थां में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभिपत्यादि कुलक्षय, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुर्म हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच वन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पांडव और यादवों का सत्यानाश होगया सो तो हो गया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आयों को सब सुखों से छुड़ाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे,

मास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उनको भी न खाना चाहिये । (उत्तर) सहज कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुतसी औषधियों का सार प्राण, बछड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात् जल से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये । और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखो ! स्वभाव से यह पात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जूठा न खाए । (प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है । (प्रश्न) कहोजी मनुष्यमात्र के हाथ की कीहुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड़ मांस चमड़े के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल आदि के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? (उत्तर) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तोगे ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जासकता है तो क्या भलादि भी खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ? (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चौका

लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? (उत्तर) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, [गोमय] चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपड़ा बिगड़ता न मलीन होता है जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता । मिट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता है और जहाँ रसोई बनती है वहाँ भोजनादि करने से घी, मिष्ठ और उच्छिष्ट भी गिरता है उससे मक्खी कीड़ी आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उसमें झाड़ू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजाये तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है । इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना । और जो पक्का मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति होजाती है । जैसे मियांजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूँटी रकबी, कहीं हाथ गोंद पड़े रहते हैं और मकियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा दुर्गन्धाल है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे वांत होने का भी संभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है । भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूने में कंड़े जलाने, उसकी आग से समाखू पीने, घर की भीति पर लेपन आने आदि से मियांजी का भी चौका भ्रष्ट होजता होगा इसमें क्या सन्देह । (प्रश्न) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? (उत्तर) जहाँ पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहाँ भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि याना पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना बलन्व उचित है । (प्रश्न) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? (उत्तर) जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सन आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ की पुरुष रसोई बनाने चौका देने वर्त्तन भांड़े मांजने आदि वस्त्रों में पड़े रहें तो विद्यादि शुभगुणों की वृद्धि कमी नहीं होसके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोत्र

के राजा अथि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्होंने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा होगया । देखो ! क़ाबुल, क़ंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, सलोपी आदि के साथ आर्यावर्त्तदेशिय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे सभी भूगोल में सुख था । अब तो बहुतसे मत वाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान् लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के आनन्द को बढ़ावें ॥

यह थोड़ासा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा । इस ग्रन्थ का पूर्वार्द्ध इसी दशवें समुल्लास के साथ पूरा होगया । इन समुल्लासों में विशेष खण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जयवध मनुष्य सत्याश्रय के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तबतक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते । इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्द्ध अर्थात् जिसमें चार समुल्लास हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन लिखेंगे । इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्त्तिय मतमतान्तर, दूसरे में जैतियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे और पञ्चात् चौदहवें समुल्लास के अन्त में खमत् भी दिखलाया जायगा । जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासों में देखें । परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ासा खण्डन मण्डन किया है । इन

चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है । इसलिये जो कोई इसको यथावत् न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न पाकर गीता खाना करेगा । विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान् होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं ॥ १० ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सन्यासप्रकाशे
सुभाषाभिभूषित आचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्य विषये
दशमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १० ॥

समाप्तोऽयम्पूर्वार्द्धः ॥

उत्तरार्द्धः

अनुभूमिका

यह सिद्ध बात है कि पाच सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से आविर्बुद्ध हैं। वेदों की अप्र-
वृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से आध्या-
त्मिकता के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि अमयुक्त होकर जिसके
मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। उन सब मतों में (४) चार मत अर्थात्
जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से
एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है। अब इन चारों की शाखा एक
सहस्र से कम नहीं है। इन सब मतवादियों, इनके चेत्तों और अन्य सब को
परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ
बनाया है। जो २ इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है
वह सब को जानना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि,
जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ
है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान
गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से
सत्यासत्य मत सब को विदित हो जायगा। पश्चात् सब को अपनी २ समझ
के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज
होगा। इनमें से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आख्यायिका देश
में चले हैं उनका संक्षेप से कुछ दोष इस ११ वें समुल्लास में दिलाया जा रहा
है। इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें। क्योंकि मेरा

तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्तना अति उचित है। मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये है, न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये। इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत् में जो २ अनिष्ट फल हुए, होचें हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तबतक अन्योन्य को आनन्द न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फँसा रफ़्ता है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत होजायें। इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिरेंगे। सर्वशक्तिमान् परमात्मा एक मत में प्रयुक्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे।

अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्वरशिरोमणिषु ॥

उत्तरार्द्धः

अथैकादशसमुल्लासारम्भः

अथाऽऽर्यावर्तीयमतसण्डनमण्डने विधास्यामः ॥

अब आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त्त देश में बसनेवाले हैं उनमें का सण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त्त देश ऐसा है। सहस्र भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसीलिये इस भूमि का नाम स्र भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिये स्र आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। इसीलिये हम सृष्टिविषय कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न स का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जावा है वह बात तो झूठ परन्तु आर्यावर्त्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र मि छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य होजाते हैं ॥

एतद्देशप्रभूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिचेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु० [२ । २०]

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सार्व भ्रजवर्त्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्ड अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पाण्डवपर्यन्त यहां के राज्य राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह स्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। इसी आर्यावर्त्त

में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, स्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ और महा-भारत युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो ! चीन का भगवत्त, अमेरिका का चन्द्रवाहन, यूरोपदेश का विडालात्त अर्थात् मार्जोर के सदृश आंखवाले, यवन जिसको यूनान कह आये और ईरान् का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आह्वानुसार आये थे। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध होगया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वयंभव राजा से लेकर पाण्डवपर्यन्त आर्यों का चक्रवर्त्ती राज्य रहा। तत्पश्चात् आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट होगये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान् लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष होजाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे; जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दसिंहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को विभ्र भिन्न कर दिया।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित् सुद्युम्नभूरिद्युम्नेन्द्रद्युम्नकुलयाश्वयौवनाश्वबद्धयूश्वाश्वपतिशशविन्दुहरिश्चन्द्राऽम्बरीषन-

कुसुमातिथयात्यनरण्याक्षसेनादयः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः ॥
मैत्र्युपनि० प्र० १ । खं० ४ ॥

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यंत चक्रवर्त्ती सार्वभौम राजा आर्य्यकुल में ही हुए थे । अब इनके सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं । जैसे यहां सुशुन्न, भूरिशुन्न इन्द्रशुन्न, कुबलयान्ध, यौवनान्ध, वदध्यन्ध, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्वरीष, ननक्तु, सूर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त और भरतसार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारतादि ग्रंथों में लिखे हैं । इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है (ग्रन्थ) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? और तोप तथा घन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं ? (उत्तर) यह बात सही है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन सब बातों का सम्भव है (ग्रन्थ) क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? (उत्तर) नहीं, ये सन बातें जिनसे अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे “मन्त्र” अर्थात् विचार से सिद्ध करते और चलाते थे । और जो मन्त्र अर्थात् शब्दमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । और जो कोई कहै कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे । मारने जाय शत्रु को और मर रहै आप । इसलिये मन्त्र नाम है विचार का; जैसे “राजमन्त्री” अर्थात् राजकर्मों का विचार करनेवाला कहाता है वैसा मन्त्र अर्थात् विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् किया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकौशल उत्पन्न होते हैं । जैसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि-जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है । जम दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर बारूपाख छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़ कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना

की रक्षार्थ सेनापति बाहणाख से आग्नेयाख का निवारण करे। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बढ़ल होके ऋत वर्षने लग जावे आग्नि को चुम्भा देवे। ऐसे ही नागकांस अर्थात् जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अङ्गों को जकड़ के बांध लेता है। वैसे ही एक मोहनाख अर्थात् जिसमें नरो की चीख डालने से जिसके धुपं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्छित होजाय। इसी प्रकार सब राक्षाख होते थे। और एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्यत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उसको भी आग्नेयाख तथा पाशुपताख कहते हैं। “लोप” और “बन्दूक” ये नाम अन्य देशभाषा के हैं। संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन लोप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उनका नाम “शतघ्नी” और जिसको बन्दूक कहते हैं उसको संस्कृत और आर्यभाषा में “भुशुण्डी” कहते हैं। जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। उसका बुद्धिमान् लोग प्रमाण नहीं कर सकते। और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त्त देश से मिश्रवालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली है। अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलर साह्य पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि “अस्मिन्देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरण्डोऽपि द्रुमायते” अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में परन्तु ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं; वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्षमूलर साह्य ने योड़ासा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है। परन्तु आर्यावर्त्त देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक “प्रिसिपल” के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं। और मोक्षमूलर साह्य के संस्कृत साहित्य और धोड़ीसी वेद की व्याख्या देखकर मुझमें विदित होता है कि मोक्षमूलर साह्य

ने इधर उधर आर्यावर्तीय लोगों की कोहुई टीका देख कर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि “युञ्जन्ति भ्रमरमरुपं चरन्तं पारितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि” ॥ [अ० १ । ६ । १] इस मन्त्र का अर्थ धोड़ा किया है । इससे तो जो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है । परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये । उसमें इस मन्त्र का यथार्थ अर्थ किया है । इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है । यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त देश ही से प्रचरित हुए हैं । देखो ! कि एक “जैकालयट” * साहब पैरस अर्थात् फ्रांस देश निवासी अपनी “वायविल इन इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आर्यावर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं । और परमात्मा का प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये, लिखते हैं उस ग्रन्थ में देखलो । तथा “द्वाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का संदेह छूटकर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत देखा और सुना तब निस्तन्देह होकर मुझको बड़ा आनन्द हुआ है । देखो काशी के “मानमन्दिर” में शिशुमारचक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी खगोल का बहुतसा वृत्तान्त विदित होता है जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी संभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया । क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ?

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ [बुद्धचाणक्य । अ० १६ । १७]

* मूल में गोलुम्टकर था ।

यह किसी कवि का वचन है । जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं । कोई उनको सूधा समझावे तो उल्टा मानें और उल्टा समझावें उसको सूधी मानें । जब बड़े २ विद्वान्, राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुतेरे मारे गये और बहुत-से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला । ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे । जो बलवान् हुआ वह देश को दाबकर राजा बन बैठा । वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में खण्ड खण्ड राज्य होगया । पुनः द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे । जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अधिविद्वान् होने में तो क्या ही क्या कहनी ? जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसाहित्य पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट-गया । केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया । क्योंकि जब अधिविद्वान् हुए गुरु बनगये तब छल, कपट, अधर्म भी उनमें बढ़ता चला । ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं । बिना हमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे । जो २ पूर्ण विद्यावाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको अपने मूर्ख, विपरी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे । भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं ? परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की धनपढ़ी । सबको अपने वचनजाल में बांधकर वशीभूत करलिया और कहने लगे कि—

ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात् भगवान् के मुख से निकला । जब क्षत्रियादि वर्ण आंस के अंधे और

गांठ के पूरे अर्थात् भीतर बिद्या की आंख फूटी हुई और जिनके पास धन पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नगमवालों को विषयानन्द का उपवन मिलगया। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं। अर्थात् जो गुण, कर्म, स्वभाव से ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी और मृतकपर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले। यहाँतक किया कि “हम भूदेव हैं” हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोगे तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं—हम “शाप” देंगे तो तुम्हाग नाश होजायगा क्योंकि लिखा है “ब्राह्मद्रोही विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका नाश होजाता है। हाँ, यह बान तो सच्चा है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जाननेवाले, धर्मात्मा, सब जगत् के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं, उनका न ब्राह्मण नाम और न उनकी सेवा करनी योग्य है। (प्रश्न) तो हम कौन हैं? (उत्तर) तुम पोप हो। (प्रश्न) पोप किसको कहते हैं? (उत्तर) इसकी सूचना रुमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं। (प्रश्न) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं (उत्तर) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई! माया ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण या साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं, जो कि परोपकारी हो। सुना है कि जैसे रूम के “पोप” अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे; बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता; जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी; ऐसा सुनकर जब कोई आँख के अंग्रे और गांठ के पूरे स्वर्ग

में जाने की इच्छा करके “पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था, तब वह “पोपजी” ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख-कर देता था “हे खुदावन्द ईसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं । जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पचीस सहस्र रुपयों में बाग-बगीचा और मकानात, पचीस सहस्र में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पचीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पचीस सहस्र रुपये इसके इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना ।” फिर उस हुंडी के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि “जब तू मरे तब इस हुण्डी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुम्हें लेजाने के लिये फरिते आवेंगे तब तुम्हें और तेरी हुंडी को स्वर्ग में लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुम्हको दिला देंगे ।” अब देखिये, जानों स्वर्ग का ठेका पोपजी ने लेलिया हो ! जबतक यूरोप देश में मूर्खता थी तभीतक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोपजी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । वैसे ही आर्यावर्त्त देश में भी जानो पोपजी ने लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई हो । अर्थात् राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का सङ्ग न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है । परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छलकपटादि कृत्स्न व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहाते हैं । जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान् परोपकारी हैं वे संघे ब्राह्मण और साधु हैं । अब उन्हें छली कपटी स्वार्थी लोगों, मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालों ही का ग्रहण “पोप” शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता वो वेदादि सत्यशास्त्रों के पुस्तक स्वरसाहित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जास से बचकर, आयों को वेदादि सत्यशास्त्रों में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता ? सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! “विपादप्यमृतं माहम् ।

मनु०" विप से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने से से भी आर्यों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विप में अमृत के समान गुण समझना चाहिये । जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदृश्य हैं; देखो ! "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" "साधुर्न हन्तव्यः" ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी भूठे २ वचनयुक्त ग्रन्थ रचकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम घर के उन्हीं के नाम से सुनावे रहे । उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी । पुनः बयेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की आह्वा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उनको कभी दण्ड न देना अर्थात् उन पर मन में दण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे । अर्थात् इस बिगाड़ के मूल महामारुत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे । क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे, वे बढ़ते २ वृद्ध होगये । जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यावर्ष में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ने भगड़ने लगे क्योंकि—

उपदेशोपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा ॥

सांख्यसू० [अ० ३ । ७६ । ८१]

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि

इसी में तुम्हाग कल्याण है । जब ये लोग इनके वश में होगये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निभग्न होकर गड़रिये के समान भूठे गुरु और चले फंसे । विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुण सब नष्ट होते चले । परचात् जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे । परचात् उन्हीं में से एक वाममार्ग खड़ा किया । “शिव उवाच” “पार्वत्युवाच” “भैरव उवाच” इत्यादि नाम लिखकर संत्र नाम धरा । उनमें ऐसी २ विचित्र लीला की बातें लिखीं कि—

मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पञ्च मकाराः स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ [कालीतंत्रादि में]

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे चर्या ब्रिजातयः ।

निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे चर्याः पृथक् पृथक् ॥ २ ॥ [कुलार्णव तन्त्र]

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ ॥ [महानिर्माण तन्त्र]

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ।

एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५ ॥ [ज्ञानसंकलनी तन्त्र]

अर्थात् देखो इन गवर्गण्ड पोषों की लीला कि जो वेदविरुद्ध महा अधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना । मद्य, मांस, मीन अर्थात् मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और बड़े रोटी आदि चर्बण, योनि, पात्राधार, मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर—

अहं भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सद्गमः ।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटांग वचन को पद के समागम करने में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते । अर्थात् जिन नीच स्त्रियों को छूना नहीं उनको अतिपवित्र उन्हीं ने माना है । जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के

स्पर्श का निषेध है उनको वाममार्गियों ने अतिपवित्र माना है। सुनो इनका श्लोक खंडवंड—

रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयागः
स्याद्रजकी मधुरा मता । अयोध्या पुष्कसी प्राक्ता ॥ [रुद्रयामल तन्त्र]

इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, धोबी की स्त्री के साथ समागम करने में मधुरायात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आये। मद्य का नाम धरा "तीर्थ", मांस का नाम "शुद्धि" और "पुष्प", मच्छी का नाम "तृतीया" "जलतुम्बिका", मुद्रा का नाम "चतुर्थी" और मैथुन का नाम "पंचमी"। इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ सके। अपने कौल, आर्द्रवीर, शान्मव और गण आदि नाम रखे हैं। और जो वाममार्ग मत में नहीं हैं उनका "कंदक", "विमुक्त", "शुष्कपशु" आदि नाम धरे हैं। और कहते हैं कि जब भैरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त का नाम द्विज होजाता है और जब भैरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ होजायें। भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक बिन्दु त्रिकोण चतुष्कोण वर्तुलाकार बनाकर उस पर मद्य का घड़ा रखके उसकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं "ब्रह्मशापं विमोचय" हे मद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो। एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते, वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं। वहां एक स्त्री को नङ्गी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हैं। पश्चात् एक पात्र में मद्य भरके मांस और बड़े आदि एक स्थाती में धर रखते हैं। उस मद्य के प्याले को जो कि उनका आचार्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि "भैरवोऽहम्" "शि-वोऽहम्" "मैं भैरव वा शिव हूँ" कहकर पीजाता है। फिर उसी जूठे पात्र से

सब पीते हैं । और जब किसी की स्त्री वा वेश्या नङ्गी कर भयवा किसी पुरुष को नङ्गा कर हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं, तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिलाकर उसी जूठे पात्र से सब लोग एक २ प्याला पीते । फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हैं । कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुकामुक्की, केशाकेशी, आपस में लड़ते हैं । किसी २ को वहाँ बमन होता है । उन में जो पहुँचा हुआ अचोरी अर्थात् सब में सिद्ध गिना जाता है, वह बमन हुई चीज को भी खा लेता है । अर्थात् इनके सब से बड़े सिद्ध की गे बातें हैं कि—

हालां पिवति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकागृहेषु । विराजते कौल्यचक्रवर्ती ॥

जो दीक्षित अर्थात् कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे रंडियों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म निर्लेज्ज, निःशङ्क होकर करे, वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है । अर्थात् जो बड़ा कुर्मर्मी वही उनमें बड़ा, और जो अच्छे काम करे और घुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकिः—

पाशवद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥

[ज्ञानसंकलनी तन्त्र । श्लोक ४३]

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा आदि पाशों में बँधा है वह जीव, और जो निर्लेज्ज होकर घुरे काम करे वही सदा शिव है ॥

उड़ीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलय हों । उनमें मद्य के बोतल भर के घर देवे । इस आलय से एक बोतल

पीके दूसरे आलय पर जावे। उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चौथे आलय में जावे। खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े। फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े। पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म न हो, अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा। वामियों के मन्त्र ग्रन्थों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये। इन वाममार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातङ्गी विद्यावाला कहता है कि “मातरमपि न त्यजेत्” अर्थात् माता को भी समागम किये बिना न छोड़ना चाहिये। और स्त्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त होजायें। ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य भूठ चलाता चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है। देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं ? वेद, शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममार्ग की मुद्रा है वह गुप्तकुल की स्त्री के तुल्य है ॥ ५ ॥ इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध मत खड़ा किया है। परन्तु इन लोगों का मत बहुत चला। तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात्—

सौत्रामण्यां सुरां पिबेत् । प्रोक्षितं मद्येन्मांसं । वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसमद्ये दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु० [अ० ५ । ५६]

सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात् सोमवल्ली का रस पिये। प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं। उनसे पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुम्ह और तेरे कुटुम्ब को मार के होम

कर डालें तो क्या चिन्ता है ? मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्रीगमन करने आदि में दोष नहीं है, यह कहना छोकड़ापन है । क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, और बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं । मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि अबतक वाममार्गियों के बिना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है । और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इसको निर्दोष कहनेवाला सद्दोष है । ऐसे ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में हाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रन्थ बनाकर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे । अर्थात् इन पशुओं को मारके होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मणग्रन्थों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? (प्रश्न) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) इनका अर्थ तो यह है कि—

राष्ट्रं वा अश्वमेधः ॥ [शत० १३ । १ । ६ । ३]

अग्नश्चि गौः ॥ [शत० ४ । ३ । १ । २५] अग्निर्वा अश्वः ।

आन्यं मेधः ॥ शतपथब्राह्मणे ॥

घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा । केवल वाममार्गियों के ग्रन्थों में ऐसा अनर्थ लिखा है । किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई । और जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है । देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने-हारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध; अन्न, इन्द्रियां, किरण, पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध; जब मनुष्य मरजाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है । (प्रश्न) यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग

में पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होमकर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? (प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते ? (उत्तर) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है । परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना । जैसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि, पुष्ट्यादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत् को सुखकारक होपे हैं । परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोषों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को बेचकर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ है । सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था । उससे पोषों ने यज्ञ कराया । उसकी प्रियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर परचात् वैराग्यवान् होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोषों की पोल निकालने लगा । इसी-की शास्त्रारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था । उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं—

पशुधेन्निहितः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥

मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकाण्यम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां ध्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥

जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पाने के लिये घांघना व्यर्थ है । क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध, तर्पण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते हुए परदेश में रहने-

वाले या मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का पचल परोस, लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता । उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा । जब बहुतसे राजा भूमिपति उनके मत में हुए तब पोपजी भी उनकी ओर झुके क्योंकि इनको जिघ्र गप्पा अच्छा मिले वहीं चले जायें । मठ जैन बनने लगे । जैन में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ वें समुल्लास में लिखेंगे । बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले ये उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोपलीला भ्रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करने लगे । उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया । जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये । आप्यों पर बहुतसी राजसत्ता भी चलाई, दुःख दिया । जब उनको भय शंका न रही तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने लगे । और आप सुख आराम और घमंड में आ फूलफर फिरने लगे । ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों की बड़ी २ मूर्त्तियां बनाकर पूजा करने लगे अर्थात् पापाणादि मूर्त्तिपूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पापाणादि मूर्त्तिपूजा में लगे । ऐसा तीनसौ वर्ष पर्यन्त आर्यावर्त्त में जैनों का राज्य रहा । प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शून्य होगये थे । इस बात को अनुमान से अढ़ाई सहस्र वर्ष व्यतीत हुये होंगे ।

बाईससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविडदेशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक वेद मत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे,

परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी। उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावें ? निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे। ऐसा विचार कर चज्जेन नगरी में आये। वहां उस समय सुधन्वा राजा था, जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था। वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैन मत को मानते हो, इसलिये आपको मैं कहता हूं कि जैनियों के पण्डितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये; इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करले; और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा। यद्यपि सुधन्वा जैनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था। इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी। क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जयतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तबतक सन्देह में थे कि इनमें कौनसा सत्य और कौनसा असत्य है। जब शङ्कराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे। जैनियों के पण्डितों को दूर २ से बुलाकर सभा कराई। उसमें शङ्कराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था। अर्थात् शङ्कराचार्य का पञ्च वेदमत का स्थापन और जैनियों का खण्डन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ। जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, यह जगत् और जीव अनादि हैं; इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता। इससे विरुद्ध शङ्कराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्त्ता है। यह जगत् और जीव भूटा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया, वही धारण और प्रलय करता है, और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है। परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा है। बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा। परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित

वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है । जब यह जाग्रत के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को, जिनको देखा वा सुना होता, देखता है । जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर फटा, आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है । यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं, किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये हुएों को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं अथवा प्रतिविम्ब का उतारनेवाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर धराकर लिख देता है । हां ! इतना है कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में असीव ज्ञान को साक्षात्कार करता है । तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा, सुना वा किया था, उसी को देखता, सुनता वा करता हूं । जैसा जाग्रत में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नियमपूर्वक नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता । इसलिये तुम्हारा अभ्यास और अध्यारोप का लक्षण भूठा है । और जो वेदान्ती लोग विवर्तवाद अर्थात् रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त, ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं, यह भी ठीक नहीं । (नवीन) अधिष्ठान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता । जैसे रज्जू न हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता । जैसे रज्जू में सर्प तीन काल में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात् रज्जू को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कंपता है । जब उसको दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त होजाता है । वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उस [जगत्] की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति [हो-जाती है] जैसा कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है ।

(- सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत् का भान किसको हुआ ? (नवीन) जीव को (सिद्धान्ती) जीव कहां से हुआ ? (नवीन) अज्ञान से । (सिद्धान्ती)

अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है ? (नवीन) अज्ञान अनादि और
 ब्रह्म में रहता है (सिद्धान्ती) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य
 का और वह अज्ञान किसको हुआ ? (नवीन) विदाभास को । (सिद्धान्ती)
 विदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान
 अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है । (सिद्धान्ती) उसके भूलने
 में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या । (सिद्धान्ती) अविद्या सर्वज्ञापी
 सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ? (नवीन) अल्पज्ञ का । (सिद्धान्ती)
 तो तुम्हारे मत में बिना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा
 नहीं ? और अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न
 मानो तो ठीक है । जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो
 सर्वत्र अज्ञान फैल जाय । जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अंगों
 को निष्क्रमा करदेती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एकदेश में अज्ञानी और केशा-
 युक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त होजाय । (नवीन)
 यह सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं । (सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा
 चेतन और सत्य है वा असत्य ? (नवीन) अनिर्वचनीय है अर्थात् जिसको
 जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते । (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना
 “ध्वतो व्याघातः” के तुल्य है क्योंकि कहते हो अविद्या है जिसको जड़, चेतन,
 सत्, असत् नहीं कह सकते । यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो
 उसको सराफ के पास परोक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही
 कहेंगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु
 मिली हैं । (नवीन) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाका-
 शोपाधि अर्थात् घड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हैं, वास्तव
 में महदाकाश ही है; ऐसे ही माया, अविद्या, समाष्टे, व्यष्टि और अंतःकरणों
 की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् २ प्रतीत हो रहा है; वास्तव में एक
 ही है । देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है—

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्व-
 भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिः ॥ [कठउ० ब्रह्म ५ । मं० ६]

जैसे अग्नि लंबे, चौड़े, गोल, छोटे, बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दीखता और उनसे पृथक् है, वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उनसे अलग है । (सिद्धान्ती) यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों और आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारणकार्यरूप जगत् और जीव को ब्रह्म से और प्र को इनसे भिन्न मान लो ? (नवीन) जैसा अग्नि सप में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है । वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है । जैसे जल के सहस्र कूड़े धरे हों उनमें सूर्य के सहस्रों प्रतिबिम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूर्य एक है । कूड़ों के नष्ट होने से जल के चलने व फैलने से सूर्य न नष्ट होता न चलता और न फैलता, इसी प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है । जबतक अन्तःकरण है उभीतक जीव है । जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है सब जीव ब्रह्मस्वरूप है । इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञानकर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बन्धनों से नहीं छूटता (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य आकारवाला, जल कूड़े भी साकार हैं । सूर्य जल कूड़े से भिन्न और सूर्य से जल कूड़े भिन्न हैं तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रतिबिम्ब कभी न होता । और जैसे परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत् व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक् नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता । अर्थात् अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं । जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता । सो बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असम्भव है । जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है । अन्तःकरण चलायमान,

खण्ड २ और ब्रह्म अचल और असंख्य है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक् २ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जा-
यगा वहां २ के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के
ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २
जाता है वहां २ के प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां २ से हटता है वहां २
के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है, वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण
क्षण में ज्ञानी, अज्ञानी, बद्ध और मुक्त करता जायगा। असंख्य ब्रह्म के एक
देश में आवरण का प्रभाव सर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा,
क्योंकि वह चेतन है। और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु
देखी उसका स्मरण उसी अंतःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता। क्योंकि
“अन्यदृष्टमन्योन स्मरतीति न्यायात्” और के देखे का स्मरण और को नहीं होता।
जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो
मथुरास्थ अंतःकरण का प्रकाशक है [वह] काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता। जो
ब्रह्म ही जीव है, पृथक् नहीं, तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये। यदि ब्रह्म का
प्रतिविम्ब पृथक् है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्ट, श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं
हो सकेगा। जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने
अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये।
और ऐसे २ दृष्टान्तों से तिल, शुद्ध, बुद्ध, सुखस्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध
अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया है और असंख्य को खंड २ कर
दिया।

(नवीन) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि
में आकाश का आभास पड़ता है वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा
दीखता है, वैसे ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभास पड़ता है। (सिद्धान्-
न्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख
सकता। जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीखेगा ?
गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं। (नवीन) तो फिर
जो यह ऊपर नीला सा दीखता है, वही आदर्शवाले में मान होता है, वह

पदार्थ है ? (सिद्धान्ती) वह पृथिवी से उड़ कर जल, पृथिवी और अग्नि के त्रसरेणु हैं । जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है, वह जल का चक्र है । जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से छिदरा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है । (नवीन) क्या हमारे रज्जू, सर्प और खप्तादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है, सो हमने पूर्ण लिख दिया । भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है ? (नवीन) ब्रह्म को । (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? (नवीन) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ । क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसहित में होती है । (सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कौन है ? (नवीन) ब्रह्म । (सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक अर्थात् कल्पना करने वाला कौन है ? (नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? (सिद्धान्ती) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता । जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कय हो सकता है ? (नवीन) हम सत्य और असत्य को भूठ मानते हैं और वाणी से योत्तना भी मिथ्या है । (सिद्धान्ती) जब तुम भूठ कहने और मानने वाले हो तो भूठे क्यों नहीं ? (नवीन) रहो, भूठ और सत्य हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं । (सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और भूठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदृश तुम्हीं हुए । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूठ न माने, भूठ न बोले और भूठ कदाचित् न करे । जब तुम अपनी बात को आप ही भूठ करते हो तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । (नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्ती) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की

आंख फूट गई हो। क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा असंभव है जैसा वन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो सकता। और यह “सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ? (नवीन) क्या तुम वसिष्ठ, शङ्कराचार्य आदि और निश्चलदास पर्यन्त जो तुमसे अधिक परिद्धत हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको खण्डन करते हो ? हमको तो वसिष्ठ, शङ्कराचार्य और निश्चलदास आदि अधिक दीखते हैं ! (सिद्धान्ती) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् ? (नवीन) हम भी कुछ विद्वान् हैं, (सिद्धान्ती) अच्छा तो वसिष्ठ, शङ्कराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम खण्डन करते हैं। जिसका पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी और तुम्हारी बात अखण्डनीय होती तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय होवे। अनुमान है कि शङ्कराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी विद्वान् अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं। और जो इन बातों को अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिथ्या आदि व्यवहार सत्ता नहीं मानते थे; तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती। और निश्चलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है “जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात्” उन्होंने “वृत्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यह बहुत कम समझ पुरुष [की बात] के सदृश बात है। क्योंकि साधर्म्य-मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेदक होता है। जैसे कोई कहै कि “पृथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात्” जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है। जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदासजी का भी लक्षण व्यर्थ है। क्योंकि जो अल्प, अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रान्तिमत्त्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध है इससे ब्रह्म और जीव भिन्न २ हैं। जैसे गन्धवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और

जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे, न हैं और न कभी होंगे । इतने ही से निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि वनमें कितना पाण्डित्य था और जिसने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था, न वाल्मीकि, यसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है । क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे । (प्रश्न) व्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की एकता दीसती है देखो—

सम्पाद्याऽऽविर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्याहुलौमिः ॥ ३ ॥

एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥

अत एव चानन्याधिपत्तिः ॥ ५ ॥

[वेदान्तद० अ० ४ । पा० ४ । सू० १ । ५—७ । ६]

अर्थात् जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्म-स्वरूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ “अयमात्मा अपहृतपाप्मा” । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ और औहुलौमि आचार्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सबका अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ (उत्तर) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इनका अर्थ यह है सुनिये ! जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामि ब्रह्म

को प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है । ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी “तदात्मकत्व” अर्थात् ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सङ्कल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति-सुख को पाता है । वहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता है । जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं । किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो—

नेतरोनुपपत्तेः ॥ [१ । १ । १६] १ ॥
 भेदव्यपदेशाच्च ॥ [१ । १ । १७] २ ॥
 विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ [१ । १ । २२] ३ ॥
 असिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ [१ । १ । १६] ४ ॥
 अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ [१ । १ । २०] ५ ॥
 भेदव्यपदेशाद्यान्यः ॥ [१ । १ । २१] ६ ॥
 गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ [१ । २ । ११] ७ ॥
 अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ [१ । २ । ३] ८ ॥
 अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ [१ । २ । १८] ९ ॥
 शारीरश्चोऽभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ [१ । २ । २०] १० ॥
 व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्राणि ॥

अर्थ—ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्त्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प, अल्पत सामर्थ्यावाले जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता । इससे जीव ब्रह्म नहीं ॥ १ ॥ “रसं होवायं तच्छ्रानन्दी भवति” यह उपनिषद् का वचन है । जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है । जो ऐसा न होता तो

रह अर्थात् आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता । इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥ २ ॥

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यज्ञः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मृण्मकोपनिषदि [मुं० २ । खं० १ । मं० २] .

दिव्य, शुद्ध, मूर्त्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज्ञ, जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, स्वास, प्रश्वास, शरीर और मन के सम्यन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाराहित प्रकृति से परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है । प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४ ॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन किये हैं और जीवों के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्यव्यापक सम्यन्ध भी भेद में संचटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी आदि भूत, विशा, धातु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देयतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ ६ ॥ “गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है ॥ ७ ॥ “शरीरे भवः शरीरः” शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ ८ ॥ (अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादि भूत (अध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीरूप से स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ ९ ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥ १० ॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है ।

वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अर्थात् आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात् प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं। जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं और उत्पत्ति विनाशरहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रों में किया है, वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा। क्योंकि निर्विकार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निर्भ्रान्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार (प्रलय) के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना भूठी है। ऐसी अन्य बहुतसी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ॥

इसके पश्चात् कुछ जैनियों और कुछ शङ्कराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार आर्यावर्त्त में फैले थे और आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था। शङ्कराचार्य के तीनसौ वर्ष के पश्चात् उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की। तत्पश्चात् भर्तृहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान् हुआ। उसने वैराग्यवान् होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज हुआ। उसने योद्धा व्याकरण और काव्यालङ्कारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास वकरी चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ। राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर लेजाता या उसको बहुतसा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी। उसके पश्चात् राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। यद्यपि शङ्कराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि सम्प्रदायस्य मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया। शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं, जैसी वाममार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा है। लोगों ने शङ्कराचार्य

को शिव का अवतार ठहराया । उनके अनुयायी संन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त होगये और वाममार्गियों को भी गिलाते रहे । वाममार्गी, देवी जो शिवजी की परनी है, उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अनावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हैं वैसे शैव नहीं हैं ।

धिक् धिक् कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥
 रुद्राक्षान् कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती वे,
 पद् पद् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् षादशान्वादशैव ।
 बाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम् ,
 वक्षस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥ २ ॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक [इन लोगों ने] बनाये और कहने लगे कि जिसके कपाल में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है । “तं त्यजेदन्त्यजं यथा” उसको चाँडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, चारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात् महादेव के सदृश है ॥ २ ॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं पश्चात् इन वाममार्गी और शैवों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किया, जिसको जलाधारी और लिङ्ग कहते हैं और उसकी पूजा करने लगे । उन निर्लज्जों को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी कवि ने कहा है कि “स्वार्थी दोषं न परयति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं । उसी पापाणादि मूर्त्ति और भग लिङ्ग की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियाँ मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात् जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूर्त्तिस्थापन करने और दर्शन, स्पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैन-मन्दिर में आने लगे और चर्च पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आगन्तवर्त्त में आने जाने लगे । तब पोपों ने यह श्लोक बनाया—

न वदेद्यावन्ती मापां प्राणैः कण्ठगतैरपि ।
हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम् ।

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यावन्ती अर्थात् म्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी और इन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा है । ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे । जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है ? तो कहते थे कि हाँ है । जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? सब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है । राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज को विदित होने से उन पण्डितों को हस्तच्छेदनादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई कव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य "भिड" नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है । जिसको लखुना के रावसाहब और उनके गुमाश्ते रामदयाल चौधेजी ने अपनी आंख से देखा है । उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चारसौ और उनके शिष्यों ने पांच सहस्र छःसौ श्लोकयुक्त अर्थात् सय दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था । वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पचीस और अब मेरी आधी उमर में तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलवा है । जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझ होजायगा । और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रंथ बनावेंगे तो आर्यावर्चाय लोग भ्रमजाल में पड़ के वैदिकधर्मविहीन होके भ्रष्ट हो जायेंगे । इससे विदित होता है कि राजा

भोज को कुछ २ वेदों का संस्कार था । इनके भोजप्रवन्ध में लिखा है कि—

घट्यैकया क्रोशदशैकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या ।

वायुं ददाति ध्वजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजसम् ॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार एक थान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोरा और एक घन्टे में साढ़े सत्ताईस कोश जाता था । वह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चलता था । और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था । जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते । जब पोपजी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे । जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाने लगे । तब पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई सपाय करना चाहिये, नहीं तो अपने चले जैनी होजायंगे । पश्चात् पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावें । इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थंकरों के सदृश चौबीस अवतार, मन्दिर और मूर्तियाँ बनाईं । और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं वैसे अठारह पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढ़सौ वर्ष के पश्चात् वैष्णवमत का आरम्भ हुआ । एक शठकोप नामक कंजरवर्ण में उत्पन्न हुआ था उससे थोड़ासा चला उसके पश्चात् मुनिबाहन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचार्य यवनकुलोत्पन्न आचार्य हुआ । तत्पश्चात् ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उसने अपना मत फैलाया । शैवों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनमें अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा । इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये । नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक

पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है ? अब इनके आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी बरे हैं ।

देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है उसीने सब जगत् को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसीने रखा । जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा । उससे हाथ में एक छाला हुआ । उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उससे देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर । ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता लगती है । मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता । ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया । और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया । उसका नाम विष्णु रक्खा । उससे भी उसी प्रकार कहा । उसने न माना तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया । उसका नाम महादेव रखा और उससे कहा कि तू मुझ से विवाह कर । महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता । तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर । वैसे ही देवी ने किया । तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने रखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तरे भाई हैं । इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये । महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा ? इनको जिलादे और दो स्त्री और उत्पन्न कर । तीनों का विवाह तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ । बाहरे ! माता से विवाह न किया और बहिन से कर लिया ! क्या इसको उचित समझना चाहिये ? परचात् इन्द्रादि को उत्पन्न किया । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले कहार बनाया, इत्यादि गणोदे लम्बे चौड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनानेवाला और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता । जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौनसी अच्छी बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु

और मत्तादि की छुद्रता और देवी की चढ़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत छुद्रता लिखी है। अर्थात् ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है। जो रुद्राक्ष अर्थात् एक वृक्ष के फल की गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गदहा आदि पशु और घुंघुची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर आदि मुक्ति को जावें और सुअर, कुत्ते, गधा आदि राख में लोटनेवालों की मुक्ति क्यों नहीं होती ? (प्रश्न) कालाग्निरुद्रोपनिषद् में भस्म लगाने का विधान लिखा है। यह क्या भूला है ? और 'त्र्यायुषं जमदग्ने०' यजुर्वेदवचन। इत्यादि वेदमन्त्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है। इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय। यमराज और नरक का डर न रहे (उत्तर) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी रसोदिया मनुष्य अर्थात् राख धारण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि 'यस्य प्रथमा रेखा सा भूलोकः' इत्यादि वचन [उस में] अनर्थक हैं। जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इसका वाचक कैसे हो सकते हैं ? और जो 'त्र्यायुषं जमदग्नेः' इत्यादि मन्त्र हैं, वे भस्म वा त्रिपुण्ड्र धारण के वाची नहीं किन्तु 'चक्षुर्वै जमदग्निः' शतपथ। हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (त्र्यायुषम्) त्रिगुणा अर्थात् तीनसौ वर्षपर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम फल कि जिससे दृष्टि नाश न हो। भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है ? क्या परमेश्वर के सृष्टिकर्म को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत् मनुष्य का काम है। ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्या-चारी, विरोधी और कर्त्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं। उनमें जो कोई भ्रष्ट पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। जब

रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? (प्रश्न)
 वामसाग्री और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर)
 यह भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं (प्रश्न) “नमस्ते रुद्र
 मन्यवे” । “वैष्णवमसि” । “वामनाय च” । “गणानांत्वा गणपतिः, हवामहे” ।
 “भगवती भूयाः” । “सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुपरच” । इत्यादि वेदप्रमाणों से
 शैवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खण्डन करते हो ? (उत्तर) इन
 वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर, प्राणादि
 वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है । जो क्रोशकर्त्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों को
 रुलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना,
 (नम इति अन्ननाम—निघं० २ । ७), जो मंगलकारी सब संसार का अत्य-
 न्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये । “शिवस्य
 परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः” । “विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः” । “गणपतेः
 सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवको गणपतः” । “ भगवत्या वाण्या अयं सेवकः
 भागवतः” । “सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु,
 गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्यभाषणयुक्त वाणी का नाम है ।
 इसमें बिना समझे ऐसा मगड़ा मचाया है जैसे—

एक किसी बैरागी के दो चेले थे । वे प्रतिदिन गुरु के पग धावा करते
 थे । एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी ।
 एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और
 दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था । इतने में गुरुजी ने करवट फेंग
 तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा । उसने तो दंडा पग पर
 धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला बोला
 कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ पड़ा ? इतने में दूसरा चेला, जो
 कि बजार हाट को गया था, आ पहुंचा । वह भी अपने सेव्य पग की सेवा
 करने लगा । देखा तो पग सूजा पड़ा है । बोला कि गुरुजी यह मेरे सेव्य पग में

क्या हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया । वह भी मूर्ख न बोला न चला । चुपचाप दण्डा उठा के धड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा । तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई । तब दोनों चले दण्डा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे । तब वो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुन कर आये । कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान् पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात् उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया, कि देखो ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं । उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता है ।

जैसे एक गुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अस्त्र-एण्ड, सच्चिदानन्दानन्तस्वयं परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लाम में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जानकर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं । मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावयुक्त होने से उसी के धाचक हैं । भला क्या ऐसे मूर्खों पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अब देखिये चक्राङ्कित वैष्णवों की अद्भुत भाषा—

तापः पुण्ड्रं तथा नाम माला मन्त्रस्तथैव च ।

अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥

अतस्तत्तूर्णं तदामो अरजुते । इति श्रुतेः ॥ [रामानुजपटलपद्धतौ]

अर्थात् (तापः) शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिह्नों को आग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात् दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा । ऐमे २० कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त

नहीं होता क्योंकि वह (आमः) अर्थात् कच्चा है और जैसे राज्य के चपरस आदि चिह्नों के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के चिह्न देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि—

दोहा—बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल ।
यम डरपे कालू कहे, मय माने भूपाल ॥

अर्थात् भगवान् का बाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है । जिससे यमराज और राजा भी डरता है (पुण्ड्रम्) त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना (नाम) नारायणदास विष्णुदास अर्थात् दासशब्दान्त नाम रखना (माला) कमण्डू की रखना और पांचवां (मन्त्र) जैसे—

ओं नमो नारायणाय ॥ १ ॥

यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है तथा—

श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय नमः ॥ २ ॥
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ ३ ॥

इत्यादि मन्त्र घनाढ्य और माननीयों के लिये बना रखे हैं । देखिये यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । इन मन्त्रों का अर्थ मैं नारायण को नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणागबिन्द के शरण को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अर्थात् ॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे । जैसे वाममार्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दागदेने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा है, उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है—

पवित्रं ते वित्तं ब्रह्मणस्पतेः प्रमुग्धात्राणि पर्यपि विश्वतः । अतस्तत्तनूनं
तदामो भक्षुते श्रुतासु इद्वहन्तस्तत्समाश्रित ॥ १ ॥ तपोष्णवित्रं वित्तं
दिवस्पदे ॥ २ ॥ अ० मं० ६ । धृ० ८३ । मन्त्र १ । २ ॥

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वव्यापक सत्यशक्तिमान्
आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है ।
वस आपका जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम,
दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व
आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त
तप से शुद्ध है वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में
विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य
होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मंत्र से
“चक्रांकित” होना सिद्ध क्योंकर करते हैं ? भला कहिये वे विद्वान् थे वा
अविद्वान् ? जो कहो कि विद्वान् थे तो ऐसा असम्भावित अर्थ इस मन्त्र का
क्यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतस्तनूनः” शब्द है किन्तु “अतस्तनुजैक-
देवाः” [नहीं] पुनः “अतस्तनूनः” यह नर शिरामपर्यन्त समुदाय अर्थ है ।
इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने २
शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से
विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है ॥

ऋतं तपः सत्यं [तपः श्रुतं तपः शान्तं] तपो दमस्तपः स्वाध्याय-
स्तपः ॥ तैत्तिरीय० प्र० १० । अ० ८ ॥

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् (ऋतं तपः) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मा-
नना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अवर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों
को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ
कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार

आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है। घातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता। देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के ग्रन्थों और भक्तमाल ग्रन्थ जो नाभा दूम ने बनाया है उनमें लिखा है—

विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥

इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रन्थों में लिखे हैं। शठकोप योगी सूप को बना, घेंचकर, विचरता था अर्थात् कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी। उसका चेला “मुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था। उसका चेला “यावनाचार्य” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ “यामुनाचार्य” भी कहते हैं। उनके पश्चात् “रामानुज” ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पद के संस्कृत में श्लोकयुद्ध ग्रन्थ और शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शङ्कराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई। और शङ्कराचार्य की बहुतसी निन्दा की। जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात् जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत् प्रपंच, सब मिथ्या मायारूप अनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया दोनों नित्य हैं यहां शङ्कराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं। और रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा न्यर्थ है। और सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्तिपूजनादि पारलौकिक मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं। जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शङ्कराचार्य के मत के नहीं।

(प्रश्न) मूर्तिपूजा कहां से चली ? (उत्तर) जैनियों से । (प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई ? (उत्तर) अपनी मूर्खता से । (प्रश्न) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठे हुई मूर्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है । (उत्तर) जीव चेतन और मूर्ति जड़ । क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ होजायगा ? यह मूर्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है, जैनियों ने चलाई है । इसलिये इनका खण्डन १२ वें समुत्क्रास में करेंगे । (प्रश्न) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं । (उत्तर) हां, यह ठीक है । जो जैनियों के मुख्य वनात्ते तो जैनमत में मिल जाते । इसलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, वनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शृङ्गारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयासक्ति साहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं । जैनी लोग बहुत से शंख घंटा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते । ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आ फँसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा-युक्त ग्रन्थ बनाये । उनका नाम "पुराण" रखकर कथा भी सुनाने लगे । और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पापाय की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ या जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़ दीं । पश्चात् अपने चेत्नों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं । हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापना कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें । जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला सुनी तब तो सच ही मानली । और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ या जङ्गल में है चलो मेरे साथ दिखलादूँ । तब तो वे

अन्धे उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुंच कर देखा । आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम मंदिर बनवा देंगे । उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना । और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पर्सन करके मनोवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तियां स्थापन कीं । (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आसक्तता, इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये । भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं । इसमें क्या हानि है ? (उत्तर) जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, आग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ, जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा फयन सर्वथा मिथ्या है । और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है । क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता । इसलिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता । इत्यादि अनेक दोष पापाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । अब देखिये ! जो पापाणादि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र, सर्वदा परमेश्वर को सब के भुरे भले कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को छिपे न जान के, कुकर्म करना तो कहाँ रहा किन्तु मन में कुवेष्टा भी नहीं कर सकता । क्योंकि वह जानता है, जो मैं मन, वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दण्ड पाये

कदापि न बचूंगा । और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता । जैसा कि मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नाँव २ कहने से कड़वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता है । (प्रश्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? (उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं । जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वह रीति भूठी है । (प्रश्न) हमारी कैसी रीति है ? (उत्तर) वेदविरुद्ध । (प्रश्न) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? (उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जैसे “न्यायकारी” ईश्वर का एक नाम है इस नाम से इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत् न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी न करना । इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है ।

(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्णादि अवतार लिये । इससे उसकी मूर्ति बनती है । क्या यह भी बात भूठी है ? (उत्तर) हां २ भूठी । क्योंकि “अज एकपात्” “अकामम्” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरधारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, द्रव्यादि गुणरहित है वह एक ओर से धीर्घ, गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आसकता है ? आता जाता वह है कि जो एकदेसीय हो । और जो अचक्ष, अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है । (प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है । पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो—

न काष्ठे विद्यते देवो न पापाणे न मृगमये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥

परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। (उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी झोंपड़ी का स्वामी मानना [देखो ! यह] कितना बड़ा अपमान है ? वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो घाटिका में से पुष्पपत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिसके क्यों लगाते ? धूप को जलाके क्यों देते ? घंटा, घरियाल, झांज, पख्वाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है, क्यों जोड़ते ? शिर में है, क्यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि में है, क्यों नैवेद्य धरते ? जल में है, स्नान क्यों कराते ? क्योंकि इन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो ? और जो व्याप्य की करते हो, तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ?

अब कहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुवर्ण रजतादि, पाषाण में हीरा पद्मा आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध वृधि आदि और धूलि में मैदा शकर आदि की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो, वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते, क्यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं। क्योंकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है। क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है। इसलिये तुम अभा

धना को भावना और भावना को अभावना कहते हो (प्रश्न) अजी जयतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तबतक देवता नहीं आता और आवाहन करने से मूट आता और विसर्जन करने से चला जाता है (उत्तर) जो मंत्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आजाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होजाती ? और विसर्जन करने से चला क्यों नहीं जाता ? और वह कहाँ से आता और कहाँ जाता है ? सुनो अन्धो ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है । जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते । सुनो भाई ! भोले भाले लोगो ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । वेदों में पापाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है (प्रश्न)—

प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मेहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

इत्यादि वेदमंत्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि को थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ । ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेद-विरुद्ध तन्त्रग्रन्थों की पोपरचित पंक्तियाँ हैं । वेदवचन नहीं । (प्रश्न) क्या तन्त्र सूठा ? (उत्तर) हाँ, सर्वथा झूठा है । जैसे आवाहन, प्राणप्रतिष्ठादि पापाणादि मूर्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे “ज्ञानं समर्पयामि” इत्यादि वचन भी नहीं । अर्थात् इतना भी नहीं है कि “पापाणांदि मूर्ति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरर्चयेत्” अर्थात् पापाण की मूर्ति बना, मन्दिरों में स्थापन कर, चन्दन अक्षतादि से पूजे । ऐसा लेशमात्र भी नहीं । (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है । और जो खण्डन है तो “प्राप्तो सत्यां निषेधः” मूर्ति के होने ही से खण्डन हो सकता है । (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है । क्या अपूर्वविधि नहीं होता ? सुनो यह है—

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूय इव ते तमो य
उ सम्भूत्याऽऽ रताः ॥ १ ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मं० ६ ॥ न तस्य
प्रतिमा अस्ति ॥ [२] यजुः ॥ अ० ३२ । मं० ३ ॥

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १ ॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ केनोपनि० ॥

जो असंभूति अर्थात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं । और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पापाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्षोभ भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्त्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात् यह जल है लीजिये, वैसा विषय नहीं । और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ १ ॥ जो मन से “इयत्ता” करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी को ब्रह्म तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव और अन्तः-करण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २ ॥ जो आँख से नहीं

दीख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर । और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत् और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर । और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उससे स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर । जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ इत्यादि बहुतसे निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है । “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना । “अप्राप्त” का जैसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुबे में मत गिरना । दुष्टों का संग मत करना । विषाहीन मत रहना । इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है । सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इसलिये पापाणादि मूर्त्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न) मूर्त्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है ? (उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं—विहित—जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं । दूसरे निषिद्ध—जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं । जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है । जब वेदों से निषिद्ध मूर्त्तिपूजादि कमा को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? (प्रश्न) देखो ! वेद अनादि हैं । उस समय मूर्त्ति का क्या काम था ? क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे । यह रोति तो पोंछे से तंत्र और पुराणों से चली है । जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं लासके, और मूर्त्ति का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्त्तिपूजा है । क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर पहुँच जाय । पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्त्ति प्रथम सीढ़ी है । इसको पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर, गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात् सूक्ष्म में भी निशाना

मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । (उत्तर) जब वेदविहित धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा । जो २ अन्य वेद से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है । सुनो—

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ [मनु० २ । ११]

या वेदवाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुट्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥

उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च यान्योन्यानि कानिचित् ।

तान्यर्थाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३ ॥

मनु० अ० १२ ॥ [६५ । ६६]

मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहावा है ॥ १ ॥ जो अन्य वेदवादा कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सप्त निष्फल, असत्य, अन्धकाररूप, इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २ ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध अन्य उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट होजाते हैं । निष्फल मतलब निष्फल और भूल है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्म से लेकर जैमिनि महर्षिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुसूल ही का आचरण करना धर्म है । क्यों ? वेद सत्य अधे का प्रतिपादक है । इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से भूते हैं । जो कि वेद से विरुद्ध पुस्तकें हैं, उनमें कहीं दृढ़ मूर्तिपूजा भी अधर्मरूप है । मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट होजावा है । इसलिये ज्ञानियों की सेवा सद्गुरु से ज्ञान बढ़ाज दे, पापानादि से नहीं । क्या पापानादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं २ मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बढ़ी खाई है जिसमें गिरकर अपना दूर

होजाता है। पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सद्विद्या और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्त्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्त्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत २ से मर गये और जो अब हैं या होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जायेंगे। मूर्त्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और सृष्टिविद्या है। इसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है। और मूर्त्ति गुदियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुदियों के खेलवत् ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा। (प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये मूर्त्तिपूजा रहना चाहिये। (उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन ऋट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। और निराकार परमात्मा के ग्रहण में थावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता। निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर होजाता है। और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत् का मन स्थिर होजाता क्योंकि जगत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न लगावे, क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिये मूर्त्ति-पूजन करना अधर्म है। दूसरा—उसमें ओढ़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। तीसरा—स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं। चौथा—उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता है। पांचवां—नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्र-

युक्त मूर्त्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं । छठा—उसीके मरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं । उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्र्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठियारे के टट्टू और कुम्हार के गद्दे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विष दुःख पाते हैं । सातवां—जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन या नाम पर पत्थर घरे तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता या गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पापाणादि मूर्त्तियां घरते हैं उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे । आठवां—भ्रान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ दुःख पाते, धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां—दुष्ट पूजारियों को धन देते हैं वे उस धन को बेरया, परस्त्रीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है । दशवां—माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पापाणादि मूर्त्तियों का मान करके कृतघ्न होजाते हैं । ग्यारहवां—उन मूर्त्तियों को कोई तोड़ बाधता वा चोर ले जाता है तब हा २ करके रोते रहते हैं । बारहवां—पूजारी परस्त्रियों के सङ्ग और पूजारिन परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं । तेरहवां—स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं । चौदहवां—जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है । पन्द्रहवां—परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं । पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं । क्या

परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ? सोलहवां—पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से गोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का और सहस्रों जीव उसमें पड़ते उसी में मरते और सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष आते हैं । इसलिये सर्वथा पापाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है । और जिन्होंने पापाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं, और न बचेंगे ॥

(प्रश्न) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्थावर्त्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ? (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु “मूर्तिमान्” जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये । वह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूर्तों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया । जो आजकल शिवादि पाँचों की मूर्तियाँ बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो अभी कर चुके हैं । यह जो सही पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा है, सुनो—

मा नो वधीः पितरं मात मातरम् ॥ १ ॥ यजु० ॥ [अ० १६ । मं० १५]

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ २ ॥ अथर्व० ॥ [का० ११ । व० ५ । मं० १७]

अतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ ३ ॥ अथर्व० ॥ [का० १५ । व० १३ । मं० ६]

अर्चत प्रार्चत प्रियमेवासौ अर्चत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ तैत्तिरी-
योपनि० ॥ ५ ॥ [वल्ली० १ । अनु० १]

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६ ॥ शतपथ० । कां०
१४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिका १० ॥

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॥ ७ ॥
तैत्तिरीयो० ॥ [व० १ । अनु० ११]

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैरैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकन्याणमीप्सुभिः ॥ ८ ॥ मनु० अ० ३ ।
५५ ॥ पूज्यो देववत्पतिः ॥ ६ ॥ मनुस्मृतां ॥

प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात् सन्तानों को तन मन धन
से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् साड़ना कभी न करना ।
दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव । उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १ ॥
तीसरा आचार्य जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन धन से सेवा
करनी ॥ २ ॥ चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति
चाहनेवाला, जगत् में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुग्री करता
है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां पति के लिये पति और पुत्र के लिये पत्नी
पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्तिमान् देव जिनके सद्गुरु मनुष्यदेह की उत्पत्ति,
पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है । ये ही परमेश्वर
की प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं । इनकी सेवा न करके जो पापाद्यादि मूर्ति पूजते
हैं वे अतीव पामर नरकगामी हैं ! (प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करें
और मूर्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? (उत्तर) पापाद्यादि मूर्तिपूजा
तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्तिमानों की सेवा करने ही में रहना है ।
यदि अनर्थ की बात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़
के अदेव पापाद्यादि में शिर मारना मूर्तों ने इमीलिये स्वीकार किया है कि जो
माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेंट पूजा धरेंगे वो वे स्वर्ग ग्य लेंगे और
भेंट पूजा लेंगे वो हमारे सुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा । इससे पापाद्यादि

की मूर्ति बना, उसके आगे नैवेद्य घर, घंटानाद टंटं पंपूं, शंख बजा, कोलाहल कर, अंगूठा दिखला अर्थात् “त्वमंगुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थं वाऽहं ग्रहीष्यामि” जैसे कोई किसी को छले वा चिढ़ावे कि तू घंटा ले और अंगूठा दिखलावे उसके आगे से सब पदार्थ ले चाप भोगे, वसी ही लाला इन पूजारियों अर्थात् पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। मूर्तों को चटक मटक, चलक झलक मूर्तियों को बना ठना, आप बेरया वा भडुआ के तुल्य बन ठन के बिचारे निर्बुद्धि अनार्यों का माल मारके मौज करते हैं। जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पापाण्डवियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों में लगाके राने पीने को देता, निर्वाह कराता। (प्रश्न) जैसे खां आदि की पापाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे धीतराग शान्त की मूर्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? (उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट जाती है। वियेक के बिना न वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती। और जो कुछ होता है सो उनके सङ्ग, उपदेश और उनके इतिहासादि के देखने से होता है क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती। प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावर्त्त में निकम्मे पूजारी भिन्नक आलसी पुरुषार्थ रहित क्रोड़ों मनुष्य हुए हैं। वे मूढ़ होने से सब संसार में मूढ़ता उन्हींने फैलाई है। झूठ झल भी बहुतसा फैला है (प्रश्न) देखो फाशी में ‘औरङ्गजेब’ बादशाह को “लाटभैरव” आदि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे। जब मुसलमान उनको तोड़ने गये और उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे, तब बड़े २ भमरे निकल कर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया। (उत्तर) यह पापाण का चमत्कार नहीं। किन्तु वहां भमरे के छत्ते लग रहे होंगे उनका स्वभाव ही क्रूर है, जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने को दौड़ते हैं। और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की लाला थी। (प्रश्न) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये क्रुप में और वेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जाछिपे। क्या यह भी चमत्कार नहीं

हे ? (उत्तर) भक्ता जिसका कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गण, उन्होंने ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में क्या है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयङ्कर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इससे यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पापाण क्या लड़ते लड़ाते ? जब मुसलमान मन्दिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए कारी के पास आए तब पूजारियों ने उस पापाण के किङ्ग को कूप में डाल और वेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया । जब कारी में कालभैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी कारी का नारा होने नहीं देते, तो म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यों नारा होने दिया ? यह सब पोषमाया है ॥

(प्रश्न) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध के पुण्यप्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं, क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उनका व्यय गंयावाले घेरयागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता, बिना पण्डों के हाथों के । यह कभी किसी धूर्त्त ने श्रुतिवी में गुफा रोद उसमें एक मनुष्य बैठा दिया होगा । पश्चात् उसके मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं । वैसे ही वैजनाभ को रावण लाया या, यह भी मिथ्या बात है । (प्रश्न) देखो ! कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं है ? (उत्तर) कुछ भी नहीं । ये अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाड़े में गिरते हैं, हट नहीं सकते । वैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूर्ति-पूजारूप गढ़े में कैसकर दुःख पाते हैं । (प्रश्न) भक्ता यह सो जाने दो पर-

न्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। एक कलेवर बदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात हंडे धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं। और जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न खावे तो कुष्टी हो जाता है और रथ आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है। इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है। कलेवर बदलने के समय एक राजा, एक पंडा, एक बड़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम मूठ न कर सकोगे ? (उत्तर) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, मुक्त से मिला था। मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें मूठ बतलाई किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं। वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है। उसको ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं। जन रसोई बनती है तब कषाट बन्द करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं। भूमि पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं। उन हण्डों के नीचे घी, मट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांज-कर, उस घी के हण्डे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुर लोहे के तबों से बन्ध कर, दर्शन करनेवालों को जो कि घनाढ्य हों, घुला के दिखाते हैं। ऊपर २ के हण्डों से चावल निकाल, पके हुए चावलों को दिखा, नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के, उनसे कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रख दो। आंग के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्फी धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं। शूद्र नीच लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं। जन नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं। पश्चात् जो कोई रुपया देकर हण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साधु सन्तों को लेके शूद्र और अन्त्यय पर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं। जब वह पंक्ति उठती है तब वहाँ पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं। महा अनाचार है। और बहुतेरे मनुष्य वहा जाकर, उनका जूठा न खाके, अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं, कुछ भी कुप्रादि रोग नहीं होते। और

उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे परसादी नहीं खाते । उनको भी कुष्मादि रोग नहीं होते । और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे कुष्ठी हैं, नित्यप्रति जूठा राने से भी रोग नहीं छूटता । और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है । उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है । जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहियों के साथ कला बनाई है । जब उनको सूधी घुमाते हैं, घूमती हैं, तब रथ चलता है । जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को चलती घुमा देने से रथ रड़ा रह जाता है । पूजारी लोग पुकारते हैं दान देओ, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावें, अपना धर्म रहे । जबतक भेट आती जाती है तबतक ऐसे ही पुकारते जाते हैं । जब आचुकती है तब एक ब्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़कर आगे रड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता है कि “हे जगन्नाथ स्वामिन् ! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्षो” इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है । उसी समय कील को सूधा घुमा देते हैं और जय २ शब्द बोल, सहस्रों मनुष्य रस्सी खींचते हैं, रथ चलता है । जब बहुतसे लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है । उन मूर्तियों के आगे पड़दे खैंच कर लगाने के पर्दे दोनों ओर रहते हैं । पण्डे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं । जब एक ओर वाले ने पर्दे को खींचा, ऋट मूर्ति आड़ में आजाती है । तब सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं, तुम भेट धरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब दर्शन होगा । शीघ्र करो । ये विचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लूटे जाते हैं । और ऋट पर्दा दूसरा खैंच लेते हैं तभी दर्शन होता है । तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धके राके तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्रदमन वही है कि जिसके कुल के लोग अवतक चलकते में हैं । वह धनान्ध राजा और देवी का उपासक था । उसने लाखों रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था । इसलिये कि आर्यावर्त्त देश के भोजन का घरेड़ा इस रीति से छुड़ावें । परन्तु वे मूर्त कब छोड़ते हैं ? देव

मानो वो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया । राजा मूछा और बढई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं, श्रोतों को दुःख देते होंगे । उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात् कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं । मूर्त्ति का हृदय पोला [रक्ता] है । उसमें एक सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन गो के चरणामृत बनाते हैं । उस पर राजा की शयन आर्त्ति में उन लोगों ने वेष का चेजाय लपेट दिया होगा । उसको धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा के जिससे वे कभी मर गये होंगे । मरे तो इस प्रकार और भोजनमट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी शय ले गये पेसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुतसी झूठा करती हैं ।

(प्रश्न) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल बदलने समय लिङ्ग बदजाता है, क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी देन में अन्धेरा रहता है । दीपक रात दिन जला करते हैं । जब जल की घारा गिरते हैं तब उस जल में विजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चलकता है, और कुछ भी नहीं । न पापाण घटे, न बड़े । जितना का उतना रहता है । सी लीला करके विचारे निर्बुद्धियों को ठगते हैं । (प्रश्न) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया है । जो मूर्त्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्त्ति-स्थापन क्यों करते और वाल्मीकिजी रामायण में क्यों लिखते ? (उत्तर) रामचन्द्र के समय में उस लिङ्ग वा मन्दिर का नाम चिह्न भी न था, किन्तु यह ठीक है कि इक्ष्वाकु देशस्य रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिङ्ग का नाम रामेश्वर धर दिया है । जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान् आदि के साथ लङ्का से [चले] आकाशमार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे तब सीताजी से कहा है कि—

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः ।

सेतुबन्ध इति विख्यातम् ॥ वाल्मीकि रा० ॥

लंकाका० । [सर्ग १२५ । श्लोक २०]

हे साते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मास्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे । वही जो सर्वत्र विभु (व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहां प्राप्त हुई । और देख यह सेतु हमने बांधकर लट्ठा में आके, उस रावण को मार, तुम्ह को ले आये । इसके सिवाय वहां वाल्मीकि में अन्य कुछ भी नहीं लिखा । (प्रश्न)—

“रत्न है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को” ॥

दाक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है । वह अबतक हुक्का पिया करती है जो मूर्त्तिपूजा झूठी होती तो यह चमत्कार भी झूठा होजाय । (उत्तर) झूठी २ । यह सब पोपलीला है । क्योंकि वह मूर्त्ति का मुख पोला होगा । उसका छिद्र पृष्ठ में निफल के भित्ति के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा । जब पूजारी हुक्का भरवा पेचवान लगा, मुख में नली जमा के, पड़दे डाल निफल आता होगा तभी पीछेवाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गढ़ पीलवा होगा । दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा । जब पीछे फूँके मार देता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से घुआं निकलता होगा । उस समय बहुतसे मूर्दों को घनादि पदार्थों से लूट कर घनरहित करते होंगे ।

(प्रश्न) देखो ! डाकौरजी की मूर्त्ति द्वारािका से भगत के साथ चली आई । एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूर्त्ति तुल गई । क्या यह भी चमत्कार नहीं ? (उत्तर) नहीं वह भक्त मूर्त्ति को चोर ले आया होगा और सवारत्ती के बराबर मूर्त्ति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा ।

(प्रश्न) देखो ! सोमनाथजी पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था क्या यह भी मिथ्या बात है ? (उत्तर) हां मिथ्या है सुनो ! नीचे ऊपर चुम्बक पापाय लगा रखते थे । उसके आकर्षण से वह मूर्त्ति अघर खड़ी थी । जब “महामूदगजनवी” आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर खोड़ा गया और पूजारी भक्तों की दुर्दशा होगई और लाखों फौज दश सहस्र

फौज से भाग गई। जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “हे महादेव ! इस श्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर” और वे अपने चले राजाओं को समझाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये। महादेवजी, भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे। वे सब श्लेच्छों को मार डालेंगे वा अंधा कर देंगे। अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है। हनुमान्, दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे”। वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे। कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया। दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि बहकावट में रहे। जब श्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पूजारी और उनके चले पकड़े गये। पूजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ रुपया लेलो मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो। मुसलमानों ने कहा कि हम “बुत्त-रस्त” नहीं किन्तु “बुत्तशिकन” अर्थात् बुत्तों के तोड़ने वाले [मूर्तिभञ्जक] हैं। जा के मन्दिर तोड़ दिया। जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक पापाण पृथक् होने से मूर्ति गिर पड़ी। जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह कोड़ के रत्न निकले। जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े सब रोने लगे। कहा, कि कोप बतलाओ। मार के मारे मन्दिर बतला दिया। तब सब कोप लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को “गुलाम” विगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया और चना खाने को दिये। हाथ ! क्यों परस्पर की पूजा कर सत्यासत्य को प्राप्त हुए ? क्यों परस्पर की भक्ति न की जो श्लेच्छों के दात तोड़ डालते ! और अपना विजय करते। देखो ! जितनी मूर्तियाँ हैं उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती। पूजारियों ने इन पापाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन [शत्रुओं] के शिर पर उड़के न लगी। जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता।

(प्रश्न) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्सीमहता” के पास हुंडी भेज दी और उसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है ? (उत्तर) किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे । किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत् १८१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर मूर्तियां अङ्गरेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कहां गई थी ? प्रत्युत बाघेर लोगों ने जिसनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुरें उड़ा देता और ये भागते फिरते । भला यह तो कहो कि जिसका रक्तक मारग्राय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ?

(प्रश्न) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है मग को रखा जाती है । और प्रसाद देवे तो आधा राराजाती और आधा छोड़ देती है । मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर छुड़वाई और लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी । वैद्ये हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना कराती है, चन्द्रकूप धोतता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, दूसरा बांधने से पूरा महापुरुष कहाता । जबतक हिंगलाज न हो आवे तबतक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि यह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती है । उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बघार के घी के बमचे में ज्वाला आजाती अलग करने से वा फूंक मरने से बुझ जाती और थोड़ासा घी को राराजाती, शेष छोड़ जाती है, उसी के समान यहां भी है जैसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सन भस्म होजाता । जंगल वा घर में लग जाने से सन को राराजाती है इससे यहां क्या विशेष है ? विना एक मन्दिर, कुण्ड और इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सन पोष पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं । एक जल और दलदल का कुण्ड बना रक्खा है । जिसके नीचे से बुदबुदे उठते हैं । उसको सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं । योनि का

पोपजी ने धन हरने के लिये बनवा रख्खा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पोप-लीला के हैं। उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें, तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है।

(प्रश्न) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा भीठा और एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से आप लिंग बन जाते हिमालय से कवूतर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले जाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं वस तालाब का नाममात्र अमृतसर है। जब कभी जंगल होगा तब उसका जल अच्छा होगा। इससे उसका नाम अमृतसर धरा होगा। जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ? भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी। रीठे कलम के पैबन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा। रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी। अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का धनना कौन आश्चर्य है ? और कवूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से पोपजी छोड़ते होंगे दिखलाकर टका हरते होंगे।

(प्रश्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पैदी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं। और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गौमुख, उत्तर काशी में शुभकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं। केदार और बदरीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं। महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुङ्गनाथ में जानु और पग अमरनाथ में। इनके दर्शन स्पर्शन स्नान करने से मुक्ति होजाती है। वहां केदार और बदरी से स्वर्ग जाना चाहै तो जासकता है, इत्यादि बातें कैसी हैं ? (उत्तर) हरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है। हर की पैदी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है। सच पूछो तो "हाड़पैदी" है क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड़ उसमें पड़ा करते हैं।

पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता बिना भोगे अथवा नहीं कटते, "तपोवन" जब होगा तब होगा। अब तो "भिक्षुकवन" है। तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता, किन्तु नष्ट तो करने से होता है क्योंकि जहां बहुतसे दुकानदार भूट बोलनेवाले भी रहते हैं। "हिमवतः प्रभवति गंगा" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है। गोमुख का आकार पोपलीला से बनाया होगा और वही पहाड़ पोप का स्वर्ग है। वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है। देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की लीला है अर्थात् जहां अलकनन्दा और गंगा मिली है इसलिये वहां देवता बसते हैं ऐसे गपोड़े न मारें तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्त-काशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है। तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश बीस पीढ़ी की होगी जैसी राखियों की धूनी और पाँसियों की आग्यारी सदैव जलती रहती है। तमकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें तपकर जल आता है। उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल या जहां गर्मी नहीं वहां का आता है। इससे ठण्डा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है। परन्तु यहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप या पोपों के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है। वहां महन्त पुजारी पंडे आंख के अंधे गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द करते हैं। वैसे ही बदरी-नारायण में ठग विद्यावाले बहुतसे बैठे हैं "शक्तीजी" वहां के मुख्य हैं। एक छोटी छोट्टी घनेक छोटी रख बैठे हैं। पशुपति एक मन्दिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम घर रक्खा है। जब कोई न पूछे तभी पोपलीला बलवती होती है। परन्तु जैसे दीर्थ के लोग धूर्त धनहरे होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। (प्रश्न) विन्ध्यचल में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप बदलती है और उसके वाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती। प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैसे ही अयोध्या कई बार उड़कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई। मथुरा सब तीर्थों से अधिक, वृन्दावन लीलास्थान और गोवर्द्धन व्रजयात्रा वड़े भाग्य

से होती है। सूर्यप्रदहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या हैं ? (उचर) प्रत्यक्ष तो आंखों से तीनों मूर्त्तियां दीखती हैं कि पापाण की मूर्त्तियां हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है और मन्त्रिस्थानों सहस्रों लाखों होवो हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनानेहारा अथवा पोपजों को कुछ धन देके मुण्डन कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा। प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब आते हुए दीखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब भरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा। तीर्थराज भी नाम पोपों ने धरा है। जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता। यह वही असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाधरू सहित तीन बार स्वर्ग में गईं। स्वर्ग में तो नहीं गईं वहीं की वहीं है परन्तु पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को चढ़ गई। यह गपोड़ा शब्दरूप चढ़ता फिरता है। ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी पोपलीला जाननी “मथुरा तीन लोक से निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े सीलाधार हैं कि जिनके मारे जल, स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को मुख मिलना कठिन है। एक चाँवे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर दकते रहते हैं। लाओ यज्ञमान ! भांग मर्ची और लड्डू खावें, पीवें। यज्ञमान की जय २ मनावें। दूसरे जल में कछुवे काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है। तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी, टोपी गहने और जूते तक भी न छोड़ें, काट खावें, धक्के दे गिरा मारहालें और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं। मनो चना आदि अन्न कछुवे और बन्दरों को चना गुड़ आदि और चौबों की दक्षिणा और लड्डूओं से उनके सेवक सेवा किया करते हैं। और वृन्दावन जन था तब था, अब तो बेरयाव-नवत् लल्ला लल्ली और गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है। वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और व्रजयात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है।

कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो। इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से घृयक् हो जाता है। (प्रश्न) यह मूर्त्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं भूटे क्योंकर हो सकते हैं ? (उत्तर) तुम सनातन किसको कहते हो। जो सदा से चला आता है। जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह मूर्त्तिपूजा अढ़ाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैनियों से चली है। प्रथम आर्यावर्त्त में नहीं थी। और ये तीर्थ भी नहीं थे। जब जैनियों ने गिरनार, पालिढाना, शिखर, शत्रुञ्जय और आबू आदि तीर्थ बनाये उनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये। जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही और रांवे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांचसौ अथवा एक सहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं। सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे आधुनिक हैं (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात् जैसे “अन्य-क्षेत्रे कृतं पापं कार्शानेत्रे विनश्यति” इत्यादि बातें हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों वो दरिद्रों को धन, राजपाट, अन्धों को आंख मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता, ऐसा नहीं होता। इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता (प्रश्न)

गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥
हरिर्हरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥ २ ॥
प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशिपापं विनश्यति ।
आजन्मकृतं मघ्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों कोश दूर से भी गङ्गा २ कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् बैकुण्ठ को जाता है ॥ १ ॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ और जो

मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात् लिंग या उसी मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का, सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है । यह दर्शन या माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा होजायगा ? (उत्तर) गिना होने में क्या शङ्का ? क्योंकि गङ्गा २ का हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता । जो छूटे तो दुःखी कोई न रहे । और पाप करने से कोई भी न डरे । जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मूर्खों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण या तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है या नहीं ? (उत्तर) है—वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता, पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कर्म दुःखों से तरानेवाले होने से तीर्थ हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि “जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तरे उनका नाम तीर्थ है । जल स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु झुकाकर मारनेवाले हैं । प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥

समानतीर्थे वासी ॥ अ० ४ । पा० ४ । १०८ ॥

नमस्तीर्थ्याय च ॥ यजुः ॥ अ० १६ ॥ [मं० ४२]

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों वे सत्र सतीर्थ्य अर्थात् समानतीर्थसेवी होते हैं । जो वेदादि शास्त्र और सत्यभाषणादि धर्म सत्त्वों में साधु हो उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं । नामस्मरण इसको कहते हैं कि—

यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः ॥ [अ० ६२ । मं० ३]

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्मा, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं । जैसे ब्रह्मा सत्य से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सत्य पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सत्य जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत् के पदार्थों का बनाने-हारा, विष्णु सत्य में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सत्य देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेहारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा हो, समयों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय, अधर्म कभी न करे, सत्य पर दया रखे, सत्य प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सत्य संसार में अपने अत्मा के तुल्य सुख दुःख समझे, सत्य की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है । (प्रश्न)—

गुरुर्व्रद्धा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेस्वरः ।

गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है ? गुरु के पग धोके पीना, जैसी आज्ञा करे वैसा करना, गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना । चाहे गुरुजी कैसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त या गुरु के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेस्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं । उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता । यह गुरुमाहात्म्य गुरु-

गीता भी एक घड़ी पोपलीला है। गुरु तो माता, पिता, आचार्य और आतिथि होते हैं। उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य और गुरु का काम है। परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो अर्घ्य पात्र भर्यात् ताड़ना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं। जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है मूठ मूठ कण्ठी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये हैं। जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन भिन्न करते हैं वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं वे—

दो०—गुरु लोभी चेला लालची, दोनो खेलें दाव।

भवसागर में डूबते, बैठ पथर की नाव ॥

गुरु समझे कि चेले चेली कुछ न कुछ देवेंदांगे और चेला समझे कि चलो गुरु मूठे सौगंद खाने, पाप छुड़ाने आदि। लालच से दोनों कपटमुनि भवसागर के दुःख में डूबते हैं, जैसे पत्थर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में डूब मरते हैं। ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूड़ राख पड़े। उसके पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़ेगा। जैसी पोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है। जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी जगत् का उपकार करना नहीं छोड़ते। और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मि गुरुओं ने बनाई है (प्रश्न)—

अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थम्वुपचृंहयेत् ॥ २ ॥ महाभारत ॥

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥

इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेदः ॥ ४ ॥

छान्दोग्य० । प्र० ७ । खं० १ ॥

दशमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचर्वात् ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्र ॥

अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यासजी हैं । व्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महामारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ावें क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुराण और खिल अर्थात् हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशवें दिन ओड़ीसी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराण पंचम वेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणों से मूर्त्तिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्त्तिपूजा और तीर्थों का विधान है । (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गपोड़े न होते क्योंकि शारीरिकसूत्र, योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रंथों के देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान्, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे । वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोतकल्पित ग्रंथ बनाये हैं उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था । और वेदशास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सहस्र विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान् पामरों का है । इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु—

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशंसीरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोप्य ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं । (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद । (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन । (कल्प) वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना । (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना ।

(नाराशंसी) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना । इनही से वेदार्थ का बोध होता है । पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अधमेष के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात् हो सकता है पूर्व नहीं । जय व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे । इसलिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती है । इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती । जय व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया इसलिये उनका नाम "वेदव्यास" हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा को अर्थात् ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथर्ववेद के बार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और शुक्रदेव तथा जैमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे । नहीं तो उनका जन्म का नाम "कृष्णद्वैपायन" था । जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ठे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे । यह बात क्योंकि घट सके ? (प्रश्न) पुराणों में सब बातें झूठी हैं या कोई सही भी है ? (उत्तर) बहुतसी बातें झूठी हैं और कोई धुणाक्षरन्याय से सही भी है । जो सही है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी हैं वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं । जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्यादि को उनके दास ठहराये । वैष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि को उसके किंकर बनाये । गणेशपरायण में गणेश को ईश्वर शेष सब को दास बनाये । भला यह बात इन सम्प्रदायी पोषों की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाये में कभी नहीं आ सकती । इसमें एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी होती हैं । शिवपुराणवाले

शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गणेशखण्डवाले ने गणेश से सूर्यपुराणवाले ने सूर्य से और वायुपुराणवाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिपके पुनः एक एक से एक एक जो जगत् के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योंकर हो सकते हैं ? और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असम्भव है जैसे—

शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि सब जलमय है। जलकी अञ्जलि उठा देखा जलमें पटक दी। उससे एक बुद्बुदा उठा और बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है। उनमें विवाद हुआ और दिव्यसदृश वर्षपर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उसको देख के दोनों आश्चर्य होगये। विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये। जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे वा याह लेके न आवे वह पुत्र कहावे। विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा। दोनों मनेवेग से चले। दिव्यसदृश वर्षपर्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय

और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया वनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आये ? उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं । ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का याह है वा नहीं ? उन्होंने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने वनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देखो कि मैं इस लिंग के शिरपर दूध की धारा बरपाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल बरपाता था, ऐसी साक्षी देखो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूँ । उन्होंने कहा कि हम भूमी साक्षी नहीं देंगे । तब ब्रह्मा क्रुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देखोगे तो मैं तुमको अभी भस्म करे देता हूँ । तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देंगे तब सीनों नीचे की ओर चले । विष्णु प्रथम ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू याह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझको इस का याह नहीं मिला, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया । विष्णु ने कहा कोई साक्षी देखो । तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी । हम दोनों लिंग के शिर पर थे । तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू भूठ बोला इसलिये तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं पड़ेगा और जो कोई चढ़ायेगा उसका सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू भूठ बोली उसीसे विष्टा खाया करेगी । तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूंछ की करेंगे । और ब्रह्मा को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी । और विष्णु को वर दिया कि जिससे तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था भगड़े में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम विना सामग्री सृष्टि कहां से करें । तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बनानेवाले पोषों से पूछे कि जब सृष्टि तत्त्व और पंचमहाभूत भां नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे ? ॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वायम्भुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों का विवाह करप से, उनमें से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कद्रू से सर्प, सरमा से कुत्ते, स्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊँट, गधा, भैंसा, घास, फूस और बबूर आदि वृक्ष फाँटे सहित उत्पन्न होगये। बाहरे बाह ! भागवत के बनानेवाले लालबुझकड़ ! क्या कहना तुम्हको, ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शरम न आई निपट अन्धा ही बन गया। भला स्त्री पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं होसकते। और हाथी, ऊँट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश भी कहाँ हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खागये ? और मनुष्य-शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव होसकता है ? धिक्कार है पोप और पोपरचित इस महा असम्भव लीला को जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रक्खा है। भला इन महा भूठ बातों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखोंवाले उनके चेले सुनते और मानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनानेवाले क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये ? वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावर्त्त देश दुःखों से बच जाता। (प्रश्न) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि “जिसका विवाह उसी का गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया। और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है। मनुष्य से पशु आदि और पशु आदि से मनुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखो ! बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है। उस में कौनसी बात अधदित है ? जो करना चाहे सो सब कर सकता है। (५७१)

अरे भोले लोग ! विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सब से बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सत्र का वाप तो नहीं बनाते ? कहो पोपजी तुम भाट और गुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लोगो उसी को सत्र से बड़ा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सत्र से नीच ठहराओ । तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो अपने स्वार्थ ही से काम है । माया मनुष्य में हो सकती है । जो कि छली कपटी है उन्हीं को मायावी कहते हैं । परमेश्वर में छल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में करयप और करयप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सर्प, वृक्षादि हुए होते तो आजकल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले लिख आये वही ठीक है । और अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे—

तस्मात् काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ [शत० ७ । ५ । १ । ५]

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि करयप की बनाई हुई है ॥

कश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति ॥ निरु० [अ० २ । सं० २]

सृष्टिकर्त्ता परमेश्वर का नाम करयप इसलिये है कि परयक अर्थात् “परय-
तीति परयः परय एव परयकः” जो निर्भ्रम होकर चराचर जगत्, सब जीव
और इनके कर्म, सकल विद्याओं को यथावत् देरता है और “आद्यन्ताविपर्ययश्च”
इस महाभाष्य के बचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि
में आने से “परयक” से “करयप” बन गया है । इसका अर्थ न जान के भांग
के लोटे चढा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक
देवी बनी उसने महिषासुर को मारा । रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि
में पड़ने से उसके सदृश रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत् में रक्तबीज
भरजाता, रुधिर की नदी वह चलनी आदि गोपों बहुत से लिख रखे हैं ।
जब रक्तबीज से सब जगत् भरगया था तो देवी और देवी का सिंह और

उसकी सेना कहाँ रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब जगत् रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृक्ष कहाँ रहते ? । यहाँ यही निश्चित जानना कि दुर्गोपाठ बनानेवाले पोप के घर में भागकर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥

अब जिसको “श्रीमद्भागवत” कहते हैं उसकी सीला सुनो । ब्रह्माजी को नारायण ने चतुःश्लोकी भागवत का उपदेश किया—

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।

सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया ॥

[भा० स्कं० २ । अ० ६ । श्लोक ३०]

जब भागवत का मूल ही मूठा है तो उसका वृक्ष क्यों न मूठा होगा ?

अर्थ—हे ब्रह्माजी ! तू मेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अंग है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है । जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्माजी को बर दिया कि—

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिंचित् ॥

भाग० [स्कं० २ । अ० ६ । श्लोक ३६]

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित होके बत्सहरण किया । इन दोनों में से एक बात सची दूसरी भूठी । ऐसा होकर दोनों बात भूठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं है तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं । तब जय विजय

द्वारपाल थे। स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर विना अपराध शाप ही नहीं लग सकता। जब शाप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथिवी न होगी। आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुनः जब विजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आधेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे। इसमें विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे। उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्त्तव्य काम था। जो अपने नौकरों को विना अपराध दुःख दें उनको उनका स्वामी दंड न देवे तो उसके नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले। नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और नौकरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उनके बदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था। जब इतना अन्धेर नारायण के घर में है तो उसके भेषक जो कि वैष्णव कहाते हैं उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है। पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए। उन में से हिरण्याक्ष को वराह ने मारा। उसकी क्या इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गया। विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया वह बठा। दोनों की लड़ाई हुई। वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। इन पोपों से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोल-विद्या के शत्रु हैं। मला जब लपेट कर शिराने धरली आप किस पर सोया ? और वराह किस पर पग धर के दौड़ आये ? पृथिवी को तो वराहजी ने मुख में रक्खी फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर ठड़े होके लड़े होंगे ? परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह बात इस प्रकार की

है जैसे "गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी" जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्य-कश्यप उस का लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था । उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था । तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पढ़ी में राम राम लिख देओ । जब उसके बाप ने सुना उससे कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना । तब उसके बापने उसको बांध के पहाड़ से गिराया, क्रूर में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब उसने एक लोहे का खंभा आगी में तपाके उससे धोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा । प्रह्लाद पकड़ने को चला । मन में शङ्का हुई जलने से बचूंगा या नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों की पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुआ मृत खंभे को जा पकड़ा । वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला । पश्चात् प्रह्लाद को लाड़ से चाटने लगा । प्रह्लाद से कहा वर मांग । उसने अपने पिता की सद्गति होनी मांगी । नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुषे सद्गति को गये । अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है । किसां भागवत सुनने वा थांचनेवाले को पकड़ के ऊपर पहाड़ से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे । प्रह्लाद को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह प्रह्लाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ बैरागी होना चाहता था । जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये । जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में बैकुण्ठ में आने का वर सनकादिक का था । क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है । इक्कीस पीढ़ी प्रह्लाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुषे सद्गति छो गये कह देना कितना प्रमाद है ! और फिर वे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो

नृसिंह का घर कहाँ उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते और मानते हैं विद्वान् नहीं ।

और अक्रूरजी—

रथेन वायुवेगेन ॥ [भा० स्कं० १० / अ० ३६ / श्लोक ३८]

जगाम गोकुलं प्रति ॥ [भा० स्कं० १० / पृ० अ० ३८ / श्लोक २४]

अक्रूरजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़नेवाले घोड़ों के रथ पर बैठके सूर्योदय से पहले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे अथवा घोड़े भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूलकर भागवत बनानेवाले के घर में घोड़े हाँकने वाले और अक्रूरजी आकर सोगये होंगे ? ॥

पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा और बहुतसा लम्बा लिखा है । मथुरा और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया । ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता ॥

और अजामेल की कथा उटपटांग लिखी है—उसने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम “नारायण” रखवा था । मरते समय अपने पुत्र को पुकारा । बीच में नारायण कूद पड़े । क्या नारायण उसके अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं । जो ऐसा ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते । यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष् शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उखास कोटि योजन पृथिवी है । इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिसका कुछ पारवार नहीं ॥

और यह भागवत वोषदेव का बनाया है जिसके माई जयदेव ने गीत-गोविन्द बनाया है । देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक

ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्भागवतपुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे। उनमें से एक पत्र खो गया है। उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे—

हिमाद्रिः सचिवस्यार्थं सूचमा क्रियतेऽधुना ।

स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम् ।

विदुषा बोधदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोधदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप से श्लोकवद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूं। सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोधदेव ने बनाया। उस में से उस नष्टपत्र में १० श्लोक खो गये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोधदेव के बनाये हैं वे—

बोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः ।

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रश्नावतारयोश्चैव व्यासस्य निर्वृतिः कृतात् ।

नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

सुप्तघ्नं द्रौपद्यभिभवस्तदस्त्रात्पाण्डवा वनम् ।

भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥

श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥

इत्यष्टादशभिः पार्थैरध्यायार्थः क्रमात् स्मृतः ।

स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्ञो दाढ्योक्तौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादि बारह स्वंधों का सूचीपत्र इसी प्रकार घोवदेव पण्डित ने बनाकर हिमाद्रि सपिथ को दिया । जो विस्तार देसना चाहे वह घोवदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख ले- । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी परन्तु वर्धस यीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़कर हैं ॥

देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है । उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है । जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिया और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं । दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुन्जादासी से समागम, परलियों से रासमण्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हैं । इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णजी की बहुतसी निन्दा करते हैं । जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सदृश महात्माओं की झूठी निन्दा क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिङ्ग और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीप्तते ये सय लीला पोषजी की है । (प्रश्न) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये, केवल स्त्री और शूद्रों के लिये, क्योंकि इनको वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । (उत्तर) यह बात मिथ्या है क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि स्त्रियां और छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद "रैक्यमुनि" के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के २ रे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है । पुनः जो ऐसे २ मिथ्या ग्रंथ बना लोगों को सत्यग्रंथों से विमुक्त जाल में फँसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाना है कि जिसने बिद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया है । 'आकृष्णेन रजसा०' । १ । सूर्य का मन्त्र । "इमं देवा असपन्नः-

सुवध्वम्" । २ । चन्द्र० । "अभिर्मूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः०" । ३ । मंगल ।
 "उदबुध्यस्त्राग्ने०" । ४ । बुध । "बृहस्पते अतिवदर्यो०" । ५ । बृहस्पति ।
 "शुक्रमन्वसः" । ६ । शुक्र । "शन्नो देवीरभिष्टय०" । ७ । शनि । "क्या
 नश्चित्र आमुव०" । ८ । राहु । और "केतुं कृण्वन्न केतवे०" । ९ । इसको
 केतु की कण्डिका कहते हैं ॥ (आकृष्ये०) यह सूर्य और भूमि का आकर्षण
 । १ । दूसरा राजगुण विधायक । २ । तीसरा अग्नि । ३ । और चौथा
 यजमान । ४ । पांचवां विद्वान् । ५ । छठा वीर्य अन्न । ६ । सातवां जल
 प्राण और परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानग्रहण का विधायक
 मंत्र है । ९ । ग्रहों के वाचक नहीं । अर्थ न जानने से भ्रमजाल में पड़े हैं
 (प्रश्न) ग्रहों का फल होता है वा नहीं ? (उत्तर) जैसा पोपलीला का है
 वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतता अथवा
 ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख
 दुःख के निमित्त होते हैं । परन्तु जो पोपलीलावाले कहते हैं सुनो "महाराज
 सेठजी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूर्यादि क्रूर घर में आये हैं ।
 अढ़ाई वर्ष का शनैश्वर घर में आया है । तुमको बड़ा विघ्न होगा । घर द्वार
 छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा । परन्तु जो तुम्हें ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा
 कराओगे सो दुःख से बचोगे । इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुम्हारा
 और ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्या बस्तु है ? (पोपजी)—

दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदैवतम् ॥

देखो कैसा प्रमाण है । देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन
 सब देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन हैं । इसलिये ब्राह्मण देवता कहावे
 हैं । क्योंकि चाहें उस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध
 कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से
 नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । (सत्यवादी) जो चोर, डाकू,
 कुकर्मी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट

काम कराते होंगे ? जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मंत्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोप नठवाकर अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनैश्चरादि के तैल आदि का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो ? और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो । विचारे गरीबों को क्यों लुटते हो ? तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हमको सूर्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ । जिसको ८ वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ । जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग, शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहियें तथा पौष मास में दोनों को बंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रखें । एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्यदृष्टि वाले होते हैं । और क्या तुम्हारे ग्रह सम्यन्धी हैं । और तुम्हारी ढाक वा तार उनके पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके वा पे तुम्हारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक यह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोषलीला चलावे । जब तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है । जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरो । सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जड़ हैं । वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानो-पजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियाँ हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है । “ये गृहन्ति ते ग्रहाः” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है । जबतक तुम्हारे परम राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात्

सूर्य शनैश्चरादि सूर्तिमान् कूर रूप धर उन पर जा चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उसकी निन्दा नास्तिफादि शब्दों से करते फिरते हो ! (पोपजी) देखो ! ज्योतिष् का प्रत्यक्ष फल । आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु का संयोग-रूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हैं । जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है । देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुखी ग्रहों ही से होते हैं । (सत्यवादी) जो यह ग्रहरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितविद्या का है फलित का नहीं । जो गणितविद्या है वह सच्ची और फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है । जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घूमनेवाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य वा चन्द्र-ग्रहण होगा जैसे—

छादयत्यर्कमिन्दुर्विधुं भूमिभाः ॥

यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन है और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रहण होता है । अर्थात् चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है । सूर्य प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा दीप से देहादि की छाया रहती जाती है वैसे ही ग्रहण में समझे । जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं । बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह ग्रहों की गणित [विद्या] के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा मृतस्त्रीक पुरुष होजाता है । जो फल सच्चा होता वो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध कर्त्ता और कर्मों के साथ साक्षात् नहीं । कर्म और कर्म के फल का कर्त्ता भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगनेहारा पर-

मात्मा है। जो तुम प्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देखो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं तो झूठ और जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता ? हां इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेये। (प्रश्न) क्या गरुड-पुराण भी झूठ है ? (उत्तर) हां असत्य है। (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? (उत्तर) जैसे उसके कर्म हैं (प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बड़े भयंकर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर-वाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं। पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं। उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं। ये सब बातें झूठ क्योंकर हो सकती हैं ? (उत्तर) ये सब बातें पोपलीला के गोपड़े हैं। जो अन्यत्र के जीव बहूँ जाते हैं उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो देखते क्यों नहीं ? और मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते। जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड़ पोपजी बिना अपने घर के कहां धरेंगे ? जब जङ्गल में आगी लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं। उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आवें तो वहां अन्धकार होजाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायेंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर टूटकर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बांचने सुननेवालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्ड-प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि

पोपजी के घर उदर और हाथ में पहुंचता है। जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता है। वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को कैसे पकड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि—

एक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेवाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी २ पोपजी के मुख में भी पड़ता था। उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा। कुछ दिनों में वैद्ययोग से उसके बाप का मरण समय आया। जीभ धन्द होगई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आपहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे। तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा। जाट १०) रुपये निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पदो संकल्प ! पोपजी बोला बाह २ क्या बाप बारांवार मरता है ? इस समय तो साक्षात् गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुढ़ी न हो, सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गौ का दान करना चाहिये। (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके बिना हमारे लड़केवालों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा। तो २०) रुपये का संकल्प पद देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना (पोपजी) बाहजी बाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुवाकर दुःख देना चाहते हो। तुम अच्छे सुपुत्र हुये ? तब तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी होगये क्योंकि उन सबको पदिले ही पोपजी ने यहफा रक्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया। सब ने मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला। उसका पिता मरगया और पोपजी बन्दासहित गाय और दोहने की घटलोई को ले अपने घर में गौ बांध घटलोई घर पुनः जाट के घर आया

और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जाकर दाहकर्म कराया। वहां भी कुछ कुछ पोपलीला चलाई। पश्चात् दशगात्र सर्पिंडी कराने आदि में भी उसको मूंडा। महाब्राह्मणों ने भी लूटा और मुकड़ों ने भी बहुतसा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग निर्याह किया। चौदहवें दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा। देखे तो गाय दुध, घटलोई भर, पोपजी की उठने की तैयारी थी। इतने ही में जाटजी पहुंचे। उसको देख पोपजी बोला आइये ! यजमान बैठिये ! (जाटजी) तुम भी पुरोहितजी इधर आओ। (पोपजी) अच्छा दूध घर आऊं (जाटजी) नहीं २ दूध की घटलोई इधर लाओ। पोपजी विचारे जा बैठे और घटलोई सामने धर दी। (जाटजी) तुम बड़े झूठे हो। (पोपजी) क्या झूठ किया ? (जाटजी) कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ? (पोपजी) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये। (जाटजी) अच्छा तो तुमने वहां वैतरणी के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे। न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे ? (पोपजी) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उसको उतार दिया होगा। (जाटजी) वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किधर की ओर है ? (पोपजी) अनुमान से कोई तीस कोड़ कोश दूर है क्योंकि उज्जैन कोटि योजन पृथिवी है। और दक्षिण नैर्ऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है (जाटजी) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ। (पोपजी) हमारे पास गरुड़पुराण के लेख के बिना डाक वा तारवर्क दूसरी कोई नहीं। (जाटजी) इस गरुड़पुराण को हम सच्चा कैसे मानें ? (पोपजी) जैसे सब मानते हैं। (जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर में ले आ दूध को मैं और मेरे लड़केभाले पिया करेंगे,

लाओ ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला । (पोपजी) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्सानारा हो जायगा । (जाटजी) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन तो दूध के बिना जितना दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा । तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुंचे ।

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले । जो ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिंडों से दश अंग सर्पिण्डों करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर धन के पश्चात् यमलोक को जाता है तो मरती समय यमदूतों का आना व्यर्थ होता है । त्रयोदशाह के पश्चात् आना चाहिये जो शरीर धन जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता है ? (प्रश्न) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है । इसलिये सब दान करने चाहियें । (उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिसमें धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ वस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे निर्दय, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोपजी जाकर खराब होवें वहां भले २ मनुष्यों का क्या काम (प्रश्न) जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मरकर जीव कहाँ जाता ? और इनका न्याय कौन करता है ? (उत्तर) तुम्हारे गरुड़पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त है कि—

यमेन, वायुना । सत्यराजन् [य० २० । ४]

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि “यम” नाम वायु का है । शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्यकर्त्ता पक्षपातरहित परमात्मा “धर्मराज” है वही सब का न्यायकर्त्ता है । (प्रश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है । (उत्तर) यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि सुपात्रों को,

परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, चांदी, हरिा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये (प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है ? (उत्तर) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त, परहानि करने-वाले, लंपटी, मिथ्यावादी, आविद्वान्, कुसंगी, आलसी । जो कोई दावा हो उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात् भी हठवा से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप और गाली प्रदानादि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसका शत्रु बनजाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सयको कुसला कुसल कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुवक्ता पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्धिद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्टमित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं । और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्तमान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढ़ने पढ़ानेहारे के परीक्षक, किसी की लज्जा पत्तो न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधानकर्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ समझने वाले अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रहाभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही

से प्रसन्न, एक बार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा घुरी चेष्टा न करना, वहां से मट लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द आर पापियों से “अपेक्षा” अर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेषरहित गंभीरशाय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने वन मन धर्म को परोपकार करने में लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समर्पितकर्त्ता इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हैं । परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और औषध पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं ॥

(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीन प्रकार के— उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश काल और पात्र को जानकर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे । मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे । नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा मांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “सब अन्न धागह पसेरी” बेषनेवालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है । अर्थात् जो परीक्षापूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है । (प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर) सर्वत्र होते हैं । (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है ? (उत्तर) फलदेने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता है धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, भुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को यथावत् भुगाता

है (प्रश्न) जो ये गरुड़पुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करनेवाले हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और चलते चलते हैं । तथा तंत्र भी वैसे ही हैं । जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का माननेवाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं । इनका मानना किसी मनुष्य का काम नहीं किन्तु इनको मानना पशुता है । देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर, राहु, केंतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिकेयस्वामि की पष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा और पितरों की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं । और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों में अन्न-पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा । अब पोप और पोपजी के चेलों को चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे । अब “निर्यसिंधु” “धर्मसिन्धु” “व्रतार्क” आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं वन्हीं में एक २ व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी को शैव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं अर्थात् क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूरे मरने में भी बाद विवाद ही करते हैं जिसने एकादशी का व्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं:—

एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति ।

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं । इस पोपजी से पूछना चाहिये कि किसके पाप बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये । ऐसा तो नहीं होता किन्तु चलटा चुपा आदि से दुःख होता

है दुःख पाप का फल है। इससे भूखे मरना पाप है इसका बड़ा माहात्म्य घनाया है जिसकी कया बांच के बहुत ठगे जाते हैं। उसमें एक गाथा है कि—

प्रदल्लोक में एक वेश्या थी। उसने कुछ अपराध किया। उसको शाप हुआ। वह पृथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्योंकि आसकूंगी? उसने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुम्हें कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आजायगी। वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी। वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है? सय उसने सय वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज करवाया। कोई भी एकादशी का व्रत करनेवाला न मिला। किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी। दैवयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के सिपाहियों से कहा। तब तो वे उसको राजा के सामने ले आये। उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू। उसने छूआ। देखो! उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार है!!! बाहरे आंस के अंधे लोगो! जो यह बात सची हो तो हम एक पान की बीड़ी, जो कि स्वर्ग में नहीं होती, भोजना चाहते हैं। सय एकादशीवाले अपना फल देदो। जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों श्रोद्धों पान वहां भेजेंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। इन चौबीस एकादशियों का नाम पृथक् २ रक्खा है। किसी का “धनदा” किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” किसी का “निर्जला”। बहुतसे दरिद्र बहुतसे कामी और बहुतसे निर्बन्धी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत

करने वालों को महादुःख प्राप्त होता है । विशेष कर बंगाले में सय विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है । इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पोप महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ? “कोई जीवो वा मरो पोपजी का पेट पूरा भरो” । भला गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो चुका न लगे उस दिन शर्करावत् शर्बत वा दूध पीकर रहना चाहिये । जो भूख में नहीं खाते और बिना भोजन करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं । इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥

अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं । मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं । ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ६ शाखा हैं । इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती है शेष लोप होगई हैं । उन्हीं में मूर्तिपूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों में कहाँ से आता ? जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मूर्तिपूजा में क्या शंका है ? (उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है उसके सदृश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं । चाहे शाखा छोटी बड़ी हों परन्तु उनमें विरोध नहीं हो सकता । वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें पाषाणादि मूर्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था । और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता । जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रखे हैं । वेदों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो तो “आश्वलायनादि” ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे ढाली और पत्तों के देखने से पीपल, बद और

आम्र आदि वृक्षों की पहिचान होती है वैसे ही अपि मुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अङ्ग उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है। इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना है। जो वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता। जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्त्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था चलती अर्थात् अन्त्यज और शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्त्तव्य कर्त्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म आदि लिखा होगा तो तुम उसको वही उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है वैसे ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे। भला जैमिनि, व्यास और पतञ्जलि के समय पर्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है? देखो जैमिनि ने मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र में सब उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है। उनमें पाषाणादि मूर्त्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम निशान भी नहीं लिखा। लिखें कहां से? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन मूर्त्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इनमें ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक घर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं, इसलिये वेद में कभी नहीं हो सकते। वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है। किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं। इसलिये मूर्त्तिपूजा का सर्वथा खंडन है। देखो! मूर्त्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है। सब कोई जानते हैं कि वे यदे महाराजाधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा कस्मिणी लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणियों थीं, परन्तु जब उनकी मूर्त्तियां मन्दिर आदि में रख के पूजारी लोग

उनके नाम से भीख मांगते हैं अर्थात् उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज ! महाराजाजी सेठ साहूकारो ! दरान कीजिये, बैठिये, चरणामृत लीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण और यहादेव पार्वतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग अर्थात् जलपान वा स्नानपान भी नहीं मिला है । आज इनके पास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी मनवा दीजिये, अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगवें । वस्त्र सब फट गये हैं । मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं । ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे चठा ले गये कुछ ऊंदरों [चूहों] ने फाट फूट डाले देखिये ! एक दिन ऊंदरों ने ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये । अब हम चांदी की आंख न बना सके इसलिये कौड़ी की लगादी है । रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में सीतारामादि लड़े और पूजारी वा महन्तजी आसन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठते हैं, महागरमी में भी ठाला लगा भीतर बंद कर देते हैं और आप सुन्दर हवा में पलंग बिछाकर सोते हैं । बहुतसे पूजारी अपने नारायण को डब्बी में बंदकर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जैसे कि बानरी अपने घड़े को गले में लटका लेती है वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं । जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाथ २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीतारामजी राधाकृष्णजी और शिवपार्वती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजनी चाहिये । नारायण को धी के बिना भोग नहीं लगता । बहुत नहीं तो थोड़ासा अवश्य भेज देना । इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं । और रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीरु मंगवाते हैं । जहां मेला ठेका होता है वहां छोकरे पर मुकट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठकर भीख मंगवाते हैं । इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है । मला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और

मिच्छुक थे ? यह उनका उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है । मला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर या किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इनका दर्शन करो और कुछ भेट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूर्तियों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उनका करता है उसको बिना दंड दिये कभी छोड़ते ? हां, जब उन्होंने से दंड न पाया तो इनके कर्मों ने पूजारियों को बहुतसी मूर्त्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी और अब भी मिलती है और जयतक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तबतक मिलेगी । इसमें क्या संदेह है कि जो आर्या-वर्त्त की प्रतिदिन महाहानि पापाणादि मूर्त्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पापाणादि मूर्त्तियों के विश्वास से बहुतसी हानि होगई । जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी । इनमें से वाममार्गी बड़ेभारी अपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं तब साधारण को—

दं दुर्गायै नमः । मं भैरवाय नमः । ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विधे ॥

इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसाः—

ह्रीं, भीं, क्लीं ॥ [शावरतं० बं० प्रकी० प्र० ४४]

इत्यादि और घनाढ्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मंत्रः—

ह्रां ह्रीं हुं वगलामुख्यै फट् स्वाहा ॥ [शा० प्रकी० प्र० ४१]

कहीं २

हुं फट् स्वाहा ॥ [कामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४]

और मारण, मोहन, उघाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं । सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं । जब

फिसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कटनेवाले से धन ले के आते या मिट्टी का पूतला जिस को मारना चाहते हैं उसका बना लेते हैं। उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते हैं। उसके ऊपर भैरव या दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उसके हृदय पर लगाते हैं। एक वेदी बनाकर मांस आदि का होम करने लगते हैं और उधर दूध आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं। जो अपने पुरश्चरण के बीच में उसको मार डाला तो अपने को भैरव देवी की सिद्धि वाले बतलाते हैं। "भैरवो भूतनाथश्च" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २, उचाटय २, विद्वेषय २, द्विन्धि २, मिन्धि २, वशीकुरु २, खादय २, मचय २, त्रोश्य २, नाशय २, मम शनून् वशीकुरु २, हुं फट् स्वाहा ॥ [कामरत्न तन्त्र उचाटन प्रकरण मं० ५-७]

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, शृकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरवीचक्र में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं। उनमें से जो अघोरी होता है वह मृतमनुष्य का भी मांस खाता है। अजरी वजरी करनेवाले विद्या मूत्र भी खाते पीते हैं।

एक चोलीमार्ग और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं। चोली मार्गवाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं। वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्रवधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिलमिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं। जब मद्य पी २ के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिध को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्त्र मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें हाथ डाल के

जिसके हाथ में जिसका वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उसकी स्त्री होजाती है । आपस में कृकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं । जब प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन २, और पुत्रवधू २ होजाती हैं । और धीजमार्गीं स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिलाकर पीते हैं । ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं । विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते हैं ।

(प्रश्न) शैव मत वाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर) अच्छे कहां से होते हैं ! “जैसा भेतनाथ वैसा भूतनाथ” जैसे धाममार्गीं मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैसे शैव भी “ओं नमः शिवाय” इत्यादि पञ्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते हैं और हर हर वं वं और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं । उसका कारण यह कहते हैं कि वाली बजाने और वं वं शब्द धोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है । क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव आगे थे तब वं वं और ठट्टे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दत्त प्रजापति का शिर काट आगी में डाल उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था । उसी अनुकरण को बकरे के शब्द की तुल्य गाल बजाना मानते हैं । शिवरात्री प्रदोश का व्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गीं भ्रान्त हैं वैसे शैव भी । इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं । कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं” अर्थात् वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैं उनका—

अन्तः शाक्ता बहिरशैवाः समामध्ये च वैष्णवाः ।

नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥

यह तन्त्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी बाहर शैव अर्थात् रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं । (प्रश्न) वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) क्या धूल अच्छे हैं । जैसे वे वैसे ये हैं । देख लो वैष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास मानते हैं । उनमें से श्रीवैष्णव जो कि चक्रांकित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं ! (प्रश्न) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सन कुछ हैं देखो ! ललाट में नारायण के चरणारविन्द के सटश तिलक और पीव में पीली रेखा श्री होती है, इसलिये हम श्रीवैष्णव कहाते हैं । एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते । महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लज्जित होती है । आलम्ब्य-रादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं । नारायण की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं । मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं । फिर अच्छे क्यों नहीं ? (उत्तर) इस तिलक को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं । तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिह्न कहां से आया ? क्या कोई वैकुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिह्न ललाट में कर आया ? (विवेकी) और श्री जड़ है वा चेतन ? (वैष्णव) चेतन है । (विवेकी) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा बिना बनाई ? जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती । जो तुम्हारे ललाट में श्री हो वो कितने ही वैष्णव का बुरा मुख अर्थात् शोभा रहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदावर्त्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह बात सीढ़ी और निर्लज्जों की है कि कपाल में श्री और महादरित्रों के काम हों ॥

इनमें एक "परिकाल" नामक वैष्णव भक्त था । वह चोरी डाका मार झल कपट कर पराया धन हर वैष्णवों के पास घर प्रसन्न होता था । एक

समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे । व्याकुल होकर फिरता था । नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है । सेठजी का स्वरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पहिन रख में बैठ के सामने आये । तब तो परिकाल रख के पास गया । सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली । नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया । कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू धन्य है । फिर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने घर दिये । एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में ले गया । वहां से जहाज में सुपारी भरी । परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में घर दो और लिखदो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है । बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अघर्मी नहीं हैं जो हम झूठ मूठ लें । हमको तो आधी चाहिये । बनियां ने, जो विचारा भोलाभाला था, लिख दिया । जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो । बनियां वही आधी सुपारी देने लगा । तब परिकाल ऋगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है, आधा बांट लूंगा । राजपुरुषों तक ऋगड़ा गया । परिकाल ने बनिये का लेख दियेलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखी है । बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी लेकर वैष्णवों के अर्पण करदी । तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए । अबतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मन्दिरों में रखते हैं । यह कथा भक्तमाल में लिखी है । बुद्धिमान् देखलें कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं ? यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में रहकर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब जैसा वैष्णवों में फूट दूट भिन्न २ तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन धीच में लाल,

नीमावत दोनों पत्थरी रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ पल्लारी कटारी के तुल्य और रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ है। रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न और गोसाईं श्रीकृष्ण-चन्द्रजी के हृदय में राधाजी विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है। कोई एक मनुष्य शृक्ष के नीचे सोता था। सोता २ ही मर गया। ऊपर से काक ने बिछा कर दी। वह ललाट पर तिलकाकार होगई थी। वहां यम के दूत उसको लेने आये। इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये। दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले जायेंगे। विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में ले जाने की। देखो इसके ललाट में वैष्णव का तिलक है। तुम कैसे ले जाओगे। तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये। विष्णु के दूत सुख से उसको वैकुण्ठ में ले गये। नारायण ने उसको वैकुण्ठ में रक्षित। देखो जय अक्षमात् तिलक यम जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या आश्चर्य है !! हम पूछते हैं कि जय छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इससे ये बातें सब व्यर्थ हैं। अब इनमें बहुतसे खाखी लकड़े की लंगोटी लगा, धूनी सापते, जटा बढाते, सिद्ध का वेष कर लेते हैं ? बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं; गांजा, भांग, चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते; सय से चुटकी २ अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे मांगते, गृहस्थों के लड़कों को बहकाकर चले बना लेते हैं। बहुत करके मजूर लोग उनमें होते हैं। कोई बिद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि—

पठितव्यं तदपि मर्त्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्त्तव्यम् ।

सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मरजाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार घाम फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना ।

जो किसी ने मूर्ख आविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दर्शन कर आवें । उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा बच्ची कहते हैं चाहें वे खाखीजी के बाप मा के समान क्यों न हों ? जैसे खाखीजी हैं वैसे ही रूखड़, सूरजड़, गोदड़िये और जमातवाले सुतरेसाई और अकाली, फनफटे, जोगी, औषड़ आदि सब एकछे हैं । एक खाखी का चेला “श्रीगणेशाय नमः” घोसता घोसता कुवे पर जल भरने को गया । वहां पण्डित बैठा था वह उसको “स्त्रीगनेसाजन में” घोसते देखकर बोला अरे साधू ! अशुद्ध घोसता है “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख । उसने ऋट लोटा भर गुरूजी के पास जा कहा कि एक यम्मान मेरे घोखने को असुद्ध कहता है ऐसा सुन कर ऋट खाखीजी ठठा कूप पर गया और पण्डित से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है ? तू गुरू की लण्डी क्या पढ़ा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते हैं । “स्त्रीगनेसाजनमें” “स्त्रीगनेसायनमें” “श्रीगनेसायनमें” । (पण्डित) सुनो साधूजी ! विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती । (खाखी) बल बे, सब विद्वान् को हमने रगड़ मारे जो मांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये । सन्तों का घर बड़ा है । तू बावूड़ा क्या जाने । (पण्डित) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता । (खाखी) अवे तू हमारा गुरू बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । (पण्डित) सुनो कहाँ से ? बुद्धि ही नहीं है । उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये । (खाखी) जो सब शास्त्र पढ़े सन्तों को न माने तो जानो कि यह कुछ भी नहीं पढ़ा । (पण्डित) हां हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से दुर्दन्तों की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान्, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों को कहते हैं । (खाखी) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा मांग पीते, गांजा मांग घटूरा की

पत्नी की भाजी बना खाते, संख्या और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में राकें रात दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समझते भीर मांगकर टिक्कड़ बना खाते रात भर ऐसी खांसी पछसी जो पास में खोवे उसको भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन हम में हैं। फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है ? चेत् बाबूदे जो हमको दिक्क करेगा हम तुमको भस्म कर डालेंगे। (पण्डित) ये सब लक्षण असाधु मूर्ख और गवर्गण्डों के हैं साधुओं के नहीं। मुनो "साध्नोति पराणि धर्मकार्गणि स साधुः" जो धर्म-युक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान्, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उसको साधु कहते हैं। (खाखी) चला ये तू साधु के कर्म क्या जाने ? सन्तों का घर यड़ा है। किसी सन्त से झटकना नहीं, नहीं तो देख एक धीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा। (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो। जानते हो राग्य कैसा है ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, कैद भोगोगे बेत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे ? यह साधु का लक्षण नहीं। (खाखी) चलवे चले किस राक्षस का मुख दिखलाया। (पण्डित) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते। (खाखी) हम आप ही महात्मा हैं। हमको किसी दूसरे की गर्ज नहीं। (पण्डित) जिनके भाग्य नष्ट होते-हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि और अभिमान होता है। खाखी चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये। जब संध्या आती होगई तब उस खाखी को बुढ़ा समझ बहुतसे टाखी "डण्डोत २" कहते साष्टांग करके बैठे। उस खाखी ने पूछा अबे रामदासिया ! तू क्या पढ़ा है ?- (रामदास) महाराज मैंने "वेस्तुमहसरनाम" पढ़ा है। अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? (गोविन्दासिया) मैं "रामसतवराज" पढ़ा हूं अमुक खाखीजी के पास से। तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ? (खाखीजी) हम गीता पढ़े हैं। (रामदास) किसके पास ? (खाखीजी) चलवे छोकरे हम किसी को गुरु नहीं करते। देख हम "पराग-राज" में रहते थे। हमको अक्षर नहीं आता था। जब किसी लम्बी धोतीवाले

परिहृत को देखता था तब गीता के गोटेके में पूछता था कि इस कलंगीवाले भक्तर का क्या नाम है ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरु एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को आविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाय ? ॥

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, झगड़ पीटना, घंटा घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, घोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते । चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को दोष कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमा के बैरागी खाखी आदि होजाते हैं । उनको विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता । इन में से नायों का मन्त्र "नमः शिवाय" । खाखियों का "नृसिंहाय नमः" । रामावतों का "श्रीरामचन्द्राय नमः" अथवा "सीतारामाभ्यां नमः" । कृष्णोपासकों का "श्रीराधाकृष्णाय नमः" । "नमो भगवते वासुदेवाय" और बंगालियों का "गोविन्दाय नमः" । इन मन्त्रों को कान में पढ़नेपात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिष्टा करते हैं कि वधे तूवे का मन्त्र पढ़ले ॥

जल पवितर सयल पवितर और पवितर हुआ ।

शिव कहे सुन पार्वती तूवा पवितर हुआ ॥

भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान् होने अथवा जगत् के उपकार करने की कभी हो सकती है ? राखी रात दिन लकड़ छाने [जंगली फेंडे] जलाया करते हैं । एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं । जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्त्र भेलें तो शतांश धन से आनन्द में रहें । उनको इतनी बुद्धि कहां से आवे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही में तपस्वी घर रक्खा है । जो इस प्रकार तपस्वी होसकें तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजावें । जो जटा बड़ाने, रस लगाने, तिलक

करने से तपस्वी होजाय तो सब कोई कर सके । ये ऊपर के त्यागरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥ -

(प्रश्न) कबीरपन्थी तो अच्छे हैं ? (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) क्यों अच्छे नहीं ? पापाणादि मूर्तिपूजा का रखडन करते हैं, कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल होगये । ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे । बड़े सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकते उसको कबीर जानते हैं । सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है । इनका मन्त्र "सत्यनाम कबीर" आदि है (उत्तर) पापाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी तकिये, खड़ाऊं ज्योति अर्थात् दीप आदि का पूजना पापाण्यमूर्ति से न्यून नहीं । क्या कबीर साहब भुनगा या वा कलियां याँ जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल होगया ? वहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था । उसके लड़के बालक नहीं थे । एक समय थोड़ीसी रात्री थी । एक गली में चला जाता था तो देखा लड़के के किनारे में एक लोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था । वह उसको उठा लेगया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन किया । जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पण्डित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया । कहा, कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई पण्डितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया । तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को सम्माने लगा । तबूरे लेकर गाता था भजन बनाता था । विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था । कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गये । जब मरगया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया । जो २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चले पढ़ते रहे । वान को मूँद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया । उनकी वृत्ति को "सुरति" कहते हैं । उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसीको सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं । वहाँ काल नहीं पहुँचता । वहाँ के समान तिलक और चन्दनादि

लड़के की कंठी बांधते हैं। भला विचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है। (प्रश्न) पंजाब देश में नानकजी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वह भी मूर्ति का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे। देखो उन्होंने यह मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उनका आशय अच्छा था—

ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्मो निर्वैर अकालमूर्त अजोनि सहसंगुरु
प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच ॥
[जपजी पौड़ी १]

(ओ३म्) जिसका सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वैररहित अकाल मूर्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वर्तमान में सच और होगा भी सच ? (उत्तर) नानकजी का आशय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं थी। हां भाषा उस देश की जोकि ग्रामों की है उसे जानते थे। वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते वो "निर्भय" शब्द को "निर्मो" क्यों लिखते ? और इसका दृष्टान्त उनका बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बनाकर संस्कृत के भी परिचित बन गये होंगे। भला यह बात अपने मानप्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते। उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा ? इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहां तहां वेदों की निन्दा और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते वो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पृथक्ता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहा २ वेदों के विरुद्ध योसते

ये और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि जो वही अच्छा न कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे—

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि ।

सन्त [साध] कि महिमा वेद न जाने ॥ [सुखमनी पौड़ी ७ ।
चो० ८]

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८ । चो० ६ ॥

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर समझते थे ? क्या वे नहीं मरगये ? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों की कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैं । जो मूर्खों का नाम सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते ? जो नानकजी वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानकजी पञ्जाब में हुए थे उस समय पञ्जाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था । उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अधिद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं । पश्चात् बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हां ! नानकजी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चेलों-ने “नातकचन्द्रोदय” और “जन्मशास्त्री” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ ऐश्वर्यवाले थे, लिखा है । नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी वातचीत की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोड़े रथ हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जड़े हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था, लिखा है । भला ये गणोदे नहीं तो क्या हैं ? इस में इनके चेलों का दोष है नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले । कितने ही गद्दीवालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रक्खी है अर्थात् इनका गुरु गोविन्दसिंहजी दशमा हुआ ।

उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी। इन लोगों ने भी नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई। कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्मोपासना छोड़कर इनके शिष्य मुक्त थे आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं जो नानकजी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था। अब उदासी कहते हैं हम बड़े, निर्मले कहते हैं हम बड़े, अकालिये तथा सूतहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं। इनमें गोविन्दसिंहजी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे बैर लेना चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी। इन्होंने एक पुरश्चरण करवाया। प्रसिद्धि की कि मुझको देवी ने घर और खज्ज दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा विजय होगा। बहुतसे लोग उनके साथी होगये और उन्होंने, जैसे वाममार्गियों ने “पंचमकार” चक्रांकितों ने “पंचसंस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार” अर्थात् इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे। एक “केश” अर्थात् जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो। दूसरा “कंगण” जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में “कड़ा” जिससे हाथ और शिर बच सकें। तीसरा “काछ” अर्थात् जानू के ऊपर एक जाँघिया कि जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़मल्ल और नट भी इसको इसीलिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और अटकाव न हो। चौथा “कंगा” कि जिससे केश सुधरते हैं। पाँचवां काचू [कर्द] कि जिससे शत्रु से भेद भटक्का होने से लड़ाई में काम आवे। इसीलिये यह रीति गोविन्दसिंहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये [की] थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्त्तव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं। मूर्त्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हैं। क्या यह मूर्त्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उसकी पूजा

करना सब मूर्तिपूजा है। जैसे मूर्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाढ़ी की है वैसे इन लोगों ने भी करली है। जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेट चढ़ाते हैं वैसे नानकपंथी लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढ़ाते हैं अर्थात् मूर्तिपूजावाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थसाहब वाले नहीं करते। हां यह कहा जा सकता है कि इन्होंने धर्मों को न सुना न देखा क्या करें ? जो सुनने और देखने में आवें तो बुद्धिमान् लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं वे सब सम्प्रदायवाले वेदमत में आजाते हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बरतड़ा बहुतसा हटा दिया है जैसे इसको हटाया वैसे विषयाशक्ति दुरभिमान को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है।

(प्रश्न) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है ? (उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो पकड़ा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे। इनके मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था। पुनः जयपुर के पास “आमेर” में रहते थे, तेली का काम करते थे। ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये। अब वेदादि शास्त्रों की सब बातें छोड़कर “दादूराम” में ही मुक्ति मानली है। जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखड़े चला करते हैं। थोड़े दिन हुए कि एक “रामस्नेही” मत शाहपुरा से चला है। उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़के “राम” पुकारना अच्छा माना है। उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं। परन्तु जब भूख लगती है तब “रामनाम” में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि रानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं। वे भी मूर्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति धन रहे हैं। ब्रिह्मों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को “रामकी” के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता। अब थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत विषय में लिखते हैं—

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा” स्थान मेवाड़ से चला है। वे “राम २” कहने ही को परममंत्र और इसी को

सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक ग्रन्थ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की वाणी हैं ऐसा लिखते हैं—

उनका वचन ॥

मरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरञ्जन राइ ।

तब जम का कागज फट्या, फट्या कर्म तब जाइ ॥ साखी ॥ ६ ॥

अब बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि 'राम २' करने से भ्रम जो कि अज्ञान है वा दमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर देना है ॥ अब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है 'रामचरण' उसके वचनः—

महमा नांव प्रताप की, सुणी सरवण चित लाइ ।

रामचरण रमना रटौ, क्रम सकल भड़ जाइ ॥

जिन जिन सुमर्या नांव कूं, सो सब उतरया पार ।

रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के द्वार ॥

राम बिना सब भूठ बतायो ॥

राम भजत छूट्या सब क्रम्मा । चंद अरु सूर देइ परक्रम्मा ।

राम कहे तिन कूं भै नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥

राम रटत जम जोर न लागै ।

राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति आतार ही घरही ॥

ऊंच नीच कुल भेद विचारै । सो तो जनम आपणो हारै ॥

संता कै कुल दीसै नाहीं । राम राम कह राम सम्हाहीं ॥

ऐसो कुण जो कीरति गावै । हरि हरि जन को पार न पावै ॥

राम संतां का अन्त न आवै । आप आपकी बुद्धि सम गावै ॥

इनका खण्डन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था । न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड़चौय क्यों लिखता ? यह केवल इनको भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जायं केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं । जन्म का भय तो बड़ाभारी है परन्तु राजखिपाही, चोर, डाकू, व्याप, सर्प, बीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता । चाहे रात दिन राम २ किया करें कुछ भी नहीं होगा । जैसे "सक्कर २" कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि कर्म किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम राम करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यर्थ है । इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखंड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो घरा रामझेही और काम करते हैं रांडसनेही का । जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेररही हैं यदि ऐसे ऐसे पापण्ड न चलते तो आप्यावर्त्त देश की दुर्दशा क्यों होती । ये लोग अपने चेलों को जूठ खिलाते हैं और बियां भी लम्बी पद के दण्डवत् प्रणाम करती हैं । एकान्त में भी बियां और साधुओं की लीला होती रहती है । अब दूसरी इनकी शाखा "देड़ापा" ग्राम मारवाड़ देश से चली है । इसका इतिहास—एक रामदास नामक आदि का डेढ़ बड़ा चालाक था । इसके दो बियां थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक औपड़ होकर चों के साथ खाता रहा । पीछे बामी कूण्डापंथी । पीछे "रामदेव" का "कामदिया" * बना । अपनी दोनों बियां के साथ गाता था । ऐसे घूमता २ "सोथल" † में डेढ़ों.

* राजपूताने में "चमार" लोग भगवं बख रंग कर "रामदेव" आदि के गीत, जिन को वे "शब्द" कहते हैं, चमारों और अन्य जातियों को सुनाते हैं वे "कामदिये" कहलाते हैं ॥ स० दा० ॥

† 'सोथल' जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है ॥ स० दा० ॥

का "गुरु रामदास" या उससे मिला। उसने उसको "रामदेव" का पंथ बता के अपना चेला बनाया। उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इसका इधर मत चला। उधर शाहपुरे में रामचरण का। उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनियां था। उसने "दांतड़ा" ग्राम में एक साधु से वेश लिया और उसको गुरु किया और शाहपुरे में जाके टिकड़ी जमाई। भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम आती है, जम गई। इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं। ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इन में चेले बनते हैं। अब भी कूंडापन्थी से ही हैं क्योंकि मट्टी के कूंडों में ही खाते हैं। और साधुओं की जूठन खाते हैं। वेदधर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुड़ा देते और चेला बना लेते हैं और राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को "छुच्छम" * वेद भी कहते हैं। राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके बिना मुक्ति किसी की नहीं होती। जो श्वास और प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्यगुरु कहते हैं और सत्यगुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं। साधुओं के चरण धोके पीते हैं। जब गुरु से चेला दूर जावे तो गुरु के नख और डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे। उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं। उसकी परिक्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप हो तो गुरु को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं। स्त्री वा पुरुष को राम २ पकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं। उनकी साखी—

पंडताई पाने पड़ी, ओं पूरव लो पाप।

राम २ सुमर्यां विना, रङ्ग्यो रीतो आप ॥

वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभजन विन रह गये रीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरु और साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उसको नीच और चांडाल, रामस्नेही हो तो उसको उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिखा आये कि—

भगति हेति औतार ही धरही ॥

भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इनका जितना है सो सब आर्यावर्त देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुतसा समझ लेंगे ।

(प्रश्न) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं क्या यह ऐश्वर्यलीला के बिना ऐसा हो सकता है ? (उत्तर) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न) बाह २ गुसाइयों के प्रताप से है क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ? (उत्तर) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है ? और जो इनसे अधिक धूर्तता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है । (प्रश्न) बाहजी बाह ! इसमें क्या धूर्तता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है । (उत्तर) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत "तैलङ्ग" देश से चला है क्योंकि एक तैलङ्गी लक्ष्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में जा के उसने संन्यास ले लिया था और झूठा बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ । देव-योग से उसके माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है । उसके माता पिता और स्त्री काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कहा कि हमारे पुत्र को संन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी यह युवती स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ

को भी संन्यास दे दीजिये । तब वो उसको बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्या-वादी है, संन्यास छोड़ गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ बोलकर संन्यास लिया । उसने पुनः वैसा ही किया । संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया । देखो ! इस मत का मूल ही झूठ कपट से चला । जब वैलङ्ग देश में गये उसको जाति में किसी ने न लिया । तब वहां से निकल कर घूमने लगे । “चरणार्गद” जो काशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य” नामक जङ्गल में चले जाते थे । वहां कोई एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर चला गया था क्योंकि छोड़नेवाले ने यह समझा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा । लक्ष्मणभट्ट और उसकी स्त्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया । फिर काशी में जा रहे । जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उसके मां बाप का शरीर छूट गया । काशी में वाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला होगया । वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया । फिर कोई वैसा ही जातिवहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था । उसकी लड़की युवती थी । उसने इससे कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह करले । वैसा ही हुआ । जिसके बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ? उस स्त्री को लेके वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला हुआ था । विवाह करने से उनको वहां से निकाल दिया । फिर प्रजदेश में कि जहां अविद्या ने घर कर रक्खा है जाकर अपना प्रपञ्च अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझको मिले और कहा कि जो गोलोक से “दैवीजीव” मर्त्यलोक में आये हैं उनको ब्रह्मसम्बन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो । इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अर्थात् ८४ (चौरसी) वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उन में भी भेद रक्खा जैसे—

श्रीकृष्णः शरणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥

[गोपालसहस्रनाम]

ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध और समर्पण करने का है—

श्रीकृष्णः शरणं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्णवियोगजनित-
तापक्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणवद्धर्माश्च
दारागारपुत्राप्तचित्तेहपराएवात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं ।
“ह्रीं कृष्णायैति”—यह “ह्रीं” तन्त्र मन्त्र का है । इससे विदित होता है कि
यह बल्लभमत्त भी यामभार्गियों का भेद है । इसीसे स्त्रीसंग गुसाईं लोग बहुधा
करते हैं । “गोपबल्लभेति” क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ?
स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्त्री अर्थात् स्त्रीमोग में फंसा हो । क्या
श्रीकृष्णजी ऐसे थे ? अब “सहस्रपरिवत्सरेति”—सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ
है क्योंकि बल्लभ और उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं । क्या कृष्ण का वियोग
सहस्र वर्षों से हुआ और आज तों अर्थात् जब तों बल्लभ का मत न था न
बल्लभ जन्मा था उसके पूर्व अपने दैवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न
आया ? “ताप” और “क्लेश” ये दोनों पर्यायवाची हैं । इनमें से एक का
ग्रहण करना उचित था, दो का नहीं । “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ
है क्योंकि जो अनन्त शब्द रखो तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चाहिये
और जो सहस्र शब्द का पाठ रखो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा
व्यर्थ है और जो अनन्तकाल तों “तिरोहित” अर्थात् आच्छादित रहे उसकी
मुक्ति के लिये बल्लभ का होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं
होता । भला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उसके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तघन
का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के
देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो
सकता क्योंकि देह के अर्पण से नखशिखामपर्यन्त देह जाता है । उसमें जो

कृष्ण ही होवें अर्थात् नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं । जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी गोसाईंजी के अर्पण क्यों नहीं होता “क्या भीठा २ गड़प और कड़वा २ थू” और यह भी लिरा है कि गोसाईंजी के अर्पण करना अन्य मत वाले के नहीं । यह सब स्वार्थसिन्धु-पन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है । देखो यह वल्लभ का प्रपञ्च—

श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि ।
 साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥
 ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ।
 सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
 सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।
 संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥
 अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन ।
 असमर्पितवस्तूनां तस्माद्भजेनमाचरेत् ॥ ४ ॥
 निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।
 न मतं देवदेवस्य स्वामिर्भुक्तिः समर्पणम् ॥ ५ ॥
 तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।
 दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
 न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।
 सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥
 तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ।
 गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्जनम् ॥ ८ ॥

इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइयों के मत का मूल तत्त्व है । भला इससे कोई पूछे कि भीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते वह वल्लभ से श्रावण मास की आधी रात को कैसे मिल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसाई का चेला होता है और उसको

सब पदार्थों का समर्पण करता है उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति होजाती है यही चक्षुष का प्रपंच मूर्खों को चहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाईं के चले चेलियों के सब दोष निवृत्त होजायें तो रोग दारिद्र्यादि दुःखों से पीड़ित क्यों रहें ? और ये दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक—सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे—किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप किये जायें । तीसरे—लोक में जिनको मध्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्या-भाषणादि हैं । चौथे—संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात् चोरी, जाली, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना । पांचवें—स्पर्शज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोषों को गोसाईं लोगों के मत वाले कभी न मानें अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है बिना गोसाईंजी के मत के । इसलिये बिना समर्पण किये पदार्थ को गोसाईंजी के चेले न भोगें । इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गोसाईंजी की चरणसेवा में समर्पित न होवे तब लों उसका स्वामी स्वामी की स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसाईंयों के चेले समर्पण करके पश्चात् अपने अपने पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण करें प्रथम गोसाईंजी को भार्यादि समर्पण करके पश्चात् ग्रहण करें वैसे ही हरि को सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसाईंजी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाईंयों के चेला चेली कभी न सुनें न ग्रहण करें यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके स्वयं के बीच में ब्रह्मबुद्धि करे । उसके पश्चात् जैसे गङ्गा में अन्य जल मिलकर गङ्गारूप होजाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये गोसाईंयों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेद्वारा है । भला, इन गोसाईंयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे ? जो कहो कि हम ही

ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से ब्रह्मसम्बन्ध होजाता है। सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म वन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रहगये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मत वालों के साथ समर्पित करवा करो। जो कहो कि नहीं नहीं तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ। भला अब लो जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुष्टय फलों को प्राप्त होकर आनन्द भोगो। और देखिये ! ये गोसाईं लोग अपने सम्प्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंइरादि रोगग्रस्त होकर पेसे झींक झींक मरते हैं कि जिसको यही जानते होंगे। सच पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्टिमार्ग है। जैसे कुष्टी के शरीर की सब घातु पिचल पिचल के निकल जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है। ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में आती है। इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संपादित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके विचारे भोले भाले मनुष्यों को जाल में फंसाया और अपने आपको श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी बनते हैं। यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहां आये हैं उनके उद्धार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं। जब लो हमारा उपदेश न ले तब लो गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियां हैं। वाह जी वाह ! भला तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां धन

और जो कुछ मिलता है उसको गोसाईंजी गड़क्क कर जाते हैं क्या यह काम महामाझण और कटिया वा मुदावली के समान नहीं है ? कोई २ चेला विवाह में गोसाईंजी को चुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणि-प्रदण कराते हैं और कोई कोई सेवक जब फेरारिया स्नान अर्थात् गोसाईंजी के शरीर पर स्त्री सोग केशर का उबटना करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रत्न के गोसाईंजी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं । पुनः जब गोसाईंजी पीतान्धर पहिर और खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और घोती उसी में पटक देते हैं । फिर उस जल का आचमन उसके सेवक कराते हैं और अच्छे मसाला धरके पान बाँड़ी गोसाईंजी को देते हैं । यह थाब-कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक थावी के कटोरे में जिसको उनका सेवक गुप्त के आगे कर देता है उसमें पीक उगल देते हैं । उसकी भी प्रसादी बटवी है जिससे "प्रासु" प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़ता और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं । उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं । कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि घोये से उनका स्पर्श विगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इनको घोंवें तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें । वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग में बहुतसा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आप ही कराते हैं और सच पूछो तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय विचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात् गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसाविक्रय प्राझण के लिये निषिद्ध कर्म है उसको भी कराते हैं । (प्रश्न) गुसाईंजी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्येक हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकरों चाकरों को पत्तले बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईंजी नहीं । (उत्तर) जो गुसाईंजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें ? गुसाईंजी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेच देते हैं । वे ले जाकर हाट बजार में बेचते हैं । जो गुसाईंजी स्वयं

बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते। प्रथम तो उस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कहीं २ नायद्वारा आदि में गुसाईजी भी बेचते हैं। रसविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं। ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त्त की अधोगति कर दी।

(प्रश्न) स्वामीनारायण का मत कैसा है ? (उत्तर) “चाटशी शीतला देवी ताटशो वाहनः स्वरः” जैसी गुसाईजी की घनहरणादि में विचित्र लीला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी है। देखिये ! एक ‘सहजानन्द’ नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुज आदि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला भाला है चाहे जैसे इनको अपने मत में झुकाते वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं। यहां उसने दो चार शिष्य बनाये। उनसे आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात् दर्शन भी देता है। एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिसका नाम “दादाखाचर” गढ़ड़े का भूमिया (ज़िमीदार) था। उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात है। वह भोला आदमी था। एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारण कर और शङ्ख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये। दादाखाचर से उनके चेहों ने कहा कि एक बार आंख उठा देख के फिर आंख मींच लेना और भट इधर को चले आना। जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात् चेहों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द कलावत् और चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था। अंधेरी कोठरी में खड़ा था।

और जो कुछ मिलता है उसको गोसाईंजी गड़क्क कर जाते हैं क्या, यह काम महाप्राद्वय और कटिया वा मुदावली के समान नहीं है ? कोई २ चेला विवाह में गोसाईंजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणि-प्रदण कराते हैं और कोई कोई सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात् गोसाईंजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उषटना करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाईंजी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं । पुनः जब गोसाईंजी पीताम्बर पहिर और लड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और घोती उसी में पटक देते हैं । फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धरके पान बाँड़ी गोसाईंजी को देते हैं । यह साथ-कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चाँदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता है उसमें पीक चगल देते हैं । उसकी भी प्रसादी बटती है जिसको "रासुः" प्रसादी कहते हैं । अथ विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़ता और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समपण लेते हैं । उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं । कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से उनका स्पर्श बिगड़ जाता है क्या करें विचारो जो इनको घोंटें तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें । वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रत्न, राग, भोग में बहुतसा धन लगा देते हैं परन्तु वे रत्न, राग, भोग आप ही करते हैं और सब पूछो तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात् गुप्ता स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसाविक्रय प्राद्वय के लिये निपिद्ध कर्म है उसको भी करते हैं । (प्रश्न) गुसाईंजी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकरों चाकरों को पत्तले बाँट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईंजी नहीं । (उत्तर) जो गुसाईंजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तले क्यों लेवें ? गुसाईंजी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेच देते हैं । वे ले आकर हाट बजार में बेचते हैं । जो गुसाईंजी स्वयं

बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईंजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो उस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कहीं २ नायद्वारा आदि में गुसाईंजी भी बेचते हैं । रसविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं । ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त्त की अधोगति कर दी ।

(प्रश्न) स्वामीनारायण का मत कैसा है ? (उत्तर) “यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहनः खरः” ऐसी गुसाईंजी की धनहरणादि में विचित्र लीला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी है । देखिये ! एक ‘सहजानन्द’ नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था । वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुज आदि देशों में फिरता था । उसने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला भाला है चाहे जैसे इनको अपने मत में झुका लें वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं । वहां उसने दो चार शिष्य बनाये । उनसे आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात् दर्शन भी देता है । एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिसका नाम “दादासाचर” गढ़दे का भूमिया (ज़िमीदार) था । उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात है । वह भोला आदमी था । एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारण कर और शङ्ख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य धन ठन गये । दादासाचर से उनके चेहों ने कहा कि एक बार आंस उठा देख के फिर आंस मींच लेना और भट इधर को चले आना । जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात् चेहों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द कलापत्त और चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था । अंधेरी कोठरी में खड़ा था ।

उसके चेहों ने एक दम लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया। दादासाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर मट दीपक को आड़ में कर दिया। वे सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में पातों की कि तुम्हारा घन्य भाग्य है। अब तुम महाराज के चले होजाओ। उसने कहा बहुत अच्छी बात। जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे बख धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला। तब चेहों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं। वह दादासाचर इनके जाल में फँस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उप-देश करता था, बहूतों को साधु भी बनाता था। कभी २ किसी साधु की कण्ठ की नाड़ी को मलकर मूर्ध्नि मी कर देवा या और सब से कहता था कि हम ने इनकी समाधि चढ़ादी है। ऐसी २ धूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेव में फँस गये। जब वह मर गया तब उसके चेहों ने बहुतसा पाखंड फैलाया। इसमें यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक बोरी करता पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने उसका नाक कान काट डालने का दंड दिया। जब उसकी नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हँसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता है ? उसने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों ने कहा कहो, क्या बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को घन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा हमको दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक फटवा डालो तो नारायण देखि नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये। उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ। उसने उसकी नाक

ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दीखता है। वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का झुंड होगया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय का नाम “नारायणदर्शी” रखवा। किसी भूरे राजा ने सुना उनको बुलाया। जन राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे। तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है ? उन्होंने कहा कि साक्षात् नारायण हमको दीखता है। (राजा) हमको क्यों नहीं दीखता ? (नारायणदर्शी) जबतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है [राजा ने कहा] ज्योतिषीजी मुहूर्त्त देखिये। [ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया] जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त्त है। बाहरे पोषजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त्त लिख दिया। जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे। यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी। राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ६० वर्ष का दीवान था। उसको जाकर उसके परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई। तब उस बूढ़े ने कहा कि वे धूर्त्त हैं। तू मुझ को राजा के पास ले चल, वह लेगया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई। दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ! ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये। बिना परीक्षा किये पञ्चाक्षाप होता है। (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे ? (दीवान) झूठ बोलो वा सच बिना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं ? (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? (दीवान) विद्या सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। (राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान् न मिले तो ? (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है। (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय ? (दीवान) मैं बुढ़ा और घर में बैठा रहवा हूँ

उसके चेलों ने एक दम लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया। दादासाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर गूट दीपक को आड़ में कर दिया। वे सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है। अब तुम महाराज के चले होजाओ। उसने कहा बहुत अच्छी बात। जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला। तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं। वह दादासाचर इनके जाल में फँस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उप-देश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था। कभी २ किसी साधु की कण्ठ की नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था और सब से कहता था कि हम ने इनकी समाधि चढ़ा दी है। ऐसी २ धूर्त्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पैर में फँस गये। जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुतसा पारखंड फैलाया। इसमें यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने उसका नाक कान काट डालने का दंड दिया। जब उसकी नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हँसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता है? उसने कहा कुछ कहने की बात नहीं है! लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है? उसने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों ने कहा कहो, क्या बात है? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा हमको दर्शन क्यों नहीं होता? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक फटवा डालो तो नारायण दिखे नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये। उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ। उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा। उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना

ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दीखता है। वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का झुंड होगया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय का नाम "नारायणदर्शी" रखता। किसी मूर्ख राजा ने सुना उनको बुलाया। जन राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे। तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है ? उन्होंने कहा कि साक्षात् नारायण हमको दीखता है। (राजा) हमको क्यों नहीं दीखता ? (नारायणदर्शी) जयतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा और जन नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है [राजा ने कहा] ज्योतिषीजी मुहूर्त्त देखिये। [ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया] जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त्त है। वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने पटवाने का भी मुहूर्त्त लिख दिया। जन राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकदों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे। यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी। राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ६० वर्ष का दीवान था। उसको जाकर उसके परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई। तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धूर्त्त हैं। तू मुझ को राजा के पास ले चल, वह लेगया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई। दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ! ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये। बिना परीक्षा किये पञ्चाचाप होता है। (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे ? (दीवान) झूठ बोलो वा सच बिना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं ? (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? (दीवान) विद्या सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। (राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान् न मिले तो ? (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है। (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय ? (दीवान) मैं बूढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ

और अब थोड़े दिन जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊं तत्पश्चात् जैसा अचित्त समझें वैसा कीजियेगा । (राजा) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुहूर्त्त देखो । (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा । यही शुक्ल पंचमी १० बजे का मुहूर्त्त अच्छा है । जब पंचमी आई तब राजाजी के पास आठ बजे बुढ़े दीवानजी ने राजाजी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना लेके चलना चाहिये । (राजा) वहां सेना का क्या काम है ? (दीवान) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं है । जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिये । (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो । साढ़े नौ बजे सवारी करके राजा सब को लेकर गया । उनको देखकर वे नाचने और गाने लगे । जाकर बैठे । उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ । उसने कहा अच्छा, दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी । उसने पैना चक्कू ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की धार छूटने लगी । दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूर्त्त ने दीवानजी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर सब से कहिये कि मुझको नारायण दीखता है । अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी । जो ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा बड़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हँसी करेंगे । वह इतना कह अलग हुआ और दीवानजी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया । जब दीवानजी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता शृया इस धूर्त्त ने सहस्रों मनुष्यों को खराब किया । राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इनको पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये जब लों जिवें तब लों बन्दीघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिसने इन सबको बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिये । जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डरके भागने की तैयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग सके । राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का

काका मुख कर गये पर चढ़ा इसके कण्ठ में फटे जूतों का हार पहिना सर्वत्र घुमा छोकरों से धूला राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुँचवा मरवा ढाला जावे। जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न होंगे। जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ। इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के घन हरने में बड़े चतुर हैं। यह सम्प्रदायों की लीला है। ये स्वामीनारायण मत वाले बनहरे छल कपटयुक्त काम करते हैं। कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बैठ सद्गजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के लिये आये हैं और नित्य इस मन्दिर में एक बार आया करते ह; जब भेला, होता है तब मन्दिर के भीतर पूजारी रहते हैं। और नीचे दुकान लगा रखती है। मंदिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं। जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र बार बिकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं। जिस जाति का साधु हो उनसे वैसा ही काम कराते हैं। जैसे नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं। अपने चेलों पर एक कर (टिक्कस) बांध रखता है। लाखों श्रोद्धों रुपये ठग के एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं। जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है आभूषणादि पहिनता है। जहां कहीं पधरावनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाईजी यहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं। अपने को “सत्संगी” और दूसरे मत वालों को “कुसंगी” कहते हैं। अपने सिष्याय दूसरा कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान् पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका मान्य और सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं। प्रसिद्धि में उनके साधु स्त्रीजनों का गुप्त नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी? इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है। कहीं २ साधुओं की परकीर्णनादि लीला प्रसिद्ध होगई है और उनमें जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उनको गुप्त कुवे में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सदेह वैकुण्ठ में गये। सद्गजानन्दजी आके लगये। हमने बहुत प्रार्थना करी कि

महाराज इनको न लेजाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है। सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अब इनकी वैकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है इसलिये लेजाते हैं। हमने अपनी आंख से सहजानन्दजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दिया ऊपर को लेगये और पुष्पों की वर्षा करते गये। और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उसके बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि मैं कल रात को वैकुण्ठ में जाऊंगा। सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटें और मूर्छित होगया हो तो भी कुबे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो भूँटे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गुसाईं मरवा है तब उनके चले कहते हैं कि "गुसाईंजी लीला विस्तार कर गये।" जो इन गुसाईं स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है। "श्रीकृष्णः शरणं मम" इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है। ये सब जितने मत हैं वे विद्याहीन होने से ऊटपटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्या के नियमों की खबर नहीं है ॥

(प्रश्न) माध्व मत तो अच्छा है ? (उत्तर) जैसे अन्य मतावलंबी हैं वैसे ही माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितों से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं। चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हैं। एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था। (महात्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ? (शास्त्री) इसके लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख फाला कर लेओ तो कहाँ जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा

श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो । तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता है । इसलिये यह भी पूर्वों के सदृश है ॥

(प्रश्न) लिङ्गाङ्कित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्राङ्कित का, जैसे चक्राङ्कित चक्र से दागे जाते और नारायण के बिना किसी को नहीं मानते वैसे लिङ्गाङ्कित लिङ्गाङ्कित से दागेजाते और बिना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते । इनमें विशेष यह है कि लिङ्गाङ्कित पापाण का एक लिङ्ग सोने अथवा चांदी में मढ़ा के गले में डाल रखते हैं । जब पानी भी पीते हैं तब उसको दिखा के पीते हैं उनका भी मन्त्र शैव के तुल्य रहता है ॥

अब ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज के गुणदोष कथन ॥

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) कुछ २ बातें अच्छी और बहुतसी बुरी हैं । (प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं । (उत्तर) नियम सर्वांश में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्योंकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ २ पापाणादि मूर्ख-पूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के कन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है । ईसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं । खानपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । २-अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उसके बदले पेट भर निन्दा करते हैं । व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अंगरेजों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ । आप्यावर्त्त लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं । इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । ३-वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पृथक् नहीं रहते । ब्राह्मसमाज के सदृश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में "ईसा" "मूसा" "मुहम्मद"

“नानक” और “चैतन्य” लिखे हैं। किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा। इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है वन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुक्त जाना, ब्राह्मणसमाजी और प्रार्थनासमाजियों को एतद्देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करते हैं। इंगलिश भाषा पढ़के पण्डितभिमानी होकर कदिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और बुद्धिकारक काम क्योंकि हो सकता है ? ४-अंगरेज, यवन, अन्यजाति से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा। इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जायगा। परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां, बल्टा बिगाड़ होता है। ५-(प्रश्न) जातिभेद ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वर और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। (प्रश्न) कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां परमेश्वरकृत हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्यज जातिभेद ईश्वरकृत हैं। परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं। जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है। इसमें मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परिक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है। जैसे सिंह मांसाहारी और अर्ण्य मैसा घासादि का आहार करते हैं। यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुष्यकृत है। (प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहनते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं (उत्तर) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान

“नानक” और “चैतन्य” लिखे हैं। किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा। इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुक्त जाना, ब्राह्मणमाजी और प्रार्थनासमाजियों को एतद्देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करते हैं। इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर मूर्खता एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता है ? ४-अंगरेज, यवन, अन्यजाति से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा। इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जातिभेद छोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जायगा। परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहाँ, बलदा बिगाड़ होता है। ५-(प्रश्न) जातिभेद ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वर और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। (प्रश्न) कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियाँ परमेश्वरकृत हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियाँ, वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, बकावि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्यज जातिभेद ईश्वरकृत हैं। परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं। जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है। इसमें मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परिचापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है। जैसे सिंह मांसाहारी और अर्णा भैंसा घासादि का आहार करते हैं। यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुष्यकृत है। (प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, फोट, पतलून पहनते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं (उत्तर) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान

“नानक” और “चैतन्य” लिखे हैं। किसी अपि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा। इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है वन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। भला जब आर्यावर्त्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना, ब्राह्मणसमाजी और प्रार्थनासमाजियों को एतद्देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करते हैं। इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर झटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता है ? ४-अंगरेज, यवन, अन्यजाति से भी खाने पीने का भेद नहीं रखता। इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जायगा। परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां, चलाटा बिगाड़ होता है। ५-(प्रश्न) जातिभेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वर और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। (प्रश्न) कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां परमेश्वरकृत हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्यज जातिभेद ईश्वरकृत हैं। परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणदि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं। जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है। इसमें मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परिक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है। जैसे सिंह मांसाहारी और अर्ण्य मँसा घासादि का आहार करते हैं। यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुष्यकृत है। (प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहरेते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं (उत्तर) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान

अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में वाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान् होकर जिस किसी के पास एड में नहीं फँसते जो कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं। देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं। इतने ही में समझ लेंओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते। देखो ! कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आज तक यह लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुतसे लोगों ने उनकी नकल कर ली इसी से तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान् ठहरते हैं। अनुकरण करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है। आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं। अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नति है। मुण्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं बड़े हैं और इनमें जातिभेद भी है देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहै कितने बड़े अधिकार पर और प्रशिक्षित हो किसी अन्य देश अन्य मनुष्यों की लड़की या यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर खाने और विवाह आदि अन्य लोग बन्द कर देते हैं। यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोलेभालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं। तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो। इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े। देखो ! वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं। विद्यावान् नीरोग और विद्यारहित अविद्यारोग से मस्त रहता है। उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है।

उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है । जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्मभ्रष्ट होगया । उसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठते, न उसको अपने पास बैठने देते । अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये । परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुँचवा । जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें ? यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुमने सहस्रों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहावा है । इसलिये विद्वान् को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये । सर्वथा मूलों के सदृश कर्म न करने चाहियें किन्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं । (प्रश्न) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वांश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रान्त नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब भ्रान्त होते हैं । इसलिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं । चाहे सत्य वेद में, पाश्चिमत में वा कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को प्राप्ता है असत्य किसी का नहीं । (उत्तर) जिस बात से तुम सत्यमाही होना चाहते हो उसी बात से असत्यमाही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति-रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो । जब भ्रान्तिसहित के वचन सर्वांश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा । फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये । जब ऐसा है तो विषयक अन्न के समान त्याग के योग्य हैं । फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये “बले तो चौबेजी छब्बेजी बनने को गाँठ के दो खोकर दुबेजी बन गये ।” कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं । कदाचित् भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का

सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये। जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिखा आये हैं वैसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये। नहीं तो “यतो भ्रष्ट-स्ततो भ्रष्टः” हो जाना है। जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुमको आर्य्यावर्तीय लोग अपना नहीं समझते और तुम आर्य्यावर्त्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भित्तुक ठहरे हो। तुमने समझा है कि इस बात से हम लोग अपना और परया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकेंगे। जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे सब का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति है। भला वेदादि सत्य शास्त्रों को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आर्य्यावर्त्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो? जिस देश को रोग हुआ है उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्य्यावर्त्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदृश समझते हैं। अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगे तो भी अच्छा है। जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते? हां, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो। क्योंकिर तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा? ६—दूसरा जगत् के उपादान कारण के बिना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो, जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं। इसका उत्तर सृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये। कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा ही असम्भव है। ७—एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों की मिश्रुत्ति मानते हो। इसी बात से जगत् में बहुतसे पाप बढ़ गये हैं क्योंकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीर्थादि

से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोबाः" करने से पाप का छूटजाना बिना भोग के मानते हैं। इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत होगई है इस बात में ब्राह्म और प्रार्थनासमाजी भी पुराणी आदि के समान हैं। जो वेदों को मानते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है। ८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि समीम जीव के गुण कर्म स्वभाव का फल भी समीम होना अवश्य है। (प्रश्न) परमेश्वर दयालु है समीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा। (उत्तर) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट होजाय और सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट जायेंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पापकर्मों की वृद्धि होती है। (प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरवत् हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा समझ समझ सकते। इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है। (उत्तर) यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता। जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह बढ़ घट सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जङ्गली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है। क्यों वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते ? और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का कारण है। देखो ! तुम हम वाक्यावस्था में कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे। जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म को समझने लगे। इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं। ९-जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा। इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत् अर्थात् नित्य है और उसके कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं। कर्म और कर्मवान् का नित्य सम्बन्ध होता है। क्या वह जीव

कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है । पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि और अकृताभ्यागम नैर्घृण्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि होजाय । क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उसका फल बिना शरीर धारण किये नहीं होता । दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के बिना सुख, दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे ? जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और बिना भोग किये नाश के समान कर्म का फल होजावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १०—और एक यह कि ईश्वर के बिना दिव्य गुणवाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता ? । ११—एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं । १२—ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं । १३—और बिना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रयुक्ति मानना सर्वथा असम्भव है । १४—और जो विद्या का चिह्न यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना व्यर्थ है । जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार होगया था ? । १५—और ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आर्य्यावर्त में बहुतसे विद्वान् होगये हैं उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद के बिना क्या कहाजाय ? १६—और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है । जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से आया और संयोग किनका हुआ ? जो इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा । इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो “आर्य्यसमाज” के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण

करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदाया से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसलिये जैसा आर्य्यसमाज आर्य्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस समाज को यथावत् सहायता दें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं। (प्रश्न) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हैं। खण्डन किसी का न करना चाहिये। जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो वो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था और न है ? ऐसा अभिमान करना आपको उचित नहीं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं। किसी को घमंड करना उचित नहीं। (उत्तर) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं वो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध होते हैं वो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो अविरुद्ध हैं वो पूयक् २ होना व्यर्थ है। इसलिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं। यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहज से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो वो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते हैं। कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे महाराज ! मैंने आज तक न कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है ? जिसको मैं ग्रहण करूं। (वाममार्गी) हमारा है। (जिज्ञासु) ये नौसौ निन्न्यानवे कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब भूठे और नरकगामी हैं क्योंकि “कौलात्परतरं नहि”। इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है। (जिज्ञासु) आपका क्या धर्म है ? (वाममार्गी) भगवती का मानना, मद्य मांसादि पंच मकारों का सेवन और रुद्रयामल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की

इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा। (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आऊंगा। पश्चात् जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसका चेला होजाऊंगा। (वाममार्गी) अरे क्यों भ्रान्ति में पड़ा है। ये लोग तुमको बहका कर अपने जाल में फँसा देंगे। किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पछतावेगा। देख ! हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं। (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आऊं। आगे चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया। इतना विशेष कहा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण और सिद्धार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती। वह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया। (जिज्ञासु) कहो महाराज ! आपका धर्म क्या है ? (वेदान्ती) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते। हम साक्षात् ब्रह्म हैं। हममें धर्माधर्म कहाँ है ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त होजायगा। (जिज्ञासु) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? (वेदान्ती) तुम को शरीर दीखते हैं इसीसे तू भ्रान्त है। हमको कुछ नहीं दीपता विना ब्रह्म के। (जिज्ञासु) तुम देखनेवाले कौन और किसको देखते हो ? (वेदान्ती) देखनेवाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है। (जिज्ञासु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आपको देखता है। (जिज्ञासु) क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है ? वह आगे चलकर जैनियों के पास जाके पूछा। उन्होंने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म” के विना सब धर्म खोटा, जगत् का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा, आ तू हमारा चेला होजा, क्योंकि हम सम्यक्त्वो अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं। जैनमार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं। आगे चल के ईसाई से पूछा। उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किये। इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता। विना ईसा पर विश्वास के पावित्र होकर मुक्ति

को नहीं पा सकता। ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है। तू हमारा ही चेला हो जा"। जिज्ञासु सुनकर मौलवी साहब के पास गया। उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए। इतना विशेष कहा "लाशरीक खुदा उसके पैगम्बर और कुरानशरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता। जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोज़खी और काफ़िर है वाजियुल्क़त्ल है"। जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया। वैसा ही संवाद हुआ। इतना विशेष कहा कि "हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है"। जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ? फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने-२ को सच्चा कहा। कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना। सहस्रों से पूछ उनके परस्पर एक-दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की भूठ में नौसौ निन्यानबे गवाह होगये। जैसे भूटे दुकानदार वा बेश्या और भड़वा आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जानः—

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगन्धेत् । समित्पाणिः श्रोत्रेयं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै च विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमन्धिताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ २ ॥ मृण्डक [१ । खं० २ । मं० १२ । १३]

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ अरिक्त हस्त होकर वेदावित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे। इन पाखण्डियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान् के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से वह ओता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा किया करे ॥ २ ॥ जब वह

ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के वस्त्रों से मेरा चित्त भ्रान्त होगया क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौसौ निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा । जिसके नौसौ निन्न्यानवे शत्रु और एक मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो सकता । इसलिये आप मुझको उपदेश कीजिये जिसको मैं ग्रहण करूं । (आत्मविद्वान्) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं । मूर्ख, पामर और जंगली मनुष्य को वहकाकर अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित होकर अपना मनुष्यजन्म व्यर्थ गनाते हैं । देख ! जिस घात में ये सहस्र एक मत हो वह बेदमत ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म, अप्राप्त्य है । (जिज्ञासु) इसकी परीक्षा कैसे हो ? (आत्मा) तू जाकर इन २ घातों को पूछ । सब की एक सम्मति हो जायगी । तब वह उन सहस्रों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एकस्वर होकर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषण में अधर्म है । ऐसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुण्यार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म और अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसङ्ग, आलस्य, असत्य व्यवहार, झूठ, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में । सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म । तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि हम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो ? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें, जीविका नष्ट होजाय फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय । इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आमह करते ही जाते हैं क्योंकि "रोटी खाइये राक्कर से दुनियां ठगिये राक्कर से" । ऐसी बात है देखो ! संसार में सूखे सड़े मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढोंगवाजी और घूर्त्ता करता है वही पदार्थ पाता है । (जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पातण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा दत्त

क्यों नहीं देता ? (मत वाले) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है । हमने पक्का प्रबन्ध किया है छूटेगा नहीं । (जिज्ञासु) जब तुम छल से अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? और घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? (मत वाले) जब जैसा होगा तब देखा जायगा । नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं । हमको प्रसन्नता से घनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? (जिज्ञासु) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के घनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि:—

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनु० [अ० २ ।
श्लोक ५३]

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और घृष्ट कहाता है । जो बुद्धिमान् विद्वान् है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं कैसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको राजदण्ड अवश्य होना चाहिये । (मत वाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हमको दण्ड कौन देनेवाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय (मत वाले) जब हम बाल्यावस्था से लेकर भरण तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात् पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं, चैन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ? (जिज्ञासु) इसका परिणाम तो बुरा है देखो ! तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं धमकते ? (मत वाले) अरे भाई !

टका धर्मटका कर्म टका हि परमं पदम् ।

यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥

आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् ।

अतस्तं सर्वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम् ॥ २ ॥

तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं है वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान् का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं देखता परन्तु सोलह आने और ऐसे कौड़ीरूप अंश कलायुक्त जो रूपैया है वही साक्षात् भगवान् है । इसीलिये सब कोई रूप्यों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रूप्यों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगई तुमने जितना यह पायण्ड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत् का नाश होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश में संसार को लाभ पहुंचता है वैसी ही असत्योपदेश से हानि होती है । जब तुमको धन का भी प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? (भव वाले) उस में परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है देखो ! तुलसीदल डाल के चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला मूढ़ने से जन्ममर को पशुवत् होजाता है फिर चाहें जैसे चलावें चल सकता है । (जिज्ञासु) ये लोग तुमको बहुतसा धन किसलिये देते हैं ? (भव वाले) धर्म स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ । (जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा ? (भव वाले) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मरकर पश्चात् परलोक में मिलता है । जितना ये लोग हमको देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है ।

(जिज्ञासु) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों को क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? (मत वाले) हम भजन करा करते हैं । इसका सुख हमको मिलेगा । (जिज्ञासु) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है । वे सब टका यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहाँ पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जायगा । जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । (मत वाले) क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) भीतर के घड़े मैले हो । (मत वाले) तुमने कैसे जाना ? (जिज्ञासु) तुम्हारी चाल चलन व्यवहार से । (मत वाले) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है । जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते हैं । (जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मैले हो । (मत वाले) हम चाहें जैसे हों परन्तु हमारे चेतो तो अच्छे हैं । (जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेतो भी होंगे । (मत वाले) एक मत कभी नहीं हो संकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कर्म, स्वभाव भिन्न २ हैं । (जिज्ञासु) जो बाल्यावस्था में एकसी शिक्षा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं, वे तो रहें । परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख । जब सब विद्वान् एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो । (मत वाले) आजकल कलियुग है सत्ययुग की बात मत चाहो । (जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूर्त्तियां बन रहे हो । जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों वो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता, ये सब सङ्ग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं । इतना कहकर आप्त के पास गया । उनसे कहा कि महाराज ! तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फँसकर नष्ट भट हो जाता, अब मैं भी इन पाखण्डियों का खण्डन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन

किया करूंगा । (आप्त) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान् और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये ।

(प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? (उत्तर) ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ है । कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि में फँसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते । वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक हैं । और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भिचामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते हैं और विद्याऽभ्यास को छोड़ देते हैं । ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, पापाणादि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन ही रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फँसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, कापाय बख और दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते अपने को सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत् में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत् का हित साधते हैं वे ठीक हैं (प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते हैं सैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे । (उत्तर) ये सब दश नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, उनकी मण्डलियां केवल भोजनार्थ हैं । बहुतसे साधु भोजन ही के लिये मण्डलियों में रहते हैं दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायंकाल में एक महन्त जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है । सब ब्राह्मण और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प लेः—

नारायणं पद्ममवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च । व्यासं शुक्रं
गौडपदं महान्तम् ॥

इत्यादि श्लोक पद के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाङ्ग नमस्कार करते हैं । जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी फाटिन है । यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिससे जगत् में प्रतिष्ठा होकर माल मिले । किन्तु ही मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं, कर्म कुछ नहीं । संन्यास का वही कर्म है जो पाँचवें समुल्लास में लिख आये हैं उसको न करके व्यर्थ समय खाते हैं । जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं । बहुधा ये लोग मम्म वद्राक्ष धारण करते और कोई २ शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत का अर्थात् शाङ्गवाच्योक्त का स्थापन और चक्रांकित आदि के खण्डन में प्रवृत्त रहते हैं । वेदमार्ग की उन्नति और याज्ञवल्क्यखण्ड मार्ग हैं तावत् के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते । ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम सो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं । जब ऐसे हैं सभी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती ! खुलें कहां से ? जो कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्यकर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार को निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः (लोकेपणा) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तपणा) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग (पुत्रपणा) पुत्रवत् शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एपणाओं का त्याग करना उचित है जब एपणा ही नहीं छूटो पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता है ? अर्थात् पक्षपात रहित वेदमार्गोपदेश से जगत् के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना संन्यासियों का मुख्य काम है । जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है । नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम

करते हैं। उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें। सभी सब आश्रम उन्नति पर रहें। देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं। तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता। बने तो तब जब तुम करना चाहो ! जबलों वर्तमान और भविष्यत् में उन्नतिशील नहीं होते तबलों आर्या-वर्त्त और अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेदादि सत्यशास्त्रों का पठनपाठन ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के यथावत् अनुष्ठान, सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है। चेत रक्तो ! बहुतसी पाखण्ड की बातें तुमको सचमुच दीस पड़ती हैं। जैसे कोई साधु वा दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां घतलाता है तब उसके पास बहुत खी जाती हैं और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। उन में से जिस २ के पुत्र होता है वह २ समझती है कि बाबाजी के वचन से हुआ। जब उससे कोई पूछे की सुअरी, कुत्ती, गधी और कुक्कुटी आदि के कबे वबे किस बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप ही क्यों मर जाता है ? कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान् भी धोखा खाजाते हैं, जैसे धनसारी के ठग। ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में जाते हैं। जो शरीर से डौलझाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में घनाढ्य होते हैं उसके समीप जङ्गल में उस सिद्ध को बैठाले हैं। उसके साधक नगर में जाके अजान बनके जिस किसी को पूछते हैं "तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ?" वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है ? (साधक) बड़ा सिद्ध पुरुष है। मन की बातें बतला देता है। जो मुख से कहता है वह हो जाता है। बड़ा योगी-राज है, उसके दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं। मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं। (गृहस्थ) जब वह महात्मा तुमको मिलें तो हम को भी कहना, दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे। इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरते और हरएक को उस सिद्ध

नारायणं पद्ममवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च । व्यासं शुक्रं
गौडपदं महान्तम् ॥

इत्यादि श्लोक पद के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाङ्ग नमस्कार करते हैं । जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी फठिन है । यह धम्म संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिससे जगत् में प्रतिष्ठा होकर माल मिले । कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं, कर्म कुछ नहीं । संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुद्रास में लिल आये हैं उसको न करके व्यर्थ समय खाते हैं । जो कोई अच्छा उपदेश करे उसको भी विरोधी होते हैं । बहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते और कोई २ शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत का अर्थात् शाङ्कराचार्योक्त का स्थापन और चर्कांकित आदि के खण्डन में प्रवृत्त रहते हैं । वेदमार्ग की उन्नति और यावत्पाखण्ड मार्ग हैं तावत् के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते । ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं । जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्गविरोधी धाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्यकर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः (लोकैषणा) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तैषणा) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग (पुत्रैषणा) पुत्रवत् शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित है जब एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता है ? अर्थात् पक्षपात रहित वेदमार्गोपदेश से जगत् के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना संन्यासियों का मुख्य काम है । जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है । नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम

करते हैं। उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें। सभी सब आश्रम उन्नति पर रहें। देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं। तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता। बने तो तब जब तुम करना चाहो ! जवलों वर्तमान और भविष्यत् में उन्नतिशील नहीं होते तबलों आध्यात्मिक और अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेदादि सत्यशास्त्रों का पठनपाठन मन्त्रचर्यादि आश्रमों के यथावत् अनुष्ठान, सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है। चेत रक्खो ! बह्वत्सी पाखण्ड की बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं। जैसे कोई साधु वा दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब उसके पास बहुत स्त्री जाती हैं और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। उन में से जिस २ के पुत्र होता है वह २ समझती है कि बाबाजी के वचन से हुआ। जब उससे कोई पूछे की सुअरी, कुत्ती, गधी और कुकुरादी आदि के कबे कबे किस बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप ही क्यों मर जाता है ? कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान् भी धोखा खाजावे हैं, जैसे धनसारी के ठग। ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में जाते हैं। जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में घनाढ्य होते हैं उसके समीप जङ्गल में उस सिद्ध को बैठाते हैं। उसके साधक नगर में जाके अजान धनके जिस किसी को पूछते हैं “तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ?” वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है ? (साधक) बड़ा सिद्ध पुरुष है। मन की बातें बतला देता है। जो मुख से कहता है वह हो जाता है। बड़ा योगी-राज है, उसके दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं। मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं। (गृहस्थ) जब वह महात्मा तुमको मिलें तो हम को भी कहना, दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे। इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरते और हरएक को उस सिद्ध

की बात कहकर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक होकर खाते पीते और सो रहते हैं। फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कहकर फिर चारों साधक किसी एक २ घनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गये। तुमको दर्शन करना हो तो चलो। वे जब तैयार होते हैं तब साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो? हम से कहो। कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की और कोई शत्रु के जीतने की। उनको वे साधक ले जाते हैं। सिद्ध साधकों ने जैसा सङ्केत किया होता है अर्थात् जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहनी ओर, जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाईं ओर और जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से लेजा के सामनेवाले के बीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की मूढ से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां हमारे पास पुत्र रखे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है?” इसी प्रकार धन की इच्छावाले से “क्या यहां पैतियां रखी हैं जो धन की इच्छा करके आया? फकीरों के पास धन कहां धरा है?” रोगवाले से “क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें। जा किसी वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है। उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी जी और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित होजाते हैं। साधक लोग उनसे कहते हैं देखो! जैसा हमने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं? गृहस्थ हां जैसा तुमने कहा था वैसे ही हैं। तुमने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। साधक-सुनो भाई! ये महात्मा मनोगामी हैं। यहां बहुत दिन रहने वाले नहीं। जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना हो तो अपने २ सामर्थ्य के अनुकूल इनकी तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि “सेवा से मेवा मिलती है” जो किसी

पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या वर दे दें। “सन्तों की गति अपार है।” गृहस्थ ऐसे लल्लो पत्तो की बातें सुनकर बड़े हर्ष से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक भी उनके साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उनका पाखण्ड खोल न देवे। उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का हाल सब कह देते हैं। जब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं, चलो उनके पास। जब मेला का मेला जाकर बहुतसे लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का हाल कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साध जाता है और कहता है कि हमको बहुत मठ सत्ताओ तब तो मठ उसके साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इनको बहुत सत्ताओगे तो चले जायगे और जो कोई बड़ा आदमी होता है वह साधक को अलग बुला के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सब मानें। साधक ने पूछा कि क्या बात है? धनाढ्य ने उससे कहदी। तब उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजा के बैठाल देता है? उस सिद्ध ने समझ के झट कह दिया तब तो सब मेला भर ने सुनली कि अहो! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपड़ा और कोई धीया सामग्री भेंट करता है। फिर जबतक मानता बहुतसी रही तबतक यद्येष्ट लूट करते हैं और किन्हीं २ दो एक आंख के अन्धे गांठ के पुरों को पुत्र होने का आशीर्वाद वा राख चठा के देदेता है और उससे सहस्रों रुपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान् ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है जिससे कोई उसको ठगाई में न फँसा सके औरों को भी बचा सके। क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता। जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान् होते हैं। जिनको कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुःख पाते हैं। इसलिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है।

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दां सततं करोति ।

यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाः ॥

[वृ० चा० अ० ११ । श्लो० १२]

यह किसी कवि का श्लोक है । जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर करता है, जैसे जङ्गली मील गजमुक्ताओं को छोड़ गुञ्जा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जिगेन्त्रिय, सुशील होता है वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है ।

यह आर्यावर्त्त निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा । इसके आगे जो थोड़ासा आर्यराजाओं का इतिहास मिला है इसको सब सज्जनों को जताने के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

अब थोड़ासा आर्यावर्त्त देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान् महाराज “युधिष्ठिर” से लेके महाराज “यशपाल” तक [हुए हैं] का इतिहास लिखते हैं । और श्रीमान् महाराज “स्वायम्भव” मनु से लेके महाराज “युधिष्ठिर” तक का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्त्तमान विदित होगा । यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित “हरिश्चन्द्रचन्द्रिका” और “मोहनचन्द्रिका” जो कि पाक्षिकग्रन्थ श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर बिसौदगढ़ में सबको विदित है) उससे हमने अनुवाद किया है । यदि ऐसे ही हमारे आर्य सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा । उस पत्रसम्पादक महाशय ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत् विक्रम के १७८२ (सत्रहसौ ध्यासी) का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत् १९३९ मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष १९-२० क्रिया अर्थात् दो पाक्षिकपत्रों में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये ।

आर्यार्चदेशीय राजवंशावली ।

इन्द्रप्रस्थ में आर्य लोगों ने श्रीमन्महाराज “यशपाल” पर्यन्त राज्य किया जिनमें श्रीमन्महाराजे “युधिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ (एकसौ चौबीस) राजा वर्ष ४१५७ मास ६ दिन १४ समय में हुए हैं इनका ज्योतिः—

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२४	४१५७	६	१४	१४ सुखदेव	६२	०	२४
श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश अनुमान पीढ़ी ३० वर्ष १७७० मास ११ दिन १० इनका विस्तारः—					१५ नरहरिदेव	५१	१०	२
आर्यराजा					१६ सुचिरय	४२	११	२
१ राजा युधिष्ठिर	३६	८	२५		१७ शूरसेन (६०)	५८	१०	८
२ राजा परीक्षित	६०	०	०		१८ पर्वतसेन	५५	८	१०
३ राजा जनमेजय	८४	७	२३		१९ मेघावी	५२	१०	१०
४ राजा अश्वमेध	८२	८	२२		२० सोनचीर	५०	८	२१
५ द्वितीयराम	८८	२	८		२१ भीमदेव	४७	६	२०
६ क्षत्रमल	८१	११	२७		२२ नृहरिदेव	४५	११	२३
७ धित्रय	७५	३	१८		२३ पूर्णमल	४४	८	७
८ दुष्टशैल्य	७५	१०	२४		२४ कर्दवी	४४	१०	८
९ राजा उग्रसेन	७८	७	२१		२५ अलौमिक	५०	११	८
१० राजा शूरसेन	७८	७	२१		२६ उदयपाल	३८	६	०
११ सुवनपाति	६६	५	५		२७ दुष्यन्मल	४०	१०	२६
१२ रणजीत	६५	१०	४		२८ दमात	३२	०	०
१३ शृङ्गफ	६४	७	४		२९ भीमपाल	५८	५	८
					३० क्षेमक	४८	११	२१

राजा क्षेमक के प्रधान विद्यया ने क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया

पीढ़ी १॥ वर्ष ५०० मास ३ दिन
१७ इनका विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ विश्रवा	१७	३	२६
२ पुरसेनी	४२	८	२१
३ वीरसेनी	५२	१०	७
४ अनङ्गशायी	४७	८	२३
५ हरिजित्	३५	६	१७
६ परमसेनी	४४	२	२३
७ सुखपाताल	३०	२	२१
८ कद्रुत	४२	६	२४
९ सज्ज	३२	२	१४
१० अमरचूड़	२७	३	१६
११ अमीपाल	२२	११	२५
१२ दशरथ	२५	४	१२
१३ वीरखाल	३१	८	११
१४ वीरखालसेन	४७	०	१४

राजा वीरखालसेन को वीरमहा प्र-
धान ने मारकर राज्य किया वंश १६
वर्ष ४४५ मास ५ दिन ३ इनका
विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा वीरमहा	३५	१०	८
२ आजसिंह	२७	७	१६

आर्यराजा वर्ष मास दिन

३ सर्वदत्त	२८	३	१०
४ सुवनपति	१५	४	१०
५ वीरसेन	२१	२	१३
६ महीपाल	४०	८	७
७ शत्रुशाल	२६	४	३
८ संघराज	१७	२	१०
९ तेजपाल	२८	११	१०
१० माणिकचन्द	३७	७	२१
११ कामसेनी	४२	५	१०
१२ शत्रुमर्दन	८	११	१३
१३ जीवनलोक	२८	६	१७
१४ हरिराव	२६	१०	२६
१५ वीरसेन (दू०)	३५	२	२०
१६ आदित्यकेतु	२३	११	१३

राजा आदित्यकेतु गगधदेश के
राजा को “घन्धर” नामक राजा प्र-
याग के ने मारकर राज्य किया वंश-
पीढ़ी ६ वर्ष ३७४ मास ११ दिन
२६ इनका विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा घन्धर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	२	२६
३ सनरच्ची	५०	१०	१६
४ महायुद्ध	३०	३	=

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
५ दुरनाथ	२८	५	२५	२ चन्द्रपाल	३६	५	४
६ जीवनराज	४५	२	५	३ साहायपाल	११	४	११
७ रुद्रसेन	४७	४	२८	४ देवपाल	२७	१	२८
८ आरीलक	५२	१०	८	५ नरासिंहपाल	१८	०	२०
९ राजपाल	३६	०	०	६ सामपाल	२७	१	१७

राजा राजपाल को सामन्त महान्पाल ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष १४ मास ० दिन ० इनका विस्तार नहीं है ।

राजा महान्पाल के राज्यपर राजा विक्रमादित्य ने “अवन्तिफा” (उज्जैन) से चढ़ाई करके राजा महान्पाल को मार के राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ६३ मास ० दिन ० इनका विस्तार नहीं है ।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ मास ४ दिन २७ इनका विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ समुद्रपाल	५४	२	२०

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
२ चन्द्रपाल	३६	५	४
३ साहायपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८
५ नरासिंहपाल	१८	०	२०
६ सामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५
८ गोविन्दपाल	२७	१	१७
९ अमृतपाल	३६	१०	१३
१० बलीपाल	१२	५	२७
११ महीपाल	१३	८	४
१२ हरीपाल	१४	८	४
१३ सीसपाल	११	१०	१३
१४ मदनपाल	१७	१०	१६
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा का राजा (मलुखचन्द थोहरा था) इन पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस लड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल को मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी १० वर्ष १६१ मास १ दिन १६ इनका विस्तारः—

४ किसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा है ।

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ मल्लखचन्द	५४	२	१०
२ विक्रमचन्द	१२	७	१२
३ अमीनचन्द	१०	०	५
४ रामचन्द	१३	११	८
५ हरीचन्द	१४	६	२४
६ कल्याणचन्द	१०	५	४
७ भीमचन्द	१६	२	६
८ लोवचन्द	२६	३	२२
९ गोविन्दचन्द	३१	७	१२
१० रानी पद्मावती †	१	०	०

रानी पद्मावती मर गई इसके पुत्र भी कोई नहीं था इसलिये सब मुत्स-
दियों ने सलाह करके हरिप्रेम बैरागी
को गद्दी पर बैठा के मुत्सही राज्य
करने लगे पीढ़ी ४ वर्ष ५० मास
० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तारः—

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ हरिप्रेम	७	५	१६
२ गोविन्दप्रेम	२०	२	८
३ गोपालप्रेम	१	७	२८
४ महाबाहु	६	८	२६

* इसका नाम कहीं मानकचन्द भी
लिखा है ।

† यह पद्मावती गोविन्दचन्द की
रानी थी ।

राजा महाबाहु राज्य छोड़ के बन
में तपश्चर्या करने गये, यह बंगाल के
राजा आधीसेन ने मुनके इन्द्रप्रस्थ में
आके आप राज्य करने लगे पीढ़ी
१२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २
इनका विस्तारः—

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ राजा आधीसेन	१८	५	२१
२ विष्णुवल्लभसेन	१२	४	२
३ केशवसेन	१५	७	१२
४ माधवसेन	१२	४	२
५ मयूरसेन	२०	११	२७
६ भीमसेन	५	१०	६
७ कल्याणसेन	४	८	२१
८ हरिसेन	१२	०	२५
९ क्षेमसेन	८	११	१५
१० नारायणसेन	२	२	२६
११ लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२ दामोदरसेन	११	५	१६

राजा दामोदरसेन ने अपने उम-
राव को बहुत दुःख दिया इसलिये
राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना
मिला के राजा के साथ लड़ाई की
उस लड़ाई में राजा को मारकर दीप-
सिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६

वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ इनका
विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ दीपसिंह	१७	१	२६
२ राजसिंह	१४	५	०
३ रणसिंह	६	८	११
४ नरसिंह	४५	=	१५
५ हरिसिंह	१३	२	२६
६ जीवनसिंह	८	०	१

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण
के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा
को भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चौ-
हाण वैराट के राजा ने सुनकर जीव-
नसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये
और लड़ाई में जीवनसिंह को मारकर
इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी ५
वर्ष ८६ मास ० दिन २० इनका
विस्तारः—

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ पृथिवीराज	१२	२	१६
२ अभयपाल	१४	५	१७
३ दुर्जनपाल	११	४	१४
४ उदयपाल	११	७	३
५ यशपाल	३६	४	२७

राजा यशपाल के ऊपर सुलतान
शाहबुद्दीन गोरी गढ़ राखनी से चढ़ाई
करके आया और राजा यशपाल को
प्रयाग के किले में संवत् १२४६ साल
में पकड़कर कैद किया पश्चात् इन्द्र-
प्रस्थ अर्थात् दिल्ली का राज्य आप
(सुलतान शाहबुद्दीन) करने लगा
पीढ़ी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन
१७ इनका विस्तार बहुत इतिहास
पुस्तकों में लिखा है इसलिये यहां
नहीं लिखा ॥ इसके आगे बौद्ध जैन-
मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति धीमह्या नन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषित आर्यावर्त्तीयमतखण्डनमण्डनविषय
प्रकादशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

* [इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर सुल-
तान शाहबुद्दीन गोरी चढ़कर आया और कई बार हारकर लौट गया अन्त में संवत् १२४६
में आपस की फूट के कारण महाराज पृथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को लेगाया
पश्चात् दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) का राज्य आप करने लगा, सुसलमानो का राज्य पीढ़ी ४६
वर्ष ६१३ रहा]

अनुभूमिका (२)

जब आप्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत् निर्णय करनेवाली वेदविद्या छूटकर अविद्या फैल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जैन आदि के विद्याविरुद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में वाल्मीकीय और भारत में कथित “रामकृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय आदि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला है। कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? और तुम्हारे ग्रन्थों में क्यों है ? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत शैव शाक्तादि मतों के पीछे चला है अब इस बारहवें (१२) समुल्लास में जो २ जैनियों के मत विषय में लिखा गया है सो २ उनके ग्रन्थों के पतेपूर्वक लिखा है इस में जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ। इस लेख को जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्यासत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान् लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महाअन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के हय के अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्यजाति का

मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। और यह बौद्ध जैन मत का विषय बिना इन के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध करनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते। बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्यसमाज मुंबई के मन्त्री "सेठ सेवकलाल कृष्णदास" के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ "जैनप्रभाकर" यन्त्रालय में छपने और मुंबई में "प्रकरणारत्नाकर" ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों में असम्भव बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युद्युक्त रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात् दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूँ जैसा है वैसा विचारें ॥

किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वयेण ॥

अथ द्वादशसमुल्लासारम्भः

अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबाँद्धजैनमतखण्डनमण्डनविषयान् व्याख्यास्यामः ॥

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था देखिये उनका मतः—

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे सब तक सुख से रहे । जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे ! उसको “चारवाक” उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा इसलिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो यही लोक समग्रो परलोक कुल्ल नहीं । देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा ? ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मानि प्रमाणाभावात् ॥

इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर वहाँ के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष

नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने से उनका ग्रहण नहीं करते सुन्दर स्त्री के आलिङ्गन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है । (उत्तर) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं होसकती । जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्त्ता के बिना कभी नहीं हो सकती । मद् के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि मद् चेतन को होता है जड़ को नहीं । पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये । जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती है जब शरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता । यही बात बृहदारण्यक में कही है:—

नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मेति ॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! मैं मोह से बात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक् होजाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है यह देह से पृथक् है जैसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है । जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता जैसे विना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य, अवयवी के बिना अवयव और कर्त्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्त्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख और उससे दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा । जब ऐसा है

तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कही दुःख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं । (चारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और दुस का त्याग करता है वैसे संसार में बुद्धिमान् सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूर्तकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं । जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है क्योंकि:—

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मशुण्ठनम् ।

बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका बना-ली है । किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं । (उत्तर) विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विषय दुःख निवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्तों का काम है । जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महा-रोगादि नरक क्यों नहीं ? । यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान् और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत् मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं । शरीर का विच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गद्दे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । (चारवाक) :—

अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः ।
 केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥
 न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।
 नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥
 पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।
 स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥
 मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ।
 गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥
 स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ।
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥
 यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेप विनिर्गतः ।
 कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥
 ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह ।
 मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ॥ ८ ॥
 त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः ।
 जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥
 अश्वस्यात्र हि शिरनन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् ।
 भण्डैस्तद्वत्परं चैव ब्राह्मजातं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥
 मांसानां खादनं तद्वन्नशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

. चारवाक, आभाषक, बौद्ध और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं जो २ स्वामानिक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत् का कर्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई २ बात छोड़ के एकसा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक

में जानेवाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यह में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वाहार्य अन्न वस्त्र और घनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जाने वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुंचा दें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुंच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी उत्पन्न होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष उत्पन्न क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हो तो श्रृणु लेके आनन्द करे, श्रृणु देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे कौन मांगेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ? ॥ ७ ॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशागात्रादि मृतकक्रिया करते हैं यह सब उन की जीविका की सीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेहारे भांड, धूर्त और निशाचर अर्थात् राजस ये तीन “जर्करी” “सुर्करी” इत्यादि पण्डितों के धूर्तदायक बचन हैं ॥ ९ ॥ देखो धूर्तों की रचना घोड़े के लिङ्ग को स्त्री ग्रहण करे उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धूर्तों के बिना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राजस का बनाया है ॥ ११ ॥

(उत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हैं तो द्वितीय सूर्य चन्द्र पृथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों

नहीं बन जाते हैं ? ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है । जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कौन होसके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ पशु मार के होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और मृतकों का श्राद्ध तर्पण करना कपोलकल्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डनीय है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह अस्म हो जाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई श्रृणादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आसक्तता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय है ॥ ८ ॥ अब कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वेद भांड धूर्त और निशाचरवत् पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन कभी न निकालते, हां भांड धूर्त निशाचरवत् महीधरादि टीकाकार हुए हैं उनकी धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा इसलिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करन लगे दुष्ट वाममार्गीयों की प्रमाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविचारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ ९ ॥ भला विचारना चाहिये कि खी से अश्व के लिङ्ग का ग्रहण कराके वधसे समागम कराना और यजमान की कन्या से होंसी ठट्ठा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है बिना इन महापापी वाममार्गीयों

के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए छनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते । क्या करें विचारे उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन करते ॥ १० ॥ और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है निःसन्देह उनको लगेगा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविचारूपी अन्धकार में पड़के सुख के बदले दाख्य दुःख जितना पावें उतना ही न्यून है । इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ११ ॥ जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात् नारितक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते ? क्या करें विचारे “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जय नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की उलटी बुद्धि होजाती है ॥

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं:—ये चारवाकादि बहुवर्ची बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस-के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता । चारवाक शब्द का अर्थ “जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैत-ण्डिक होता है” । और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और

जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष, छः यतना (आगे कहे छः कर्म) और जगत् का कर्त्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं । यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया ॥

अब बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं—

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् ।

अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात् ॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इसके बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है बौद्ध चार प्रकार के हैं:—

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौत्रान्तिक” और चौथा “वैभाषिक” “बुद्धया निर्वर्त्तते स बौद्धः” जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने । इनमें से पहिला “माध्यमिक” सर्वशून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य होजाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घटज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में जान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इसलिये शून्य ही एक तत्त्व है । दूसरा “योगाचार” जो बाह्य शून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है सभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है । तीसरा “सौत्रान्तिक” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साक्ष्योपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से

शेष में अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है। चौथा “वैभाषिक” है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे “अयं नीलो घटः” इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता है। यद्यपि इनका आचार्य्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा होगई है जैसे सूर्यास्त होने में चार पुरुष परस्त्रीगमन और विद्वान् सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं। समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति है सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा “सौत्रान्तिक” सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिह्नों से गाय और घोड़ों के चिह्नों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है। चौथा “वैभाषिक” शून्य ही को एक-पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता था उसीका पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि यौद्धों में बहुत से विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है सो पर्वत इसके भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहाँ है इसलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटकदेशः” यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी

एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् सावयव घट प्रत्यक्ष होता है । चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है उदाकार ज्ञान आत्मा को होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अर्थात् मैंने वह मातृ की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्व दृष्ट भुत का स्मरण होता है इसलिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वतन्त्र ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसा घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जान-नेवाला शून्य से भिन्न होता है ।

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थकरसंगतम् ।

जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसीलिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आधार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उनमें से प्रथमस्कन्धः—

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥

(प्रथम) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह “रूप-स्कन्ध” (दूसरा) आलस्यविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “विज्ञान-स्कन्ध” (तीसरा) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को “वेदनास्कन्ध” (चौथा) गौ आदि संज्ञा का

सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” (पांचवां) वेदनास्कन्ध से राग द्वेषादि क्लेश और लुधा लुधादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध” मानते हैं । सब संसार में दुःख-रूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चा:वाकों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः ।

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्वहुभिः किल ॥ १ ॥

गम्भीरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणाः ।

भिन्ना हि देशना भिन्न शून्यताद्वयलक्षणा ॥ २ ॥

अर्थानुपार्ज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै ।

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

अर्थात् जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थंकरों के पदार्थों के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है जिसको बहुतसे भेद और बहुतसे उपायों से कहा है उसको मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्भीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुह्यों के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उनको मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थान विशेष घना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा यह है:—पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और नासिका । पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि इनहीं का सत्कार अर्थात् इनको आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ ॥ (उत्तर) जो सब संसार दुःखरूप होता सो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीवों की

प्रवृत्ति प्रत्यक्ष वीर्यती है इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें सुख दुःख दोनों हैं । और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है । संसार में धर्म क्रिया विद्या सत्सङ्गादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इनको कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं मान सकता बिना बौद्धों के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगे तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन तीर्थंकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता । अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें बिना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्संग किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्तिशून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बर्हाने के समान है जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता, हां सूक्ष्म कारणरूप तो होजाता है इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी है । जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विपर्ययजनों में क्या भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहाँ रही जहां ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होंने अपनी आविद्या की उन्नति की है जिसका सादृश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी, क्या इनकी द्वादशायतनपूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की

देने हारी होसके तो भला कभी आंख मीच के कोई रत्न ढूँढा चाहै वा ढूँढे कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इनकी लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई अब भी सुख चाहै तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें । विवेकविलास ग्रन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा हैः—

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणमंगुरम् ।
 आर्य्यसत्त्वाख्ययादत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥
 दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।
 मार्गत्रेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥
 दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्त्तिताः ।
 विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥
 पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम् ।
 धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥
 रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि ।
 आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥
 क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ।
 स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥
 प्रत्यक्षानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा ।
 चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥
 अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ।
 सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बहिर्मतः ॥ ८ ॥
 आकारासहिताबुद्धिर्योगाचारस्य संमता ।
 केवलां संचिदां स्वस्यां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ९ ॥
 रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा ।
 चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्त्तिता ॥ १० ॥
 कृत्तिः कमण्डलुमौण्ड्यं चीरं पूर्वाह्नभोजनम् ।
 संघो रक्तावरत्वं च शिशिये बौद्धभिन्नुभिः ॥ ११ ॥

बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् क्षणभंगुर आर्य्य पुरुष और आर्य्यों की तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विषय को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात् उत्पत्ति होती है और इनकी व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ संसार में दुःख ही है जो पञ्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं उनको जानना ॥ ३ ॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप हो जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उसको विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ १० ॥ भृगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड मुदाये, वल्कल वस्त्र, पूर्वादि अर्थात् ६ वजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहे, रक्त वस्त्र का धारण यह बौद्धों के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ (उत्तर) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कौन था ? और जो विषय क्षणभंग हो तो थिरट्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षणभंग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि किया किस पर करता है ? भला जो बाहर देखता है वह मिथ्या कैसे होसकता है ? जो आकाश से सहित बुद्धि होवे तो

होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों को बल ज्ञान ही मानाजाय तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वास्तव-च्छेद ही मुक्ति है तो सुपुत्रि में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण विरिष्करणीय है। इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्ध मतियों की प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान् विचारशील पुरुष अवशोकन करके जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या और कैसा मत है। इसको जैन लोग भी मानते हैं ॥

यहां से आगे जैनमत का वर्णन है ॥

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं:—

बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं। इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उनमें से “धर्मास्तिकाय” जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है। दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा “आकाशास्तिकाय” उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है। चौथा “पुद्गलास्तिकाय” यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वर्ण, गंध, स्पर्श कार्य का लिङ्ग पूरने और गलने के स्वभाववाला होता है। पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्त्ता भोक्ता है। और छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परस्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध वर्तमानरूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहाता है। (समीक्षक) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं वे

भूटे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है। और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माधर्म द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इसलिये आकाश, परमाणु, जीव और काल मानवे तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि पृथिव्यादि पांच तत्त्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक् २ पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है।

अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्तभंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि “सन् घटः” इसको प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त अर्थात् घड़ा है इसने अभाव का विरोध किया है। दूसरा भंग “असन् घटः” घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस बड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है। तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घटः” अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक् होगया। चौथा भंग “घटोऽपटः” जैसे “अघटः पटः” दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपत् उसकी दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है। पांचवां भंग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है। और सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तभंग कहाता है इसी प्रकारः—

•स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्त्रव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥ स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यादस्ति अवक्त्रव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्त्रव्यो जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यादस्ति नास्ति अवक्त्रव्यो जीव इति सप्तमो भंगः ॥ ७ ॥

अर्थात् हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इससे यह दूसरा भंग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग। जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक् होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चछु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते हैं एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता है ॥

इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहाता है। (समीक्षक) यह कथन एक अन्योऽन्याभाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिये होता है। देखो ! जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुण, कर्म, स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इनका सप्तभंगी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है फिर इतना प्रपञ्च बढ़ाना किस काम का है ? इसमें बौद्ध और जैनों का एक मत है। योदासा ही पृथक् होने से भिन्नभाव भी होजाता है ॥

अब इसके आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता है:—

चिदचिद्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ।

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥

हेयं हि कर्तृरागादि तत् कार्यमविवेकिनः ।

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोग “चित्” और “अचित्” अर्थात् चेतन और जड़ दो ही परतत्त्व मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत् का कर्त्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन वत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवभद्रादजी “इतिहासतिमिरनाशक” ग्रन्थ में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ है।

से लिखा है । पक्ष उसके समय में एक ही चनका मत रहा होगा हमने जो जैन न लिखकर गौतम के मत वालों को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि उसको दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है” ॥
पेसा ही अमरकोष में भी लिखा है:—

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।

समन्तमद्रो भगवान्मारजिघ्नोकजिज्जिनः ॥ १ ॥

पडमिज्ञो दशबलोज्जयवादी विनायकः ।

मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥

स शाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धशौद्धोदनिश्च सः ।

गौतमश्चार्कवन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः ॥ ३ ॥

अमरकोश कां० १ । वर्ग १ । श्लोक ८ से १० तक ॥

अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या “अमरसिंह भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? जो अविद्वान् जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का, केवल हठमात्र से पढाया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” और “जिन” तथा “बौद्ध” और “जैन” पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं । जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर होजाता है, वे जो अपने तीर्थंकरों को ही केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अहन्, केवली, तीर्थंकर, जिन ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “आप्तनिश्चयालङ्कार” ग्रन्थ में लिखा है:—

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषसैलोक्यपूजितः ।

यथा स्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥ १ ॥

वैसे ही “वीरतावितों” ने भी लिखा है कि:—

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ।

दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत् ॥ २ ॥

न चागमविधिः कथिन्नित्यसर्वज्ञ बोधकः ।

न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते ।

न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥

जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय यथावत् पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात् स्तुति निन्दा परकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थ-प्रधान अर्थात् बहुव्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ (इसका प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन) जो अनादि ईश्वर न होता तो “अर्हन्” देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता ? बिना संयोगकर्त्ता के यथायोग्य सर्वाङ्गव्यवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं और जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात् दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाववाला होता है वह सब विद्याओं

में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं ? जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखना है जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध से पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है ॥ २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का बोधक होता है इसलिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्त्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्त्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात् उसका अनुवाद करना भी सरल है ॥ ४ ॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है ॥

(प्रश्न) :—अनादेरागमस्वार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् ।

कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥

अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रदीयते ।

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥

आस्तिक और नास्तिक का संवाद ॥

इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रनोत्तर यहां लिखते हैं जिसको थोड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुन्वई में छपवाया है । (नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से । (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त हैं तो बिना यत्न के सबके कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । (नास्तिक) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो । (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कर्त्ता क्यों नहीं ? और जो कर्त्ता है तो वह क्रिया से पूर्यक कभी नहीं हो सकता जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव है और अनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतःसिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे वर्त्तमान समय में जीव पाप-पुण्य करता, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता । जो ईश्वर क्रियावान् न होता तो इस जगत् को

कैसे बना सकता ? जो कर्मों को प्रागभाववत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह सयोगज होके अनित्य होता है, जो मुक्ति में किया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञानवाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तः किया वाले हुए, क्या मुक्ति में पापाणवत् जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़गये । (नास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं ? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निम्न अवस्था क्यों हुई । क्योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये । (आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सदगुण और सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्यों की व्याख्या जैसी “चतुर्यसमुल्लास” में लिख आये हैं वहां देखलो । (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्त्ता है, जैसी सृष्टि का नहीं, जो जीवों के कर्त्तव्य कर्म हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, ओषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य न पीसें, न फूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनावें और न खावें तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और साचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात् उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति का जीव का कर्त्तव्य काम है । (नास्तिक) जब परमात्मा शारथ्य, अनादि,

चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत् के प्रपञ्च और दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपञ्च और दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता है सर्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत् बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है, जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया है । (नास्तिक) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत् की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखड़े में क्यों पड़ा ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थकों के समान एक देश में रहनेहारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किञ्चिन्मात्र जगत् को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकि कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं, अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । (नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इसमें ईश्वर का काम नहीं । (आस्तिक) जैसे विना राजा के डाकू लम्पट चोरदि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्था-नुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मानुसार यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये

अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । (नास्तिक) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं । (आस्तिक) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौबीस तीर्थंकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुतसे ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे । (नास्तिक) हे मूढ़ जगत् का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्वयंसिद्ध है (आस्तिक) यह जैतियों की कितनी बड़ी भूल है भला बिना कर्त्ता के कोई कर्म, कर्म के बिना कोई कार्य जगत् में होता दीखता है ! यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बनके जैतियों के पेट में चली जाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गरखा, दुपट्टा, धोती, पंगड़ी आदि बनके कमी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के बिना यह विविध जगत् और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती ? जो हठ-धर्म से स्वयंसिद्ध जगत् को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वखादिकों को कर्त्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण-शून्य कथन को कौन बुद्धिमान् मान सकता है ? (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपञ्च में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा । (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कमी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे ईश्वर से उत्तम वा उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं । (नास्तिक) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपञ्ची होकर दुखी हो जायगा । (आस्तिक) भला अनेकविध कर्मों का कर्त्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान् कर्मों में नहीं फँसता न प्रपञ्ची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्यवाला प्रपञ्ची और दुखी क्योंकर होगा ? हां तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो

सो तुम्हारी आविषा की लीला है जो आविषादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते हो ? ॥

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते और संक्षेपतः मूलार्थ के लिये पञ्चात् सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं:-

मूल-सामिअखाइ अग्रन्ते च नृगइ संसार घोरकान्तरे । मोहाइ कम्म-गुरु ठिइ विवाग वसनुभमइजीव रो ॥ प्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा २ । पृष्ठीशतक ६० । सूत्र २ ॥

यह रत्नसार भाग नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और महावीर का संवाद है ॥

इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे भूद ! जगत् का कर्त्ता कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश होता । (समीक्षक) जो संयोग से उत्पन्न होता है यह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थंकरों को सम्यक् बोध नहीं था जो उनको सम्यक् ज्ञान होता तो ऐसी असम्भवं बातें क्यों लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीक्षता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात् इनके आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इनमें है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भवं बातें क्योंकर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों

को जैन लोग सम्यक्ज्ञानों और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने हैं। “रत्नसारभाग” (इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं और यह ईसवी सन् १८७६ अप्रैल ता० २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती ने छपवाकर प्रसिद्ध किया है) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूक्ष्मकाल है। और असंख्यात समयों को “आ-यलि” कहते हैं। एक क्रोड़ ससंठ लाख सत्तर सहस्र दोसौ सोलह आषलियों का एक “मुहूर्त्त” होता है वैसे तीस मुहूर्त्तों का एक “दिवस” वैसे पन्द्रह दिवसों का एक “पक्ष” वैसे दो पक्षों का एक “मास” वैसे बारह महीनों का एक “वर्ष” होता है वैसे सत्तर लाख क्रोड़ छप्पन सहस्र क्रोड़ वर्षों का एक “पूर्व” होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक “पल्योपम” काल कहते हैं। असंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोद कर उसको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नालिखित वालों के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्त्तमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हजार छानवें भाग सूक्ष्म होता है, जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे वालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात बार आठ २ टुकड़े करने से २०६७१५२ अर्थात् बीस लाख सत्तानवें सहस्र एकसौ बावन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उसमें से सौ वर्ष के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें और कुआ खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल है और जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्त्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न द्ये उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उसमें असंख्यात पूर्व पड़ें तब एक २ पल्योपम काल होता है। वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना, जब दश क्रोड़ान् क्रोड़ पल्योपम काल बीतें तब एक “सागरोपम” काल होता है जब दश क्रोड़ान् क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक “वत्सर्पणी” काल होता है और जब एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी काल बीत जाय

तब एक “कालचक्र” होता है, जब अनन्त कालचक्र घीत जावें तब एक “पुद्गलपरावृत्त” होता है अब अनन्तकाल किसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है, उससे उपरान्त “अनन्तकाल” कहाता है, वैसे अनन्त पुद्गलपरावृत्त काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि । सुनो भाई गणितविद्यावाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों की काल-संख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखो ! इन तीर्थ-करों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुरु और शिष्य हैं जिनकी अविद्या का कुछ पारावार नहीं । और भी इनका अन्वेर सुनो रत्नसार भाग पृ० १३३ से लेके जो कुछ बूटाबोल अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उनके तीर्थकर अर्थात् ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उनके वचनों का सारसंग्रह है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीव मट्टी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां समझना, अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उनका आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । (रत्न० पृ० १४६) वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख और अनन्तकायप्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिये उनका आयुमान अन्तमुहूर्त्त होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूर्त्त समझना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श इन्द्रिय इनमें है और उसमें एक जीव रहता है उसको प्रलेक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० (दश सहस्र) कोशों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उसका आयुमान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता है अब दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात् एक उनका शरीर और एक मुख जो शंख कौड़ी और जूँ आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से अधिक अद्वालीस कोश का स्थूल शरीर होता है । और उनका आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है, यहां बहुत हां भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु

अधिक लिखता और अद्वितीय कोश की स्थूल जू जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हें ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी को देखें !!! (रत्नसार भाग पृ० १५०) और देखो ! इनका अन्धा-धुन्ध बीछू, वगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इनका आयुमान अधिक से अधिक छः महीने का है । देखो भाई ! चार २ कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मीलतक का शरीरवाला बीछू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती हैं ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को काटें वो उसका क्या होता होगा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० (एक क्रोड़) कोश का शरीर होता है और एक क्रोड़ पूर्व वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सिंवाय जैनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि, ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता । (रत्नसारभा० पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवों का देहमान वत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १००००००० (एक क्रोड़) कोशों का और आयुमान एक क्रोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे । क्या यह महा भूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ! ॥

अब सुनिये भूमि के परिमाण को । (रत्नसार भा० पृ० १५२) इस विरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो अर्द्धाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस प्रथियी में “जम्बूद्वीप” प्रथम सब द्वीपों के बीच में है इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात् एक अरब कोश का है और इसके चारों ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात्

दो अरब कोष का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो “धातकीखण्ड” नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात् चार अरब कोश का प्रमाण है और उसके पीछे “कालोदधि” समुद्र है उसका आठ लाख अर्थात् आठ अरब कोश का प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावर्त” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह (अरब) कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तिर्यग् योनि के जीव रहते हैं । (रत्नसार भा० पृ० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक देवकुच, एक उत्तरकुच ये छः क्षेत्र हैं ॥ (समीक्षण) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको समझाओ और जो तुम भूले हो तो उनसे समझ लेओ । थोड़ासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य्य और शिष्यों ने भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महा अशंभव गपोड़ा क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान् पुरुष जगत् को अकर्तृक और ईश्वर को न मानें इसमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान् अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीर्थङ्करों के बनाये हुए सिद्धान्त ग्रन्थ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी हैं इसलिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा, यह सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा झूठ है हां ! जगत् का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकर्तृक है परन्तु उनमें नियमपूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक् २ रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य है और वह बनानेवाला ज्ञानस्वरूप है । देखो ! पृथिवी सूर्यादि सब लोकों को नियम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिस में संयोग रचना विशेष दीखता है

वह स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत् को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप होजायगा जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य और कारण आपही होने से अन्योऽन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कंधे पर आप बटना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये जगत् का कर्त्ता अवश्य ही मानना है ।
 (प्रश्न) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्त्ता कौन है ?
 (उत्तर) कर्त्ता का कर्त्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कर्त्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना । इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत् ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का बोध कैसे हो सकता है ? इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरशरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्यकारण सामर्थ्य को आविभाग पर्यायों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल आविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में आविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल धातुकपत की बात है क्योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है:—

चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ।

सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥

यह जिनदत्तसूरि का वचन है । और यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिले में नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है । सत्कर्मरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कहाते हैं । (सर्माक्षक) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परन्तु उषी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना भ्रूठ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामर्थ्य भी सर्वदा समीप रहेगा । जैनी लोग जगत्, जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तयिकर भूल गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य और जीव के कर्म, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का छूटना क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्त्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छूटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति और तयिकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी । (प्रश्न) जैसे घान्य का झिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं आता (उत्तर) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं है किन्तु

इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कर्म और कर्तृत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पाषाणवत् हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कर्मबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानवे हो वैसे ही नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे बखों में मैल लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है, और जो सन्न्यकज्ञान दर्शन चारित्र से निर्मल होता है और मैल लगने के कारणों से मलों का लगना मानवे हो तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । (प्रश्न) जीव निर्मल कभी नहीं था किंतु मलघाहित है । (उत्तर) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं वस्त्र के स्वामाविक श्रेय वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा (प्रश्न) जीव पूर्वोपार्जित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का मानना व्यर्थ है । (उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर धारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे । जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है तो भी जैसे चोर आप से आपके बन्दीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता किंतु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो । (प्रश्न) मद (नशा) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यक-

कता नहीं । (उत्तर) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवालों को मद कम चढ़ता, अनभ्याधी को बहुत चढ़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों को न्यून और कभी २ योड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों को अधिक फल होना चाहिये और छोटे कर्मवालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न) जिसका जैसा स्वभाव होता है उस का वैसा ही फल हुआ करता है । (उत्तर) जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हां जैसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है । (प्रश्न) संयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है । (उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता है वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलानेवाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते, इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वरस्यापि सृष्टिकर्म के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती । (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है । (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । (प्रश्न) कर्म का बन्ध सादि है । (उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्म कर्त्ता का समवाय अर्थात् नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा ६ वें समुल्लास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जैनियों में आर्हत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ

है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां शरीर में प्राण धिजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उनसे सब शरीर का वर्तमान जानना है अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा होजाता है । अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं:—

मूल-रे जीव भवदुहाइं इकं चिय हरह जिणमयं धम्मं ।

इयराणं परमं तो सुहकप्ये मूढमुसि ओसि ॥

प्रकरणरत्नाकर भाग २ । पृष्ठीशतक ६० । सूत्राङ्क ३ ॥

अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवार्तरागभाषित धर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरामरणादि दुःखों का हरणकर्त्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मतवाले को जानना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य हारिहर ब्रह्मादि कुदेव हैं उनकी अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं । इसका यह भावार्थ है कि जैनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ (सर्माक्षक) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इनके धर्म के पुस्तक हैं ! ॥

मूल-अरिहं देवो सुगुरु सुद्धं धम्मं च पंच, नवकारो ।

धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसइ हिययम्मि ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० ६० । सू० १ ॥

जो अरिहन् देवेन्द्रकुल पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान् शास्त्रों का उप-देष्टा शुद्ध कपाय भलरहित सम्यक्त्व विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गति में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला है और अन्य हारिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् दया, चंमा, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह जैनों का धर्म है ॥ (सर्माक्षक) जब

मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना फौनसी अच्छी बात है ? जैनमत के धर्म की प्रशंसाः—

मूल—जइन् कुणसि तव चरणं न पदसि न गुणोसि देसि नो दाणम् ।
ता इत्तियं न सक्किसिजं देवो इक्क अरिहन्तो ॥

प्रकरण० भा० २ । पृष्ठी० सू० २ ॥

हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधर्म जैनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ (समीक्षक) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फैसले से दया अदया और क्षमा अक्षमा होजाती है इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को बंध देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाय यह तो ठीक है कि सन प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहाती है । केवल जल ज्ञान के पीना, जुद्ध जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्त्तते नहीं । क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया करके उसको अन्नपानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा है “एक परमती की स्तुति” अर्थात् उनका गुणकीर्तन कभी न करना । दूसरा “उनको नमस्कार” अर्थात् वन्दना भी न करनी । तीसरा “आलापन” अर्थात् अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोलना । चौथा “संलपन” अर्थात् उनसे वार २ न बोलना । पांचवां “उनको अन्न दद्यादि दान” अर्थात् उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छठा “गन्धपुष्पादि

दान" अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंधपुष्पादि भी न देना । ये छः यतना अर्थात् इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें । (समीक्षक) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जैनी लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुराष्टि और द्वेष है । जब अन्य मतस्य मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना संभव है क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उनको दयावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है ? । विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी समझ कर मारहाला और आलोचना (प्रायश्चित्त) करके शुद्ध होगये । क्या यह भी दया और क्षमा का नाराक कर्म नहीं है ? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्यन्त वैरबुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है । अर्थात् सम्यक्त्व दर्शनादि के लक्षण आर्हत प्रयत्नसंग्रह परमागमनसार में कथित है सम्यक् अद्धान, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ये चार मोक्षमार्ग के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की है जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेपादिरहित जो श्रद्धा अर्थात् जिनमत में प्रीति है सो सम्यक् अद्धान और सम्यक् दर्शन है ॥

रुचिर्जिनोक्तवत्त्वेषु सम्यक् अद्धानमुच्यते ।

जिनोक्त वत्त्वों में सम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नहीं ॥

यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा ।

यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार जे जो बोध होता है उसी को सम्यग्-ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं ॥

सर्वथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चारित्र्यमुच्यते ।

कीर्तितं तदहिंसादि व्रतभेदेन पञ्चधा ॥

अहिंसासूनुतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र्य कहाता है और अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का व्रत है । एक (अहिंसा) किसी प्राणिमात्र को न मारना । दूसरा (सूनुता) प्रिय वाणी बोलना । तिसरा (अस्तेय) चोरी न करना । चौथा (ब्रह्मचर्य) उपस्य इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां (अपरिग्रह) सब वस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुतसी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्य मत की निन्दा करने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी हैं अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके ग्रन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उसको बुरा कहना और अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व लिख आये वैसी बातों के कहनेवाले अपने धीर्यकरों की स्तुति करना केवल हठ की बातें हैं भला जो जैनी कुछ चारित्र्य न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो तो भी जैनमत सच्चा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम होजाय ? और अन्य मत वाले भेष्ट भी अभेष्ट होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को भ्रान्त और वाक्बुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इसमें यही विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान् नहीं क्योंकि जो सबकी निन्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फँसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत झुवानेवाला और वेदमत सब का उद्धार करनेवाला हरिहरादि देव सुदेव और इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उनको बुरा न लागेगा और भी इनके आचार्य और माननेवालों की भूल देखलोः—

मूल-जिणवर आणा मंगं उमग्ग उस्सुत्तले सदेसणउ ।

आणा मंगे पावंता जिणमय दुक्करं धम्मम् ॥

प्रकर० भाग २ । पृष्ठी श० ६ । सू० ११ ॥

वन्मार्ग छत्सुत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भङ्ग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्वादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भङ्ग न हो वैसा करना चाहिये ॥ (समीक्षक) जो अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान् करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥

मूल-बहुगुणविज्झा निलयो उस्सुचभासी तथा विमुत्तब्भो ।

जह्वरमण्डितो विदुविगयकरो विसहरो लोण ॥

प्रकर० भा० २ । पृष्ठी० सू० १८ ॥

जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पाण्डित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है ॥ (समीक्षक) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इनके चेले और आचार्य विद्वान् होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीर्थंकर सहित अविद्वान् हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्या सुवर्ण को मल वा धूल में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुराग्रही विद्याहीन होंगे ? ॥

मूल-अइ सयपा वियपा वाधम्मि अपब्भे सुतो विपावरया ।

न चलन्ति सुद्धममार धन्ना किविपावप्प्वेसु ॥

प्रकर० भा० २ । पृष्ठी० सू० २६ ॥

अन्य दर्शनी कुलिङ्गी अर्थात् जैनमत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी लोग न करें ॥ (समीक्षक) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है, सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता इनके आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोलपात है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खण्डन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और मूर्ख जनो को फँसाओ ॥

मूल-नामं पितस्सअ सुहं जेणनिदिठाइ मिच्छपव्वाइ ।

जेसिं अणुसंगा उधम्मीणविहोइ पावमई ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० ६ । सू० २७ ॥

जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ (समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि सबसे बुरे, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में डुबानेवाला जैनमार्ग है, जैसे जैनी लोग सबके निन्दक हैं वैसे कोई भी दूसरे मत वाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा । क्या एक ओर से सबकी निन्दा और अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ? विवेकी लोग वो चाहें किसी के मत के हों उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मूल-हाहा गुरुअअ कज्जं सामीनहु अच्छिक्खस्स पुकरिमो ।

कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्जं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ३५ ॥

सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु और जैनधर्म कहां और उनसे विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात् हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ (समीक्षक) यह बात बेर बेचनेहारी कूजड़ी के समान है जैसे वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्मे बतलाती है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा में बड़ा अकार्पण्य अर्थात् पाप गिनते हैं ॥

मूल-सप्पो इक्कं मरुणं कुगुरु अणंता इदेइ मरणाइ । तोवरिसणं

गहियुं मा कुगुरुसेवणं भइम् ॥ प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मछि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी

विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा वो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्षक) देखिये जैनियों के समान कठोर, भ्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मत वाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन से यह विचार है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उनके दौर्भाग्य की है क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जैनियों को वचित है कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उनके लिये बड़े कल्याण की बात है ॥

मूल—किं भणिमो किं करिमो ताणहयासाण षिठदुठाणं ।

जे दंसि ऊण लिंगं खिवंति नरयस्मि मुद्धजणं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ४० ॥

जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में आवि-
चतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्या करना क्योंकि जो उसका उप-
कार करो तो उलटा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख
खोलने को जाय तो वह उसी को खालेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात् अन्यमार्गियों
का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उनसे सदा अलग ही
रहना ॥ (समीक्षक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी
विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उनका कोई किसी प्रकार का
उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसा
अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ? ॥

मूल—जहजहतुद्दइ धम्मो जहजह दुठाणहोय अइउदउ ।

समादिठिजियायं तह तह उल्लसइस मत्तं ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० ४२ ॥

जैसे २ दर्शनभ्रष्ट निहव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी, त्रिदण्डी, परिव्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे वैसे २ सम्यग्दृष्टि जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है ॥ (समीक्षक) अब देखो ! क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैरबुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ईर्ष्या, द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इसलिये जैनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥

मूल—संगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुब्बन्ति ।

मुत्तूण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० ७५ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़जन चोर के संग से नासिकाच्छेदादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ (समीक्षक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सट्टा दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ? जबतक मनुष्य में अति अज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥

मूल—जन्ध पसुमहिसलरका पव्वंहोमन्ति पावन वमीए ।

पूअन्तितं पि सट्ठाहा ही लावी परायस्सं ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० ७६ ॥

पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्यक्त्वी अर्थात् अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो

कोई मिथ्यात्वो के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ (समीक्षक) जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनौमी अर्थात् दुर्गानौमी विधि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पञ्चसण आदि व्रत बुरे नहीं हैं जिनसे महा कष्ट होता है ? यहां वाममार्गियों की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेवी और मरुतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं ? और अपने यक्षस्त्राण आदि व्रतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना मूर्खता की बात है, क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है, हां जो सत्यभाषणादि व्रत धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनेयों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥

मूल-चेसाणवंदियाण्य माहण्डुं वाणजर कसिरकाणं ।

भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेणं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सूत्र ८२ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेरगा, चारण, भाटादि लोगों, ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके माननेवाले हैं ये सब डुबाने और डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ (समीक्षक) अन्य मार्गियों के देवताओं को झूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो आर्यदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसागर भाग १ पृ० ६७ में देखो क्या

लिखा है मरुतदेवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

मूल-किसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकिं अमोविद्धि ।

जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सूत्र ८१ ॥

जो जैनमतविरोधी मिथ्यास्त्री अर्थात् मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बड़े क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही नष्ट होजाते तो अच्छा होता ॥ (समीक्षक) देखो ! इनके वीतरागभाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं बचाते केवल इनका दया धर्म कथनमात्र है और जो है सो कुछ जीवों और पशुओं के लिये है जैनमित्र मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि ।

जे पुणश्चमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ८२ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय वो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनमित्र कुल में जन्मे हुए मिथ्यास्त्री अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बड़ा आश्चर्य है इसका फलितार्थ यह है कि जैनमत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? बिना बोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥

मूल-तिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाणकारिणी भणिया ।

सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूआ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ८० ॥

एक जिनमूर्त्तियों की पूजा सार और इससे भिन्नमार्गियों की मूर्त्तिपूजा असार है जो जिनमार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता

है वह तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ (समीक्षक) बाहजी ! क्या कहना !! क्या तुम्हारी मूर्ति पापाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं ? जैसी तुम्हारी मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्यो को अवतत्त्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित होवा है कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं है ॥

मूल-जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं अहमुत्ति ।

इयमुत्ति ऊण यतत्तंजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० ६२ ॥

जो जिनदेव की आज्ञा क्या क्षमादि रूप धर्म है उससे अन्य सब आज्ञा अधर्म हैं ॥ (समीक्षक) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैनमत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ? हां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्वा चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपने ही मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की ऐसी वदार्इ की है कि जानो भाटों के बड़े भाई ही जैन लोग धन रहे हैं ॥

मूल-चन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्मरंताणम् ।

मव्याण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोसं ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० ६५ ॥

इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है उसको देखके जैनियों के रोमाञ्च खड़े होजाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पावा है वैसे जितेन्द्र आज्ञा भंग से क्यों न जन्म मरण दुःख पावेगा ? ॥ (समीक्षक) देखिये ! जैनियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति अर्थात् ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब तो इनके भीतर की भी खुल गई हरिहरादि और उनके उपासकों के पेश्वर्य और घड़ती को देख भी नहीं सकते उनके रोमाञ्च इसलिये खड़े होते

हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई। बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब पेश्वर्य हमको मिल जाय और ये दरिद्र होजायें तो अच्छा और राजाह्वा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े सुशामदी भूठे और डरपुक्ने हैं क्या भूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो ईर्ष्या द्वेषी हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा।

मूल—जो देहशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो ।

किं कप्पद्दुम्म सरिसो इयरतरु होइकइयावि ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १०१ ॥

वे मूर्ख लोग हैं जो जैनधर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोप-
देशा साधु वा गृहस्थ अथवा ग्रन्थकर्त्ता हैं वे धर्मिकों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई भी नहीं ॥ (समीक्षक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकर-मुद्धि न होते तो ऐसी बात क्यों मान बैठते ? जैसे बेश्या बिना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भा दीखती है ॥

मूल—जे अमुणि अगुण दोपाते कह अवुहाणहुन्तिम भच्छा ।

अहते विदुम भच्छाता विसअमि आण तुज्जत्तं ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १०२ ॥

जिनेन्द्र देव उक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ (समीक्षक) यह जैनियों का इत पक्षपात और आविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की थोड़ीसी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेशाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय निस्संदेह छोड़ देगा ॥

मूल—वयणे विसुगुरुजिणवज्जहस्सके सिंन उल्लस इस्समं ।

अहकहदिण मणितेयं उलुआणंहरइ अन्धत्तं ।

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १०८ ॥

जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात् अन्यमार्गियों को न मानना ॥ (समीक्षक) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् चले करके न बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहे तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसी-लिये तुम्हारे मत में अस्वार धातें बहुतसी भरी हैं ॥

मूल०—तिष्ठथ्य जखं मरंतं दहृण निश्चन्तिजेन अप्पाणं ।

विरमंतिन पावा उधिद्धी धिठत्तणं ताणम् ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १०६ ॥

जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृपि व्यापारादि कर्म जैनी लोग न करें क्योंकि ये कर्म नरक में लेजानेवाले हैं ॥ (समीक्षक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़ देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न होसके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारे विद्या सत्संग के बिना जो मन में आया सो बक दिया ॥

मूल०—तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनारण गव्येण ।

जेजंपन्ति उशुत्तं तेसिदिदिछपम्मिच्चं ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १२१ ॥

जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे । (समीक्षक) तुम्हारे मूलपुरुषों से ले के आजतक जितने होगये और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे

भला जहां २ जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चले वन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में उनिक भी सज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

मूल-जम्बीर जिणस्सजिओ मिरई उस्सुत्तले सदेसणओ ।

सागर कोड़ा कोर्दिहिं मह अह भी मवरणे ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १२२ ॥

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य क्रोड़ान्-क्रोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ (समीक्षक) बाहरे ! बाहरे !! विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचार होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिया है सो असम्भव है अब कहां तक तुमको समझावें तुमने तो भूठ निन्दा और अन्य भक्तों से बैर विरोध करने पर ही काटवद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग समान समझ लिया है ॥

मूल-दूरे करणं दूरम्मि साहूणं तहयभावणा दूरे ।

जिणधम्म सदहाणं पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १२७ ॥

जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैन-धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है ॥ (समीक्षक) भला इससे अधिक मूर्खों को अपने मतजाल में कैसाने की दूसरी कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूढ़ मत कौनसा होगा ? ॥

मूल-कइया होही दिवसो जइया सुगुरुण पायमूलम्मि ।

उस्सुच सविसलवर हिलेओनिसुणे सुजिणधम्मं ॥

प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० १२८ ॥

जो मनुष्य हूं तो जिनागम अर्थात् जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा सत्सूत्र अर्थात् अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तरजाता है ॥ (समीक्षक) यह भी बात भोले मनुष्यों को फंसाने के लिये है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं सरता और पूर्वजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ भूठ अर्थात् विधाविरुद्ध बात न लिखते तो इनके अविद्यारूप ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोक्त ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान् सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अविकठिन है ॥

मूल-ब्रह्मजेषां हिंमणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स ।

जायइ विसुद्ध बोही जिणआणा राह गचाओ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १३८ ॥

जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूर्णों मानते हैं वे ही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्र्ययुक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं अन्य मत के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥ (समीक्षक) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र्य कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र्य है तो बहुतसे मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध होवें और न तुम, किन्तु पिच्छादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचरण, ब्रह्मचर्य्य, सत्यभाषणादि है और असत्य-भाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सबसे प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्तना शुभ चरित्र कहाता है जैनमतस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक भूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में डूबते हैं ॥

मूल-जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकएभूओ ।

तातंतं मन्नं तो कहमन्नसि लोअ आयारं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १४८ ॥

जो उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का ग्रहण करते हैं अर्थात् जो जिनधर्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है ॥ (समीक्षक) क्या यह बात भूल की और भूठ नहीं है ? क्या अन्य मत में भेष्ट प्रारब्धी और जैनमत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि सधर्मी अर्थात् जैनधर्मेवाले आपस में लेशा न करें किंतु प्रीतिपूर्वक बचें इससे यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि माझण, त्रिदण्डी, परित्राजकाचार्य अर्थात् संन्यासी और तापसादि अर्थात् वैरागी आदि सब जैनमत के शत्रु हैं । अब देखिये कि सब को शत्रुमान से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमारूप धर्म कहाँ रहा क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नारा और इसके समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेषमूर्त्तियां जैनी लोग हैं वैसे दूसरे धोड़े ही होंगे । ऋषभदेव से लेके महावीरपर्यन्त २४ तीर्थंकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें और जैनमत माननेवाले को २ त्रिपातञ्जर से कैसे दुष्ट मानें और उनका धर्म नरक और विष के समान समझ तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा ? इसलिये जैनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥

मूल-एगो अगरु एगो विसाव गोचे इआणि विवहाणि ।

तच्छयजं जिणदव्वं परुप्परन्तं न विव्वन्ति ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १५० ॥

सब आदमियों का देवगुरुधर्म एक है चैत्यवन्दन अर्थात् जिनप्रतिविम्ब मूर्त्ति-

देवल और जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है ॥ (समीक्षक) अब देखो ! जितना मूर्तिपूजा का झगड़ा चला है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डों का मूल भी जैनमत है । श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाणः—

नवकारेण विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावड ॥ २ ॥ वयाइं इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगो ॥ ५ ॥ यच्चरखारणं तु विहि पुच्छम् ॥ ६ ॥

इत्यादि श्रावकों को पाहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा नवकार जपे पीछे में श्रावक हूँ स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुप्रतादिक हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अम्रगामी मोक्ष है उस कारण ज्ञानादिक है सो योग उसका सब अतीचार निर्मल करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चैत्यवन्द अर्थात् मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकार-सीप्रमुख विधिपूर्वक कहंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात् संध्या के भोजन समय में जिनविन्व अर्थात् तीर्थंकरों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वारपूजा में बड़े २ यखेड़े हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति होजाती है मन्दिर में इस प्रकार जाकर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्यः” इत्यादि मन्त्रों से स्नानादि करना । और “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनैः” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें । रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ (समीक्षक) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसा० पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक किसी ने ५ कौड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों को लुभाने की हैं क्योंकि जैन लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य प्रणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से

राज्य मिले तो पांच २ कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ? और राजदंड क्यों भोगते हैं ? और जो मूर्त्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दर्शन और चारित्र्य क्यों करते हो ? रत्नसार भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में अमृत और इसके स्पर्श से मनवांछित फल पाता है ॥ (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहियें सो नहीं होते इससे यह इनकी केवल मूर्त्तियों के बहकाने की बात है दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का श्लोक रत्नसार भा० पृष्ठ ५२ में:—

जलचन्दनधूपनैरथ दीपाद्यतकैर्नैवेद्यवस्त्रैः ।

उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् रुचिरैरथ यजामहे ॥

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अतिश्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थंकरों की पूजा करें । इसी से हम कहते हैं कि मूर्त्तिपूजा जैनियों से चली है । (विवेकसार पृष्ठ २१) जिनमन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है । (विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२) मूर्त्तिपूजा से मुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आवे हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय । (विवेकसार पृष्ठ ५५) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्त्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है । (विवेकसार पृष्ठ ६१) जिन मूर्त्तियों की पूजा करे तो सब जगत् के क्लेश छूट जायें ॥ (समीक्षक) अथ देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होंवे और सब क्लेश छूट जायें तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? । इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिनमूर्त्ति का स्थापन किया है उन्होंने अपनी और अपने कुटुम्ब की जीविष्ठा खदी की है । (विवेकसार पृष्ठ २२५) शिव विष्णु आदि की मूर्त्तियों की पूजा करनी बहुत

बुरी है अर्थात् नरक का साधन है ॥ (समीक्षक) भला जब शिवादि की मूर्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रूपों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केरादि चढ़ता है पुनः त्यागी कैसी ? और शिवादि की मूर्तियां तो बिना छाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त हैं सब मतों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है । (प्रश्न) हमारी मूर्तियां वस्त्र आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं । (उत्तर) सब के सामने नंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत् लीला है । (प्रश्न) जैसे स्त्री का बित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होता है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । (उत्तर) जो पापाण्यमूर्तियों के देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायेंगे । जब जड़बुद्धि होगी तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान् हैं उनके संग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुल्लास में लिखे हैं वे सब पापाणादि मूर्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं । इसलिये जैसा जैनियों ने मूर्तिपूजा में झूठा कोल हल चलाया है वैसे इनके मन्त्रों में भी बहुतसी असम्भव बातें लिखी हैं यह इनका मन्त्र है । रत्नसार भाग पृष्ठ १ में:—

नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयरियाय नमो उवज्झायाय
नमो लोए सववसाहूय एसो पच्च नमुक्कारो सच्च पावप्पयासणो मज्झला-
चरणं च सव्वे सिपढमं हवइ मज्झलम् ॥ ११ ॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरुमन्त्र है । इसका ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है, आद्यदिनकृत्य पृष्ठ ३:—

नमस्कार तउपदे ॥ ६ ॥

जउकव्वं । मन्ताणमन्तो परमो इमुत्ति धेयाणधेयं परमं इमुत्ति ।

उत्ताणतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥

ताणं अन्नन्तु नो अत्थि । जीवाणं भवसागरे ।

धुद्धं ताणं इमं मुत्तुं । न मुक्कारं सुपोययम् ॥ ११ ॥

कव्वं । अण्णगज्जमंतरसं चिआणं । दुहाणं सारीरिअमाणुसाणुसाणं ।

फत्ततोय भव्वाणभविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परमधेय है, तत्त्वों में परमतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से पृथक् रखनेवाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के बिना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्यग्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जबतक नवकार मंत्र नहीं पाया जबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा है और जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूर्य नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रुभय में अमोघ शस्त्र के ग्रहण करने में आवे वैसे भुव केवली का ग्रहण करे और सब द्वादशांगा का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है । (नमो अग्निहन्ताय) सब तीर्थंकरों को नमस्कार (नमो सिद्धाय) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार । (नमो आयरियाणं) जैनमत के सब आचार्यों को नमस्कार । (नमो उवग्मायाणं) जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार । (नमो लोए सव्व साहूणं) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सबको नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रन्थों में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये

यही अर्थ ठीक है । (उत्त्वविवेक पृष्ठ १६६) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवमुद्रि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है ॥ (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं फल्यमाण्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि मूर्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख है इसी से समझा जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है । अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिये (विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैनमत का साधु कोशा घेरया से भोग करके पश्चात् त्यागी होकर स्वर्गलोक को गया । (विवेकसार पृष्ठ १०) अर्थात्-कमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षपर्यन्त दश सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र दंडण मुनि को स्थालिया उठा लेगया पश्चात् देवता हुआ । (विवेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात् वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार भावक लोग करें चाहें साधु शुद्धचरित्र हो चाहें अशुद्धचरित्र सब पूजनीय हैं । (विवेकसार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है । (विवेकसार पृष्ठ १७१) भावक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्ररहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक चोर ने पांच मूठी लोच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया ॥ (समीक्षक) अब देखिये इनके साधु और गृहस्थों की लीला इनके मत में बहुत कुकर्म्म करनेवाला साधु भी सद्गति को गया और विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया । विवेकसार पृ० १४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेकसार पृ० ४८ में जोगी, जंगम, क्राजी, मुज्जा कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं । रत्नसार भा० पृ० १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात् त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चौदहवें,

पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसवें और बाईसवें तीर्थंकरों के समय में नरक को गये और नवप्रतिवासुदेव अर्थात् अश्वप्रांनप्रतिवासुदेव, ताकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रतिवासुदेव, वलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लादप्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंघुप्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये। और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ (समीक्षक) भला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिनमें बहुतसे वेरयागामी, परस्त्रीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात है ? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा है क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही भूठी २ बातें उसके भी हृदय में स्थित हो जायेंगी क्योंकि इन महाहठी, दुराग्रही मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पल्ले न पड़ेगा। हां जो जैनियों में उत्तमजन * हैं उन से सत्संगादि करने में भी दोष नहीं। विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गङ्गादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पाकीटाणा और आवू आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्तिपर्यन्त के देनेवाले हैं ॥ (समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शैव वैष्णवादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़स्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इनमें से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है ॥

जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥

(रत्नसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थंकर गौतमजी से कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्वर्गपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लंबी और चतुर्नी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोची का श्वेत द्वार वा गोदुग्ध है उससे भी चजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है यह सिद्धशिला चौदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला

* जो उत्तमजन्म होगा वह इस असार जैनमत में कभी न रहेगा।

कुआ और तालाब न बनवाना चाहिये ॥ (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें और कुआ, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो सब लोग जल कहां से पियें ? (प्रश्न) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उससे बनवानेवाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते । (उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जैसे छुद्र २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? (तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६) इस नगरी में एक नंदमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उससे धर्मभ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के वसी बावड़ी में मेंडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण होगया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से भरकर शुभध्यान के योग से बर्दुरांक नाम महाशक्ति देवता हुआ अवधिज्ञान से मुझको यहां आया जान वन्दनापूर्वक श्रद्धा दिखाके गया । (समीक्षक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है, आद्यदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतकवस्त्र साधु लेलेवें । (समीक्षक) देखिये इनके साधु भी महाब्राह्मण के समान होगये वस्त्र तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए । (रत्नसार पृष्ठ १०५) भुंजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है । (समीक्षक) अब देखिये बनकी विनाशनीयता भला ये कर्म न किये जायें

के ऊपर शिवपुर घाम उधमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनीयों की मुक्ति है ॥ (सर्माक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, कैलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चौधे आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनीयों की सिद्धशिला और शिवपुर भी हैं । क्योंकि जिसको जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपेक्षा में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्या-वर्त्तवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हैं और आर्यावर्त्तवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पैंतालीस लाख से दूनी नव्वेलाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छूट जाती होगी । और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकव प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जैसी नवमें समुल्लास में वर्णन कर आये हैं वैसी मानना ठीक है और यह जैनीयों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से पँसे हैं । यह सच है कि बिना वेदों के पथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥

अब और थोड़ीसी असम्भव बातें इनकी सुनो । (विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया । (विवेक० पृष्ठ १३६) दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के स्वरूप और १३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी वहां आई थीं देखकर राजा आश्चर्य्य होगया ॥ (सर्माक्षक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहियें । आद्वादिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावदी,

कुआ और तालाब न बनवाना चाहिये ॥ (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें और कुआ, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो सब लोग जल कहां से पियें ? (प्रश्न) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उससे बनवानेवाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते । (उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जैसे छुद्र २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? (तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६) इस नगरी में एक नंदमणिकार घेठ ने बावड़ी बनवाई उससे धर्मभ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मँडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण होगया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरद्वर शुभध्यान के योग से वर्द्धुरांक नाम महर्द्धिक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुझको यहां आया जान वन्दनापूर्वक ऋद्धि दिखाके गया । (समीक्षक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है, आद्यदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतकवस्त्र साधु लेलेवें । (समीक्षक) देखिये इनके साधु भी महात्राक्षण के समान होगये वस्त्र तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रत लेते होंगे तो आप कौन हुए । (रत्नसार पृष्ठ १०५) भूजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है । (समीक्षक) अब देखिये इनकी विगाहीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मर जायें । (रत्नसार पृष्ठ १०४) बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है । (समीक्षक) जो माली को लक्ष पाप लगता है वो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं वो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अन्धेर है । (तत्त्वविवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्ध साधु भूल मे वेरया के घर में चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी वेरया बोली कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है

तो उस लम्बि साधु ने सादे बारह लाख अशर्फी उसके घर में वर्षा दी ।
 (समीक्षक) इस बात को सत्य बिना नष्टबुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ? ।
 रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पापाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी
 हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है । (समीक्षक)
 कहो जैनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि और शत्रु से भय होता
 ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों
 जहां वहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इनके साधुओं
 के लक्षणः—

सरजोहरणा मैचभुजो लुञ्चितमूर्दजाः ।

श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुञ्चिता पिच्छिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः ।

ऊर्च्चासिनो गृहे दातुर्द्वितीयाः स्युर्जिनर्पयः ॥ २ ॥

भुङ्क्ते न केवलं न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः ।

प्राहुरेपामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं (सर-
 जोहरण) चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शिर के बाल लुञ्चित
 कर देना, श्वेत वस्त्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना
 ऐसे लक्षणयुक्त जैनीयों के श्वेताम्बर जिनको यती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे
 दिगम्बर अर्थात् वस्त्र धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका
 एक ऊन के सूतों का माड़ू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई
 भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खालेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं
 ॥ २ ॥ और भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्
 भोजन करें वे जिनर्पि अर्थात् तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरों का
 श्वेताम्बरों के साथ इसना ही भेद है कि दिगम्बर लोग स्त्री का अपवर्ग नहीं
 कहते और श्वेताम्बर कहते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥
 यह इनके साधुओं का भेद है ; इस से जैन लोगों का केशलुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध

है और पांच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है । विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लुञ्चन कर चारित्र्य ग्रहण किया अर्थात् पांच मूठी शिर के बाल सखाइ के साधु हुआ । (कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८) केशलुञ्चन करे गौ के बालों के तुल्य रखे । (समीक्षक) अब कहिये जैन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात् चाहें अपने हाथ से लुञ्चन करे चाहें उसका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होवा होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है । विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में श्वेतान्धरों में से हूँडिया और हूँडियों म से तेरहपंथी आदि ढांगी निकले हैं । हूँडिये लोग पापाणादि मूर्त्ति को नहीं मानते और वे भोजन ज्ञान को छोड़ सर्वथा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक बाँचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । (प्रश्न) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्योंकि “वायुकाय” अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होवा है इसीलिये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं । (उत्तर) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर है फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो । (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुँचती है उस पीड़ा पहुँचानेवाले को पाप होवा है इसीलिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है । (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असम्भव है क्योंकि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुँचती है तो चमकने, फिरने, बैठने, हाथ छठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुँचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुँचाने से श्रयक् नहीं रह सकते । (प्रश्न) हां जहांतक घन सके वहांतक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहां हम नहीं बचा सकते वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुये हैं जो हम मुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । (उत्तर)

यह भी तुम्हारा कथन युक्तिरहित है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुंचता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उसका मुख का वायु रुक के नाचे या पार्श्व और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उससे उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी। देखो ! जैसे घर के कोठरी के सब दरवाजे बंद किये व पड़ने वाले जायें तो उसमें उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रहने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब मुख बंध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक घका और पीड़ा करता होगा देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूँकता और कोई नली से तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा आवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इससे मुख पर पट्टी बांधनेवालों से नहीं बांधनेवाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को आनुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ आय जैसा कि बंध "जाजरूर" अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन और स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीर से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुतसे रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुमको अधिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से "विशुद्धिका" अर्थात् हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अप-

राधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंतघावन, मुखप्रक्षालन, स्नान करके स्थान, वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहनेवाले बहुत अच्छे हैं जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से घर्मा-तुष्टान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्त्तमान होता होगा । (प्रश्न) जैसे बन्द मकान में जलाये हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचाने वाले हैं । मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती और जैसे सामने अग्नि जलता है उसको आड़ा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है । (उत्तर) यह तुम्हारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र घन्व करके देखो तो दीप सही समय बुझ जायगा जैसे पृथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आच न्यून लगती है परन्तु वह आच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । (प्रश्न) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में बा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला या हाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थूक चढ़कर वा दुर्गन्ध उसको न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य थूक चढ़कर उस पर गिरने से बर्च्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है । (उत्तर) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ या पल्ला इस-

लिये रखता है कि उस गुप्त वात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुरा पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इससे क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तधावनादि न करने से तुम्हारे मुरादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुर्गन्ध के अन्य क्या आता होगा ? इत्यादि मुरा के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय, जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुरा पर हाथ वा पल्ला इसलिये नहीं लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो वहाँ ही के ऊपर थूक न गिरे इससे क्या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ? और उस थूक से बच भी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ प्रसरेणु अवस्थ गिरेंगे उसका दोष गिनना आविद्या की बात है क्योंकि जो मुरा की उष्णता से जीव मरते वा उनको पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त भूठा है क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थकर भी पूर्ण विद्वान् होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिनकी वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाणः—

पञ्चावयवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य० अ० ५ । सू० २७ ॥

जब पाँचों इन्द्रियों का पाँचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे बधिर को गालीप्रदान, अन्धे को रूप वा आगे से सर्प व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बाहिरीवाले को स्पर्श, पित्रस रोगवाले को गन्ध और शून्य जिह्वावाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है । देखो ! जब मनुष्य का जीव

सुपुति दशा में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु पिला वा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जैसे मूर्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्छित होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते। फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं। (प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होगा (उत्तर) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुपुति में होते हो तब तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा के डाक्टर लोग अंगों को चीरते फाड़ते और काटते हैं जैसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अतिमूर्च्छित जीवों को सुख दुःख क्योंकि प्राप्त होवे क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं। (प्रश्न) देखो ! निलोति अर्थात् जितने हरे शाक, पात और कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कंदमूल में अन्नन्त जीव हैं जो हम उन को खाते तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से हम लोग पापी होजावें। (उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी आविषा की बात है, क्योंकि हरित शाक खाने में जीव का मरना उनको पीड़ा पहुंचनी क्योंकि मानते हो ? मला जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और जो दीखती है तो हमको भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महा-सुपुति और महानशा में जीव हैं इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे

तीर्थंकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति और विद्या-
विरुद्ध उपदेश किया है, मन्ना जब घर का अन्त है तो उसमें रहनेवाले अनन्त
क्योंकर हो सकते हैं ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले
जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। (प्रश्न)
देखो ! तुम लोग बिना उष्ण किये कसा पानी पीते हो यह बड़ा पाप करते
हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो। (उत्तर) यह
भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो
तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शरीर भी जल में रंधकर यह
पानी सौँफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का "तेजाव" पीते
हो इसमें तुम बड़े पापी हो। और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब
ठंडा पानी पियेंगे तब उदर में जाने से किंचित् उष्णता पाकर श्वास के साथ वे
जीव बाहर निकल जायेंगे, जलपाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से
नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा। (प्रश्न) जैसे जाठरामि
से बैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? (उत्तर)
हां निकल तो जावे परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना
मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक
पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शरीर उस जल में रंध जायेंगे इससे तुम
अधिक पापी होगे वा नहीं ? (प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं
करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये
हमको पाप नहीं (उत्तर) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण
क्यों करते ? इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो
क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने
उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधुजी किसके घर
को आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं
इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काष्ठ और आम्र के
जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणों रसोई खेती और व्यापारादि में अधिक
पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त

और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुमही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं। अब देखो ! कि तुम बड़ी आविया में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थंकरों का मव स्रष्टा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोधानक्रोड़ जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को वन्द क्यों न किया ? और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति फन्दमूलादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ? इसलिये दुष्टों को यथावत् दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है। कितनेक जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना आदि कुकर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुखपट्टी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो ? जब तुम चेली चेली करते हो तब केशलुञ्चन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये या अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात् आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट पर चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ! जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा वांचते हो तब मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरवाले अत्यन्तमूर्खित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता।

अथ जैनियों की और भी थोड़ीसी असम्भव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का धनुष् होता है और फाल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना । रत्नसार भाग १ पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है । (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० (पांचसौ) धनुष् लम्बा और ८४०००००० (चौरासी लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (२) अजितनाथ का ४५० (चारसौ पचास) धनुष् परिमाण का शरीर और ७२०००००० (बहत्तर लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (३) संभवनाथ का ४०० (चारसौ) धनुष् परिमाण शरीर और ६००००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (४) अभिनन्दन का ३५० (साढ़े तीनसौ) धनुष् का शरीर और ५००००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (५) सुमतिनाथ का ३०० (तीनसौ) धनुष् परिमाण का शरीर और ४००००००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (६) पद्मप्रभ का १४० (एकसौ चालीस) धनुष् का शरीर और ३००००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (७) पार्श्वनाथ का २०० (दोसौ) धनुष् का शरीर और २००००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (८) चन्द्रप्रभ का १५० (डेढ़सौ) धनुष् परिमाण का शरीर और १००००००० (दश लाख) पूर्व वर्षों का आयु । (९) सुविधिनाथ का १०० (सौ) धनुष् का शरीर और २०००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (१०) शक्तिनाथ का ९० (नब्बे) धनुष् का शरीर और १०००००० (एक लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (११) श्रेयांसनाथ का ८० (अस्ती) धनुष् का शरीर और ८४०००००० (चौरासी लाख) वर्ष का आयु । (१२) वासुपूज्य स्वामी का ७० (सत्तर) धनुष् का शरीर और ७२०००००० (बहत्तर लाख) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० (साठ) धनुष् का शरीर और ६००००००० (साठ लाख) वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ५० (पचास) धनुष् का शरीर और ३००००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु । (१५) धर्मनाथ का ४५ (पैतालीस) धनुषों का शरीर और १००००००० (दश लाख) वर्षों का आयु । (१६) शान्तिनाथ का ४० (चालीस) धनुषों का

शरीर और १००००० (एक लाख) वर्ष का आयु । (१७) कुंथुनाय का ३५ (पैंतीस) धनुष् का शरीर और ६५००० (पंचानवे सहस्र) वर्षों का आयु । (१८) अमरनाय का ३० (तीस) धनुषों का शरीर और ८४००० (चौरासी सहस्र) वर्षों का आयु । (१९) मल्लीनाय का २५ (पचीस) धनुषों का शरीर और ५५००० (पचपन सहस्र) वर्षों का आयु । (२०) मुनिसुवृत् का २० (बांस) धनुषों का शरीर और ३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का आयु । (२१) नमिनाय का १४ (चौदह) धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्ष का आयु । (२२) मेमिनाय का १० (दश) धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्ष का आयु । (२३) पार्श्वनाय का ६ (नौ) हाथ का शरीर और १०० (सौ) वर्ष का आयु । (२४) महावीर स्वामी का ७ (सात) हाथ का शरीर और ७२ (बहत्तर) वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलानेवाले आचार्य और गुर्द हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इसमें बुद्धिमान् लोग विचार लें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्यदेह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलाख दश सहस्र और एक सहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता है । अब और भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४—नागकेत ने ग्राम का बरानर एक शिला अंगुली पर धरती (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ३५—महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४६—महावीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प ८ वें स्वर्ग को गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७—महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६—छोटे से पात्र में कंट डुलाया (!) । रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४—शरीर के मेल को न उतारे और न खुजलावे । विवेकसार भा० १ पृष्ठ १५—जैनियों के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग लगादी और महावीर तीर्थंकर का अतिप्रिय था । विवेक० भा० १ पृष्ठ

१२७—राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२७—एक कोशा वेश्या ने याली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (॥) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८—इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया और पश्चात् दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोशा वेश्या भी जैनधर्म को पालती हुई सद्गति को गई । विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५—एक सिद्ध की कन्या जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वेश्य को नित्य देती रही । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८—बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्य, ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती । (समीक्षक) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर पापाण की शिला को अगुली पर कभी धर सकता है ? और पृथिवी के ऊपर से अगुंटे दाबने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शोपनाग ही नहीं तो कंपेगा कौन ? ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ? ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न गये ? ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है ? ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते और न खुजलाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उसकी दया और क्षमा कहाँ गई ? जब महावीर के संग से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से दूरकर यह बात लिखदी होगी ॥ कोशा वेश्या चाहे उसका शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव भूठ नहीं तो क्या है ? ॥ धर्म किसी को किसी अवस्था में भी

न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी होजाय ? ॥ भला क्या वस्त्र का होना है वह नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? अब ऐसी २ असम्भव कहानी इनको लिखें तो जैनियों के धोये पोयों के सदृश बहुत बढ़ जाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् योड़ीसी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये:—

दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लवणं मिधाय ईसं मे । वारसससि वारसरवि । तत्याभि इंनि दिठ ससि रविणो ॥ प्रकरण० भा० ४ । संग्रहणी सूत्र ७७ ॥

जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात् ४ (चार) लाख कोश का लिये है उनमें यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुणे अर्थात् ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य हैं ॥ और इनको तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा और व्यालीस सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त व्यालीस को तिगुणा करें तो एकसौ छत्तीस होते हैं उनमें धातकीखण्ड के बारह, लवण समुद्र के ४ (चार) और जम्बूद्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ (एकसौ चवालीस) चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आगे मनुष्यक्षेत्र की गणना है परन्तु जहांतक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुतसे सूर्य और बहुतसे चन्द्र हैं और जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त एकसौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धातकीखण्ड के और व्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४६२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणीक्षमाश्रमण ने बड़ी “संघयणी” में तथा “योती-सकरण्डक पञ्चा” मध्ये और “चन्द्रपञ्चति” तथा “सूरपञ्चति” प्रमुख सिद्धान्त-ग्रन्थों में इसी प्रकार कहा है । (समीक्षक) अब सुनिये ! भूगोल खगोल के

जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ (चारसौ वानवे) और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं ! आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष् ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल रगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महाअन्धेर में होते तो जन्मभर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आजकल हैं इन आविधानों को यह शंका हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को चाँस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आसकें क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इनकी बड़ी भूल है ॥

दो ससि दो रवि पंती एगंतरियाळ सठिसंखाया ।

मैरुपयाहिणंता । माणुसखिते परिअडंति ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रहसू० ७६ ॥

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (श्रेणी) हैं वे एक २ लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के आंतरे से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की है इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति हैं वे एक २ चंद्रपंक्ती में ६६ चंद्रमा और एक २ सूर्यपंक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ती जंबूद्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जंबूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में बिहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकीखण्ड के ६, कालोदधि के २१, पुष्करार्द्ध के ३६, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं । और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सूर्य और ऐसेही बासठ २ में चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी । (समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य और

१३२ चन्द्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? और रात्रि में भी शीत के मागे जैनी लोग जफड़ जाते होंगे ? ऐसी असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फँसते हैं अन्य नहीं । जब एक सूर्य इस भूगोल के सदृश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या क्या कहनी ? और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे । और सुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जबतक वसी मत में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते किंतु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥

समत्तचरण सहियासञ्चलोगं फुसे निरवसेसं ।

सत्तचउदसमाए पंचयसुपदेसविर्हए ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रहसू० १३५ ॥

सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्र्यास अवस्था से सर्व चौदह राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ (समीक्षक) जैनी लोग १४ (चौदह) राज्य मानते हैं उनमें से चौदहवें की शिक्षा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उसमें केवली अर्थात् जिनको केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिसका प्रवेश होता है वह विमु नहीं जो विमु नहीं वह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता आता है और बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तीर्थंकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किंतु जो परमात्मा अनाद्यनन्त सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप है उसको जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण यायावप्य घटते हैं ॥

गम्भनरति पलियाऊ । तिगाउ उक्कोसते जहनेणं ।

मुच्छिम दुहावि अन्तमुहु । अङ्गुल असंख भागतणू ॥ २४१ ॥

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पत्योपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर । (समीक्षक) भला तीन पत्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें और फिर तीन पत्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उनके सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहियें जैसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न पस सके ॥

पण्या ललरकयोयथ । विरकंभा सिद्धिशिलफलिविमला ।

तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धिर्द्वि ॥ २५८ ॥

जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है वह घाटला और लंबेपन और पोलपन में ४५ (पैंतालीस) लाख योजन प्रमाण है यह सब धबला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिद्धभूमि है इसको कोई “ईषत्” “प्राग्भरा” ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थसिद्ध शिला विमान से १२ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य भाग में ८-योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदृश पतली उत्तानद्वय और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है, उस शिला से ऊपर १ (एक) योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति है ॥ (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा के ऊपर ४५ (पैंतालीस) लाख योजन की शिला अर्थात् चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फँसाने के लिये भ्रमजाल है ॥

वितिचउरिं दिस सरीरं । वार सजोयणति कोसच उकोसं जोयणसहस
पण्णिय । उहे वुब्बन्ति विसेसंतु ॥ प्रकरण० भा० ४ । संग्रह सू० २६७ ॥

सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट जानना और दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अर्थात् ४ सहस्र कोश के शरीरवाले जानना ॥ (समीक्षक) चार २ सहस्र कोश के प्रमाणवाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूर्ण और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्र कोश के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ (बत्तीस) सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये लट्टे कहां से लावेंगे ? और जो उसमें खंभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥

ते थूला पल्ले विहुसं खिज्जाचे बहुति सव्वेवि ।

तेहक्कि असंखे । सुहुमे खुम्मे पक्कप्पेह ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुदेश । समासप्रकरण सूत्र ४ ॥

पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के रखों से ४ कोश का चौरस और उतना ही गहिरा हुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का रखद सब मिल के बांस लाख सत्तावन सहस्र एकसौ बावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३०, ७६२१-०४, २४६५६२५, ४२१९९६०, ६७५३६००, ०००००००) तैंतीस कोड़ाकोड़ी, सात लाख बासठ हजार एकसौ चार कोड़ाकोड़ी, चौबीस लाख पैंसठ हजार छः सौ पच्चीस इतने कोड़ाकोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नौसौ साठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हजार और

छःसौ कोड़ाकोड़ी, इतनी घाटला घन योजन पत्थोपम में सर्व स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें । (समीक्षक) अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? और उसके अपरान्त मन से असंख्य खण्ड कल्पते हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जय हाथ से न होसके तब मन से किये भला यह बात कभी सम्भव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खण्ड होसकें ? ॥

जंबूदीपप्रमाणं गुलजोयाणलरक वट्टविरकंभी ।

लवणाईयासेसा । वलया मादुगुणदुगुणाय ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुचेत्रसमा० सू० १२ ॥

प्रथम जंबूद्वीप का लाल योजन का प्रमाण और पोला है और बाकरी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुण्ये २ हैं इस एक पृथिवी में जंबूद्वीपादि सातद्वीप और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ (समीक्षक) अब जंबूद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा बीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र परिधिवाले भूगोल में क्योंकिर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवल मिथ्या है ॥

कुरुनइचुलसी सहसा । छचेवन्तनरई उपइ विजयं ।

दोदो महानईउ । चनुदस सहसा उपचेयं ॥

प्रकरणरत्ना० भा० ४ । लघुचेत्रसमा० सू० १३ ॥

कुरुक्षेत्र में ८४ (चौरासी) सहस्र नदी हैं ॥ (समीक्षक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी न आई ॥

यामुत्तरा उताव । इगेग सिंहासणात् अइपुव्वं ।

चउ सु वितास निआसण, दिसिमवजिण मज्जणं होई ॥

प्रकरणरत्नाकर मा० लघुचित्रसमा० ४ । सू० ११६ ॥

यस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा में अतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थंकर बैठते हैं ॥ (समीक्षक) देखिये ! इनके तीर्थंकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला को, ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इनकी बहुतसी बातें गोलमाल हैं कहांतक लिखें, किन्तु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं याक्री जितना इनका कथन है सब असम्भवप्रसक्त है इतने ही लेख से बुद्धिमान् लोग बहुतसा जान लेंगे थोड़ासा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है जो इनकी असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हंसे में चुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कबे वा पके हैं सब चावल विदित हो जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतसी बातें समझ लेंगे, बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दर्शनवत् सम्पूर्ण आशय को बुद्धिमान् लोग जान ही लेते हैं । इसके आगे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमहयानन्दस्वरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचारयाक-

वीर्यजैनमतपरण्डनमण्डनविषये द्वादशः

समुद्भासः सम्पूर्णः ॥ १२ ॥

अनुभूमिका (३)

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां १३ (तेरहवें) समुल्लास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत के ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण होजाता है, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इसका जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिसको ईसाई और यहूदी आदि सन मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुतसे हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको बाइबल में बहुतसी शंका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी सी इस १३ (तेरहवें) समुल्लास में सब के विचारार्थ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ। इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य सत्याऽसत्य मत और कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कर्त्तव्यकर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्यकर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देर समझ कर कुछ सम्मति वा असम्मति दें वा लिखें नहीं तो सुना करें, क्योंकि जैसे पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि

श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है, जो कोई पक्षपातरूप यानारूढ़ होके देखते हैं उनको न अपने और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जिसना अपना पाठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत् संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में भिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एकसे हैं झगड़ा झूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय होजाय। अब मैं इस १३ वें समुल्लास में ईसाईमत विषयक थोड़ासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूँ विचारिये कि कैसा है ॥

अलमतिलेखेन विचक्षणवरेण ॥

अथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भः

अथ कृत्रीनमतविषयं समीक्षिष्यामः ॥

अब इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम बाइबल के तौरते का विषय लिखा जाता है:—

१—आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा और पृथिवी बेडौल और सूनी थी । और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था ॥ पर्व १ । आय० १ । २ ॥

समीक्षक—आरम्भ किसको कहते हो ? (ईसाई) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । (समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ? (ईसाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीक्षक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया ? कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो ? और निःसंदेह सर्वशंकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो ? (ईसाई) पोल और ऊपर को । (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह विभु पदार्थ और अतिसूक्ष्म है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और आकाश या वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत् का कारण और जीव कहां रहते थे ? विना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान फर्म बेडौल

होता है या सब टोलवाला ? (ईसाई) डोलवाला होता है । (समीक्षक) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी घेडौल थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) घेडौल का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी । (समीक्षक) फिर बराबर किसने की ? और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है ? इसलिये ईश्वर का काम घेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उसके काम में न भूल न चूक कभी हो सकती है । और वाइवल में ईश्वर की सृष्टि घेडौल लिखी इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है । प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ? (ईसाई) चेतन । (समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी । (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । (समीक्षक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहाँ था ? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था या प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्व-व्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, शुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो सभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२-और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला होगया ॥ और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अन्ध्रा है ॥ पर्व १ । आ० ३ । ४ ॥

समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन ली ? जो सुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन

सकता क्या जब ईश्वर ने जजियाले को देखा तभी जाना कि जजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसलिये तुम्हारी वाइवल ईश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३—और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा होगया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांझ और बिहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व-१ । आ० ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहाँ ? प्रथम आयत में आकाश को सृजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है इसलिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहाँ से होगई ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्व १ । आ० २६ । २७ । २८ ॥

समीक्षक—यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त है उसके सदृश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहाँ से किया ? (ईसाई) मट्टी से बनाया । (समीक्षक) मट्टी कहाँ से बनाई ? (ईसाई) अपनी कुदरत

अर्थात् सामर्थ्य से । (समीक्षक) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है या नवीन ? (ईसाई) अनादि है । (समीक्षक) जब अनादि है तो जगत् का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी । (समीक्षक) जो नहीं थी तो यह जगत् कहां से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत् बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण, कर्म, स्वभाववाला होता, उसके गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश न होने से यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थात् परमाणु आदि नामवाले जड़ से बना है, जैसी कि जगत् की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिससे ईश्वर जगत् को बनाता है, जो आदम के भीतर का स्वरूप जब और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५—तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले घुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पर्व २ । आ० ७ । ८ । ९ ॥

समीक्षक—जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा ? जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूँका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए

और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म, मरण, बुद्धि, ज्ञय, झुघा, तृषा आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्योंकर हो सकता है ? इसलिये यह तौरत की बात ठीक नहीं विवित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥

६-और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी सन्ति मांस भर दिया और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व २ । आ० २१ । २२ ॥

ब्रमीक्षक-जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी स्त्री को धूलों से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान् लोगो ! ईश्वर की कैसी पदार्यविद्या अर्थात् "फिलासफी" चित्तकवी है ! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती ? और स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि यह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब जगत् बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था ? इसलिये यह बाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ॥

७-अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था और उसने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ । तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जायेंगी और तुम मले घुरे

की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । और जब खी ने देखा वह पेड़ खाने में सस्ता और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने अंगर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया तब पर-मेस्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशु से अधिक स्थापित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुममें और खी में तेरे वंश और उसके वंश में बैर डालूंगा वह तेरे शिर को कुचलेगा और तू उसकी पढ़ी को काटेगा ॥ और उसने खी को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ और उसने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है और जिस पेड़ से मैंने तुम्हें खाने को बर्जा था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्थापित है अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥ और वह फांटे और ऊंटकटारे तेरे लिये उगा-येगी और तू रेत का साग पात खायगा ॥ तौरत उत्पत्ति० पर्व ३।आ० १। २।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।१८ ॥

समीक्षक—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात् शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता ? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया ? और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्योंकर बोल सकता ? और जो आप भूठा और दूसरे को भूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी और इससे उसने उस खी को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने आदम और हव्वा से भूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़

ज्ञानदाता और अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा और जो वर्जा तो वह ईश्वर झूठा और वहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे अज्ञान और मृत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्युधर्मेवाला था ? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्युनिवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों न होगा ? और जो इन चीजों को शाप दिया वह बिना अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह झूठ बोला और वनको वहकाया वह “क्लृप्तसर्प” देखो क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था ? और बिना भ्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम काँटे आदि के वृक्ष न थे ? और जन शक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से वंचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना वाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं ? और जो वह सच्चा हो तो यह झूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सत्र मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी-बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है ? ॥ ७ ॥

द-और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम मले घुरे के जानने में हम में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ बाले और जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे और अमर होजाय तो उसने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करोषीम चमकते हुए खदग जो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठहराये जिनसे जीवन के पेड़ के मार्ग की रक्षवाली करें ॥ पर्व ३ । आ० २२ । २४ ॥

समावृत्त—भला ! ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ? यह शक्य ही क्यों पड़ी ? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस क्षेत्र से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, वाइवल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है, अब देखो ! आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ और फिर अमर पृष्ठ के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, और प्रथम जब उसको बारी में रक्खा तब उसको भाविष्यत् का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा इसलिये ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड्ग का पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥

६—और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि फाइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया ॥ और हावील भी अपनी कुंड* में से पहिलौठी और मोटी २ भेड़ लाया और परमेश्वर ने हावील और उसकी भेंट का आदर किया परन्तु फाइन का, उसकी भेंट का आदर न किया इसलिये फाइन अतिक्रुपित हुआ और अपना मुँह फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने फाइन से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुँह क्यों फूल गया ॥ तौ० पर्व ४ । आ० ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—यदि ईश्वर मांछाहारी न होता तो भेड़ की भेंट और हावील का सत्कार और फाइन का तथा उसकी भेंट का विरस्कार क्यों करता ? और ऐसा मगड़ा लगाने और हावील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं बरीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि यह वाइवल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ९ ॥

१०—जब परमेश्वर ने फाइन से कहा तेरा भाई हावील कहां है और वह

बोला मैं नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ ॥ तब उसने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है ॥ और अब तू पृथिवी से स्थापित है ॥ तौ० पर्व० ४ । आ० ६ । १० । ११ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर फाइन से बिना पूछे हाबिल का हाल नहीं जानता था और लोह का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् का बनाया हो सकता है ॥ १० ॥

११—और हनूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ वर्षों ईश्वर के साथ साथ चलता था ॥ तौ० पर्व ५ । आ० २२ ॥

समीक्षक—भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ २ क्यों चलता ! इससे जो बेदोष निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो उनका कल्याण होवे ॥ ११ ॥

१२—और उनसे बेटियाँ उत्पन्न हुई ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें व्याहा ॥ और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बलवान् हुए जो आगे से नामी थे ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उनके मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है ॥ तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अति-शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुजनों और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूँगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूँ ॥ तौ० पर्व ६ । आ० १ । २ । ४ । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं ? और ईश्वर की स्त्री, सास, बहुर, सासू और सम्बन्धी कौन हैं क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ और

जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जंगली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है, वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत् की बात जाने वह जीव है क्या जन सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था ? और पछताना अति शोकादि होना भूल से काम करके पाँछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान् योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अतिशोकादि से पृथक् हो सकता था । भला पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा बिपादी क्यों होता ? इसलिये यह न ईश्वर और न यह ईश्वरकृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्रोधा, दुःख शोकादि से रहित “सच्चिदानन्दस्वरूप” है, उसको ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें ॥ १२ ॥

१३—उस नाव की लम्बाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊँचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरी बेटों की पत्नियाँ तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पंखी में से उसके भाँति २ के और ढोर * में से उसके भाँति २ के और पृथिवी के हर एक रंगवैयों में से भाँति २ के हर एक में से दो २ तुम्ह पास आवें जिससे जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया ॥ तौ० पर्व ६ । आ० १५ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ ॥

समीक्षक—भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के वक्त को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊँची नाव में हाथी, हथनी, ऊट, ऊँटनी आदि जोड़ों जन्तु और उनके खाने पीने की चीजें वे सब

कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिसने यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥ १३ ॥

१४—और नूह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हरएक पवित्र पंछियों में से लिये और होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध सूँघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये मैं पृथिवी को फिर कभी स्राप न दूंगा । इस कारण कि आदमी के मन की भावना उसकी लड़काई से घुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीव-धारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा ॥ तौ० पर्व ८ । आ० २० । २१ ॥

समीक्षक—वेदी के बनाने, होम करने के क्षेत्र से यही सिद्ध होवा है कि ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूँघा ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पज्ञ नहीं है ? कि कभी स्राप देता है और कभी पछताता है, कभी कहता है स्राप न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़कों की सी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की क्योंकि विद्वान् की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १४ ॥

१५—और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा ॥ कि हरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने हरी तरफारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उसके जीव अर्थात् उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तौ० पर्व ९ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत् हैं ऐसा न होने से इनका ईश्वर कसाईवत् काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५ ॥

१६—और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मत जिसकी चोटी स्वर्गलों पहुंचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न होजायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मत के जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे ॥ आओ हम उतरें और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे की बोली न समझें ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तौ० पर्व ११ । आ० १ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सबका सत्या-नाश किया उसने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं-चाहता था यह बिना एक अविद्वान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्योंकि कर हो सकता है ? ॥ १६ ॥

१७—सब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूं तू देखने में सुन्दर स्त्री है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिथी तुझे देखे तब वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रक्खेंगे ॥ तू कहियो कि मैं उसकी बाहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भस्म होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ तौ० पर्व १२ । आ० ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! अबिरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई और मुसलमानों

का वज्रता है और उसके कर्म मिथ्याभाषणादि घुरे हैं, भला जिनके ऐसे पैग-
म्बर हों उनको विद्या वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥ १७ ॥

१८—और ईश्वर ने अबिरहाम से कहा तू और तेरे पीछे तेरा वंश
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से और तुम
से और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से
हर एक पुरुष का खतनः किया जाय । और तुम अपने शरीर की लसड़ी काटो
और मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में
रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय
अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय
जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य
उसका खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम
के लिये होगा । और जो अखतनः बालक जिसकी खसड़ी का खतनः न हुआ
हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है ॥ चौ०
पर्व १७ । आ० ६ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतनः
करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं
और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसा आँख के ऊपर का चमड़ा
क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के
भी काटने और थोड़ीसी चोट लगने से बहुतसा दुःख होवे और वह लघुशङ्का के
पश्चात् कुछ मूत्रांश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इसका काटना घुरा है
और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये
है इसके न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु
भी भूठा नहीं है मिथ्या होगई इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥

१९—जब ईश्वर अबिरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ चौ०
पर्व १७ । आ० २२ ॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत् या जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् विदित होता है ॥ १९ ॥

२०—फिर ईश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन को घाम के समय में अपने तन्मू के द्वार पर बैठा था ॥ और उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तन्मू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमि तक दृढ़वत् की ॥ और कहा हे मेरे स्वामी यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पैर तले विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कौर रोटी लाऊं और आप तृप्त हूजिये उसके पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास आये हैं तब ये सोचे कि जैसा तू ने कहा वैसा कर और अविरहाम तन्मू में सरः पास स्तावली से गया और उसे कहा कि कुरती कर और तीन नपुञ्जा चोखा पिसान ले के भूध और उसके फुलके पका ॥ और अविरहाम कुंड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बछड़ा ले के दास को दिया और उसने भी उसे सिद्ध करन में चटक किया ॥ और उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था लिया और उनके आगे घरा और आप उनके पास पैर तले खड़ा रहा और उन्होंने खाया ॥ सौ० वर्ष १८ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिनका ईश्वर बछड़े का मांस खावे उसके उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़ें ? जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम वाइवल में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान् लोग इनके पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं ॥ २० ॥

२१—और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कहके मुस्कुराई कि जो मैं बुढ़िया हूं सचमुच बालक जनूंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है ॥ तौ० पर्व १८ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! कि क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिढ़ता और वाना भारता है !!! ॥ २१ ॥

२२—तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की ओर से वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उल्टा दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व १६ । आ० २४ । २५ ॥

समीक्षक—अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि जिसको बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उल्टा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करें ? ॥ २२ ॥

२३—आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावें और हम उसके साथ शयन करें कि हम अपने पिता से धंश चलावें । तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रस पिलाया और पहिलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाखरस पिलावें तू जाके शयन कर । सोलूत की दोनों थेटियां अपने पिता से गर्मिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व १६ । आ० ३२ । ३३ । ३४ । ३६ ॥

समीक्षक—देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उनकी मुराई का क्या पारावार है ? इसलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥

२४—और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और

अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब विचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ? क्यों बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है ? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई !!! ॥ २४ ॥

२५—तब अबिरहाम ने बड़े लड़के उठके रोटी और एक पखाल में जल लिया और हाजिरः के कन्धे पर घर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक माढ़ी के तले डाल दिया ॥ और वह उसके सम्मुख बैठ के चिल्ला २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकलवा दी और चिल्ला २ रोई हाजिरः और शब्द सुना लड़के का, यह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ीसी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥

२६—और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई और उसे कहा । हे अबिरहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढ़ा और अपने बेटे इजहाक को बांध के उसे वेदी में लकड़ियों पर घरा ॥ और अबिरहाम ने छुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व २२ । आ० १ । २ । ६ । १० । ११ । १२ ॥

समीक्षक—अब स्पष्ट होगया कि वह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अविरहाम भी एक भोला मनुष्य या नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत् श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥२६॥

२७—तो आप हमारी समाधि में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िये जिसमें आप अपने मृतक को गाड़ें ॥ तौ० उत्प० पर्व २३ । आ० ६ ॥

समीक्षक—मुर्दों के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्योंकि वह सड़ के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता है । (प्रश्न) देखो ! जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं और गाड़ना जैसा कि उसको सुला देना है इसलिये गाड़ना अच्छा है । (उत्तर) जो मृतक से प्रीतिकरते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ? और गाड़ते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया अब दुर्गन्धमय मट्टी से क्या प्रीति ? और जो प्रीति करते हो तो उसको पृथिवी में क्यों गाड़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुम को भूमि में गाड़ देंगे तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी प्रीति का काम है ? और सन्दूक में डालके गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ हजार या लाख अथवा श्रोद्धों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न बारीचा और न बसने के काम की रहती है इसलिये सब से बुरा गाड़ना है, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्योंकि उसको जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत् को दुःखदायक होगा उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लूंच खायेंगे तथापि जो उसके हाड़ की मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना जगत् का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उस के सब

पदार्थ अगु होकर वायु में उड़ जायेंगे । (प्रश्न) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है । (उत्तर) जो अविधि से जलावें तो थोड़ासा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है मुँदों के तीन हाथ गहरी, सादे तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लम्बी, तले में डेढ़ धीठा अर्थात् चढ़ा उतार वेदी खोदकर शरीर के बराबर घी उसमें एकसेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर फेशर डाल न्यून से न्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि और पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा उस पर मुँदा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक २ धीठा तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिये इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्योष्टि, नरमेघ, पुरुषमेघ यहा है और जो दुरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें वह भीख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों मृतक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं विगड़ती और कबर के देखने से भय भी होता है इससे गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २७ ॥

२८—परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २४ । आ० २७ ॥

समीक्षक—क्या वह अबिरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आजकल विगारी व अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चलकर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी बातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की कमी नहीं हो सकती किन्तु जङ्गली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥

२६-इसमअपेल के बेटों के नाम ये हैं-इसमअपेल का पहिलौठा नवीत और कीदार और अदाबिल और भिवसाम और मिसमाअ और दूमः और मस्सा । इदर और वैमा, इतूर, नफीस और किदमः ॥ तौ० उत्प० पर्व २५ । आ० १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक-यह इसमअपेल अतिरहाम से उसकी हाजिरः दासी का हुआ था ॥ २६ ॥

३०-मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्थावित भोजन बनाऊंगी और तू अपने पिता के पास ले जाइयो जिससे वह राय और अपने मरने से आगे तुम्हे आशीष देवे ॥ और रिचकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसौ का अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यअ ब अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलौठा एसौ हूं आप के कहने के समान मैंने किया है उठ बैठिये और मेरे अहरे के मांस में से खाइये जिससे आप का प्राण मुझे आशीष दे ॥ तौ० उत्प० पर्व २७ । आ० ६ । १० । १५ । १६ । १६ ॥

समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिद्ध और पैगम्बर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयों के अगुआ हुए हैं पुनः इनके मत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥ ३० ॥

३१-और यअकूब विहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेल डाला ॥ और उस स्थान का नाम बैतएल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मैंने खम्भा खड़ा किया ईश्वर का घर होगा ॥ तौ० उत्प० पर्व २८ । आ० १८ । १६ । २२ ॥

समीक्षक-अब देखिये ! जङ्गलियों के काम, इन्होंने पत्थर पूजे और पुज-वाये और इसको मुसलमान लोग "बयतलमुकद्दस" कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी क्या कहना है, ईसाई लोगो ! महाबुध्दरस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥

३२—और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी सुनी और उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३० । आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—याह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्टर है स्त्रियों की कोख रोगजन को कौनसे शस्त्र व औषध थे जिनसे खोली थे सब बातें अन्धाधुन्ध की हैं ॥ ३२ ॥

३३—परन्तु ईश्वर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यश्मकूब को भला बुरा मत कह, क्योंकि अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३१ । आ० २४ । ३० ॥

समीक्षक—यह हम नमूना किराते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बातें किई, जागृत साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में लिखा है परन्तु अब न जाने यह है व नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न व जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जहन्नी लोग पापाणादि मूर्तियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥

३४—और यश्मकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उससे आ-मिले ॥ और यश्मकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहां वहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयो-जन है ? ॥ ३४ ॥

३५—और यश्मकूब अकेला रह गया और यहां पौफटेलों एक जन उससे

मल्लयुद्ध करता रहा । और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रयत्न न हुआ तो उसकी जांघ को भीतर से छुआ तब यशस्कृव के जांघ की नस उसके संग मल्ल-युद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती है और वह बोला मैं तुम्हें जाने न देऊंगा जब तौ तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और वह बोला कि यशस्कृव ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यशस्कृव न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ तब यशस्कृव ने यह कहिके उससे पूछा कि अपना नाम बगइये और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ और यशस्कृव ने उस स्थान का नाम फनूपल रक्खा क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वह फनूपल से पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से लँगड़ाता था ॥ इसलिये इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज तौ नहीं खाते क्योंकि उसने यशस्कृव के जांघ की नस को चढ़ गई थी छुआ था ॥ तौ० उत्तर० पर्व २३ । आ० २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ ॥

समीक्षक—जब ईसाइयों का ईश्वर अखादमल्ल है तभी तो सरः और राखल पर युद्ध होने की कृपा की मल्ल यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखो ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्टर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भाक्ति से जैसा कि यशस्कृव लँगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लँगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात बिना शरीरवाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३५ ॥

३६—और यहूदाह का पहिलौठा पर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई

की पत्नी पास जा और उससे ब्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥
और जोनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब वह
अन्नी भाई की पत्नी पास गया तो बर्ध्व को भूमि पर गिरा दिया ॥ और
उसका वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इसलिये उसने उसे भी मार-
डाला ॥ तौ० उत्प० पर्व ३८ । आ० ७ । ८ । ९ । १० ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब
उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मार डाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों
न कर दी और बेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि
नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥

तौरेत यात्रा की पुस्तक ॥

३७—जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को
देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई
नहीं तब उसने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया ॥ जब वह
दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में झगड़ रहे हैं तब उसने
उस झंघेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उसने कहा
कि किसने तुम्हें हम पर अभ्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि
जिस रीति से तूने मिश्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा और
भाग निकला ॥ तौ० बा० प० २ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्त्ता मत का आचार्य
मूसा कि जिसका चरित्र क्रोधादि दुर्गुणों से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला
और चोरवत् राजदंड से बचनेहारा, अर्थात् जय बात को छिपता था तो भूठ
घोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैराम्वर बना
उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सदृश हुआ । इसलिये
ईसाइयों के जो मूल पुरुषा रूप हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था
में थे, विद्याऽवस्था में नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥

३८—और फंसह मेन्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और उसे उस लोहू में जो वासन में है वोर के ऊपर की चौखट के ओर द्वार की दोनों ओर उससे छापो और तुम में से कोई विद्वानलों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर भिस के मारने के लिये आरपार जायगा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—भला यह जो टोने डामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कर्मी हो सकता है ? जब लोहू का छापा देरे सभी इसरायेल कुल का घर जाने अन्याया नहीं । यह काम छुद्र बुद्धिवाले मनुष्य के सदृश है इससे यह विदित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८ ॥

३९—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे पहिलौठे को फिरा उन के पहिलौठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बन्धुआ के पहिलौठे लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलौठे समेत नाश किये और रात को फिरा उन उठा वह और उसके सब सेवक और सारे मिश्री चढे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें एक न मरा ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २९ । ३० ॥

समीक्षक—वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के बाले, वृद्ध और पशु तक भी बिना अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या ईसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ? ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुतो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम है ? ॥ ३९ ॥

४०—परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान से कहा

किं वे आगे वरें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उससे दो भाग कर और इसरायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में होकर चले जायेंगे ॥ तौ० या० ५० १४ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समीक्षक—क्योंजी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता या अब न जाने कहां अन्तर्ध्यान होगया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर के रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिससे सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का भ्रम छूट जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रहा है ? इत्यादि बहुतसी मूसा के साथ असम्भव लीला वाइयल के ईश्वर ने की हैं परन्तु यह विदित हुआ कि 'जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे सभी अच्छा है ॥ ४० ॥

४१—क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर बलित सर्वशक्तिमान् हूं पितरों के अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा बैर रखते हैं उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देवैया हूं ॥ तौ० या० ५० २० । आ० ५ ॥

समीक्षक—भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से ४ पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा ? और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा, बिना अपराध किसी को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥

४२—विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये—स्मरण कर ॥ छः दिनतों तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है । परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तौ० या० ५० २० । आ० ८ । ९ । १० । ११ ॥

समीक्षक—क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ? और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिससे एक के सातवें दिन सो गया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्योंकि हो सकता है ? भला रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यो को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ! ॥ ४२ ॥

४३—अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री और उसके दास उसकी दासी और उस के बैल और उसके गदहे और किसी वस्तु का जो घेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० । आ० १६ । १७ ॥

समीक्षक—वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुक्ते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलबसिन्धु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिनको अपरोसी गिनें ? इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४३ ॥

४४—सो अब लड़कों में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियाँ जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीवी रखो ॥ तौ० गिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ॥

समीक्षक—वाहजी ! मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री, बालक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता व उनको ऐसी निर्दय व विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥

४५—जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मरजाय वह निश्चय घात किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हें भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१। आ० १२। १३ ॥

समीक्षक—जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़कर भाग गया या उसको यह पंड क्यों न हुआ ? जो कहो ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥

४६—और कुराक का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये बढ़ाया ॥ और मूसा ने आधा लोह लेके 'पात्रों में रक्खा और आधा लोह वेदी पर छिड़का ॥ और मूसा ने उस लोह को लेके लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोह उस नियम का है जिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ और वहां रह और तुम्हें पत्थर की पटियां और वस्त्रा और आक्षा जो मैंने लिखी है दूंगा ॥ तौ० या० प० २४। आ० ५। ६। ८। १२ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बातें हैं व नहीं ? और परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोह छिड़कता यह कैसी जंगलीपन, असभ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रशंसा से पेट क्यों न भरें ? और जगत् की हानि क्यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं जंगलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥ ४६ ॥

४७-और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देखके कोई मनुष्य न जियेगा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो मैं तुझे पहाड़ के दरार में रखूंगा और जबलों निकलूँ तुझे अपने हाथ ले ढांपूंगा ॥ और अपना हाथ छठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तौ० बा० प० ३३ । आ० २० । २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक-अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा होगा तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा होगा ? ॥ ४७ ॥

लय व्यवस्था की पुस्तक तौ० ।

४८-और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मण्डली के तन्बू में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में थोले और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात् गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० ल० व्यवस्था की पुस्तक प० १ । आ० १ । २ ॥

समीक्षक-अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे वह आर्दसक और ईश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपञ्ची मनुष्य के सदृश है ॥ ४८ ॥

४९-और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के घेरे याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यज्ञ वेदी के चारों ओर जो

मण्डली के तम्बू के द्वार पर है छिड़कें ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रखें और उसपर लकड़ी चुनें ॥ और हारून के बेटे याजक उसके टुकड़ों को और शिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हैं विधि से धरें ॥ जिससे बलिदान की भेंट होवे जो आग से परमे-श्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तौ० सत्यव्यवस्था की पुस्तक प० १। आ० ५। ६। ७। ८। ९ ॥

समीक्षक—तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त माँदें और वह मरवावे और लोह को चारों ओर छिड़कें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसीसे न बाइबल ईश्वरकृत और न वह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी ईश्वर हो सकता है । ४९ ॥

५०—फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके बोला यदि यह अभियेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो बसने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बछिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और बछिया के शिर पर अपना हाथ रखे और बछिया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥ तौ० व्य० तौ० प० ४। आ० १। ३। ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त, स्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि पेसों बातों के करने करनेहारे वो भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!! ॥ ५० ॥

५१—जब कोई अघ्यत्त पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर मेन्ता अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है ॥ तौ० तौ० प० ४। आ० २२। २३। २४ ॥

समीक्षक—बाहजी ! बाह !! यदि ऐसा है तो इनके अग्र्यत् अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेवें, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शक्तिव नहों होवे । सुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जङ्गली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेदमत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा फल्याण हो ॥ ५१ ॥

५२—और यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपने किये अपराध के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और उसका शिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे ॥ उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उसके लिये क्षमा किया जायगा पर यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो खेर भर चौंखा पिसान का बरावां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे* उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ तौ० जै० प० ५ । आ० ७ । द० १० । ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—अब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य भी न डरता होगा और न द्रिष्ट क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है, एक यह बात ईसाइयों की बाइबल में बड़ी अद्भुत है कि

* इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिसने बछड़ा, भेड़ी और बकरी का बच्चा, कपोत और पिसान [थाटे] तक लेने का नियम किया । अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे "गरदन मरोड़ना के" लेता था अर्थात् गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जङ्गलियों में कोई चतुर गुरुप या वह पहाड़ पर जा घैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो जङ्गली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया । अपनी सुक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पक्षी और अन्न आदि मंगा लिया करता था और मौज करता था । उसके दूत फिरते काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबल में बछड़ा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत और "अच्छे" पिसान का निवाला ईश्वर और कहां सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान् और न्यायकारी इत्यादि उन्नम गुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर ? ।

विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द से मांस खाया और पाप भी छूट गया, भला कपोत के घन्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़कता होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती। दया क्योंकर आवे इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आश्चर्य क्यों करते हैं ॥ ५२ ॥

५३—सो उसी शलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे बढ़ाया और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० लै० ५० ७ । आ० ८ । ९ ॥

समीक्षक—हम जानते थे कि यहाँ देवी के मोपे और मंदिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोप-लीला उससे सहस्रगुणा बढ़कर है क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवें फिर ईसाइयों ने खूब मौज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते होंगे ? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा कमी हो सकता है ? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल ईश्वरकृत और इसमें लिखा ईश्वर और इसके माननेवाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥

गिनती की पुस्तक ।

५४—सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार रखे हुये मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में फिरने के लिये वलआमने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुंह खोला और उसने वलआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा ॥ तौ० गि० ५० २२ । आ० २३ । २८ ॥

समीक्षक—प्रथम तो गवहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आजकल विराप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं देखते हैं क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ? क- किसी अन्य धन्धे में लग गये वा अब ईसाइयों से कट्ट हो गये ? अथवा मर गये ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं देखते तो सब भी नहीं थे और न देखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥

समुएल की दूसरी पुस्तक ।

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कहके नातन को पहुंचा । कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्यों जब से इसरायल के सन्तान को मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिनलों घर में वास न किया परन्तु तब में और डेरे में फिरा किया ॥ तौ० समुएल की दूसरी पु० प० ७ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देह-धारी नहीं है । और बलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर धधर डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करूं, क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या करें विचारे फंस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥

राजाओं का पुस्तक ।

५६—और दाबुल के राजा नबूखुदनजर के राज्य के उर्नासिर्वे वर्ष के पांचवें मास सातवीं तिथि में दाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अदान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया और उसने परमेश्वर का मन्दिर

और राजा का भवन और यरुसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसबियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरुसलम की भीतों को चारों ओर से ढा दिया ॥ तौ० रा० प० २५ । आ० द । ६ । १० ॥

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नध्वर अहान ने ईश्वर के घर को नष्ट भष्ट कर दिया और ईश्वर या उसके दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था आर विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला मुड़वा बैठा न जाने चुपचाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उसके दूत किधर भाग गये ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां चढ़ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था अब शूरवीरों के सामने चुपचाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अपविष्टा कर ली ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥

जबूर दूसरा भाग ।

कालके समाचार की पहिली पुस्तक ।

५७—सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २ । प० २१ । आ० १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इसराएल कुल को बहुतसे घर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता था अब मट झोपित होकर मरी ढालके सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला जो यह किसी कविने लिखा है सत्य है किः—

चण्ये रुष्टः सण्ये तुष्टा रुष्टस्तुष्टः चण्ये चण्ये ।

अन्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ ६ ॥

जैसे कोई मनुष्य चण्य में प्रसन्न, चण्य में अप्रसन्न होता है अर्थात् चण्य चण्य में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है वसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥

ऐयूब की पुस्तक ।

५८—और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूं । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जाना है कि उसके समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अबलों अपनी सच्चाई को धर रखता है और तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है । तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को छू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने लायेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उसके प्राण को बचा । तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को शिर से तलवे कों बुरे फोड़ों से मारा ॥ जयूर ऐयू० प० २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उसके सामने उसके भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को बूँड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है । एक शैतान ने सबको भयभीत कर रक्खा है और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्यों करता ? ॥ ५८ ॥

उपदेश की पुस्तक ।

५६—हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौद्धान और भूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का भ्रम है । क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है ॥ ज० उ० प० १ । आ० १६ । १७ । १८ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको दो मानते हैं और बुद्धि-शुद्धि में शोक और दुःख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इसलिये यह बाइबल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान् की भी बनाई नहीं है ॥ ५६ ॥

यह थोड़ासा लौरेत जवूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्तीरचित आदि इन्जील के विषय में ला लिजाता है कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाण-भूत मानते हैं जिसका नाम इन्जील रक्खा है उसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह कैसी है ।

मत्तीरचित इन्जील ।

६०—यीशुख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम की यूसफ से मंगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे इसान्त दे कहा, हे दाऊद के सन्तान यूसफ तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इ० प० १ । आ० १८ । २० ॥

समीक्षक—इन बातों को कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं, मला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उल्टा पल्टा करे तो उसकी

आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रहजाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और झूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असंभव प्रपंच रचा है वैसा ही सूर्य से कुन्ही का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा है, ऐसी २ बातों को आंस के अन्धे गांठ के पूरे लोग मान-कर भ्रमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई होगी—किसी पुरुष के साथ समा-गम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ावी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ ६० ॥

‘६१—तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा कीजाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करनेहार ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कहदे कि ये पत्थर रोटियां बन जावें ॥ इ० प० ४ । आ० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्खें वो कभी बच सकेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उसमें करामात अर्थात् सिद्धि थी नहीं वो शैतान के सामने पत्थर की रोटियां क्यों न बना देता ? और आप भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को छुटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम बिना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥

६२—उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुष्यों के मछुवे बना-ऊंगा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिये ॥ इ० प० ४ । आ० १६ । २० । २१ ॥

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौरेव में दश आज्ञाओं में लिखा है कि (सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिससे उनकी उमर बढ़े सो) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईमाने मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत में फँसाकर अपना प्रयोजन साधें जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फँसावें तो क्या आश्चर्य है ? क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फँसानेवाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुओं को अपने मत में फँसाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है । इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इससे सब विद्वान् आर्यों को उचित है कि स्वयं इनके भ्रमजाल से बचकर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

६३—तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर व्याधि को चङ्गा करता हुआ फिरा किया । सब रोगियों को जो नाना-प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतप्रस्तों और मृगीवाले और अर्द्धाङ्गियों को उस पास लाये और उसने चङ्गा किया ॥ ६० म० प० ४ । आ० २३ । २४ । २५ ॥

समीक्षक—जैसे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सदा हो तो वह इज्जाल की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फँसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी भोपों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदृश हैं ॥ ६३ ॥

६४—घन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है । क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब लों आकाश और पृथिवी टल न जायें तब लों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक बिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इसलिये इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहावेगा ॥ इ० म० ५० ५ । आ० ३ । ४ । १८ । १६ ॥

समीक्षक—जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसको होगा अर्थात् परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी और दीन के कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं; जो निरभिमानी लोगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दीन और अभिमान का एकार्य नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उसको सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी टलजायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥

६५—हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी पर धन का संचय मत करो ॥ इ० म० ५० ६ । आ० ११ । १६ ॥

समीक्षक—इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जङ्गली और बरिद्र थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था इसीसे तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और सिखलाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें ॥ ६५ ॥

६६—हर एक जो मुझसे हे प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा ॥ इ० म० ५० ७ । आ० २१ ॥

समीक्षक—जब विचारिये वदे २ पादरी विशप सहेब और कृष्णन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें, यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन मैं बहुतेरे मुक्त से कहेंगे तब मैं उनसे खोल के कहूंगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करनेहारे मुझसे दूर होओ ॥ इ० म० प० ७ । आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥

६८—और देखो एक कोढ़ी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, बीशु ने हाथ बढ़ा उसे झूके कहा मैं तो चाहता हूँ शुद्ध होजा और उसका कोढ़ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ इ० म० प० ८ । आ० २ । ३ ॥

समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फँसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग इन विद्या, सृष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की मरी हुई सेना को जिला दी, वृहस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा २ कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया, फिर भी शुक्राचार्य ने जीता कर दिया पश्चात् कच को मारकर शुक्राचार्य को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला, आप मरगया उस को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मनुष्य-सहित वृक्ष को तत्तक से मरम् हुप पीछे पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे जिलाये, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया, लाखों अन्धे और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि क्या को मिथ्या क्यों कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो

दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी भूठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्यों नहीं ? इसलिये ईसाइयों की बातें केवल हठ और लड़कों के समान हैं ॥ ६८ ॥

६९—उब भूतप्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकल उससे आ मिले जो यहां-लों अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था और देखो उन्होंने चिल्ला के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र ! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उससे विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सूअरों के मुँह में पैठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ और वे निकल के सूअरों के झुण्ड में पैठे और देखो सूअरों का सारा झुण्ड कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा ॥ इ० म० प० ८ । आ० २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ ॥ .

समीक्षक—भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब भूठी हैं क्योंकि मराहुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली हैं वे पेसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सूअरों की हत्या कराई, सूअरवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पाप-क्षमा और पवित्र करनेवाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्यों न कर-सका ? और सूअरवालों की हानि क्यों न भर दी ? क्या आजकल के सुशि-क्षित ईसाई अज्ञेय लोग इन गपों को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पड़े हैं ॥ ६९ ॥

७०—देखो लोग एक अर्धाङ्गी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये और यीशु ने उनका विश्वास देखके उस अर्धाङ्गी से कहा हे पुत्र ! ठाढ़ कर तेरे पाप क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूँ ॥ इ० म० प० ९ । आ० २ । १३ ॥

समीक्षक—यह भी बात वैसी ही असम्भव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर फँसाना

है। जैस दूसरे क पाये मद्य भाग और अर्धम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कर्त्ताओं ही को यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी होजावे, देखो धर्म ही कल्याणकारक है ईसा या अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥

७१—यीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुलाके उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हरएक रोग और हर व्याधि को चक्का करें। बोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत समझो कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवाने को नहीं, परन्तु खड़ा चलवाने को आया हू। मैं मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मा से और पतोहू को उसकी सास से अलग करने आया हू। मनुष्य के घर ही के लोग उसके बैरी होंगे ॥ ६० म० प० १०। आ० १३। ३४। ३५। ३६ ॥

समीक्षक—ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) तीस ४० के लोभ पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब बिद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा निकालना, बिना औपाधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना सूक्ष्म से असम्भव है इसलिये ऐसी २ बातों का मानना भ्रष्टानियों का काम है, यदि जीव बोलनेहारे नहीं ईश्वर बोलनेहारा है तो जीव क्या काम करे हैं ? और सत्य वा मिथ्याभाषण के फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात है। और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को आया था वही आजकल कलह लोगों में चल रहा है, यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता है और ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की

फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२—तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने कहा सात और छोटी मछलियां तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने उन सात रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खाके तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे चढाये जिन्होंने खाया सो ब्रियों और बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे ॥ इ० म० प० १५ । आ० ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! क्या यह आजकल के झूठे सिद्धों और इन्द्रजाली आदि के समान छल की बात नहीं है ? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आगई ? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से मोहनमोग रोटियां क्यों न बनातीं ? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥

७३—और तब वह हर एक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार फल देगा ॥ इ० म० प० १६ । आ० २७ ॥

समीक्षक—जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का उपदेश करना न्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह झूठा होवे, यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥

७४—हे अविश्वासी और हठीले लोगो ! मैं तुमसे सत्य कहता हूं यदि

तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ इं० म० प० १७ । आ० १७ । ३० ॥

समीक्षक—अब जो ईसाई लोग उपदेश करते हैं कि “आओ हमारे मत में पाप क्षमा कराओ मुक्ति पाओ” आदि वह सब मिथ्या बात है। क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चले राईभर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इक्षील पुस्तक बनाई है, तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा या थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा दें यदि उनके हटाने से हटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हटा सके तो समझो एक छोट्टा भी विश्वास, ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुर्दे, अन्धे, कोढ़ी, भूतप्रेतों को चढ़ा कहना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी और भ्रान्तों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जंगलीवन की बातें क्यों कहदेता ? तथापि (निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायते) जैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो

उस देश में परण्ड का वृक्ष ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजङ्गली आविधानों के देश में ईसा का भी होना ठीक था पर आजकल ईसा की क्या गणना हो सकती है ? ॥ ७४ ॥

७५—मैं तुम्हें सच कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न होजाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १८ । आ० ३ ॥

समीक्षक—जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानलें, पूछें गाछें कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेंगे बहुतसे ईसाइयों की बालबुद्धिबत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानवे ? और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत् बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥ ७५ ॥

७६—मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान् के प्रवेश करने से ऊँट का सूई के नाके में से जाना सहज है ॥ इ० म० प० १९ । आ० २३ । २४ ॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र या धनवान् लोग उस की प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्योंकि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था, सर्वत्र नहीं, जब

ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं, जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात है और इससे यह भी आया, कि जितने ईसाई घनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे ? मला तनिकसा विचार तो ईश्वरमसीह करते कि जितनी सामग्री घनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि घनाढ्य लोग विवेक से धर्ममार्ग में व्यव करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और घनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७-यीशु ने उनसे कहा मैं तुम से सब कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने पेश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बारह सिंहासनों पर बैठ के इस्रायेल के बारह कुलों का न्याय करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इ० म० ५० १६ । आ० २८ । २९ ॥

समीक्षक-अब देखिये ! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मेरे पीछे भी लोग न निकल जायँ और जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे और इस्रायेल के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब गुणः माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता है इसीसे ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इससे बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कयामाव की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय होगया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जायगा सो अनन्त कालतक नरक भोगे और जो स्वर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्तवाले साधन और कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये और

तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का वेदा कभी नहीं हो सकता, यह वदे अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक को ७२ स्त्रियां बहिरत में मिलती हैं लिखा है सो यहाँ से लिया होगा ॥ ७७ ॥

७८—भोर को जब बहम घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और कुछ न पाया केवल पत्ते और उसको कहा तुम्हें फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इ० म० प० २१ । आ० १८ । १६ ॥

समीक्षक—सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित और क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी और ऋतु के हानरहित था और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वर्तता था, भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वह सूख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी औषधि ढालने से सूख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥

७९—उन दिनों लेश के पीछे तुरन्त सूर्य अधियारा हो जायगा और चांद अपनी उद्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना ढिग जायगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० २६ ॥

समीक्षक—वाहजी ईसा 'तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना और आकाश की सेना कौनसी है जो ढिग जायगी ? जो कभी ईसा घोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्योंकि गिरेंगे इससे विदित होता है कि ईसा धड़ के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े पीरने, छीलना, काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरंग उठी कि मैं भी

इस जंगली देश में पैगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उसके मुख से अच्छी भी निकलीं और बहुतसी बुरी, वहां के लोग जंगली ये मान बैठे, जैसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती जब कुछ बिद्या हुए पश्चात् भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोल मत को न छोड़कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं झुकते यही इनमें न्यूनता है ॥ ७६ ॥

८०—आकाश और पृथिवी टल जायेंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥
इ० म० प० २४ । आ० ३५ ॥

समीक्षक—यह भी बात अविद्या और मूर्खता की है भला आकाश हिलकर कहां जायगा जब आकाश अतिसूक्ष्म होने से नेत्र से देखता नहीं तो इसका हिलना कौन देख सकता है ? और अपने मुख से अपनी बढ़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥

८१—तब वह उनसे जो पाई ओर है कहेगा हे स्नापित लोगो ! मेरे पास से उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है ॥ इ० म० प० २५ । आ० ४१ ॥

समीक्षक—भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उनको स्वर्ग और जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिस्त कहां रहेगी ? जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत होकर वागो होगया और ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़कर बन्दीगृह में न डाल सका न मार सका पुनः उसकी ईश्वरता क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उसका कुछ न कर सका तो ईश्वर का घेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न घेटा और न धाड़बल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ ॥

८२—तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ इ० म० प० २६ । आ० १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहां खुल गई क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिसने साक्षात् सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८२ ॥

८३—जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेशो खाओ यह मेरा देह है और उसने कटोरा लेले धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्योंकि यह मेरा लोहू अर्थात् नये नियम का है ॥ इ० म० प० २६ । आ० २६ । २७ । २८ ॥

समीक्षक—भला यह ऐसी बात कोई भी समझ करेगा बिना अविद्वान् जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को आजकल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात् खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ८३ ॥

८४—और वह पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा कि मेरा मन यहांलों अति उदास है कि मैं मरने पर हूं और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो होसके सो यह कटोरा मेरे पास से टलजाय ॥ इ० म० प० ३६ । आ० ३७ । ३८ । ३९ ॥

समीक्षक—देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईश्वरने जयवा उसके चेलों ने झूठ मूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का वेत्ता और पाप क्षमा का कर्त्ता है इससे समझना चाहिये यह केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वान् था न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५—यह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में से एक था आपहुँचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खड्ग और लाठियां लिये उसके संग यीशु के पकड़वानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था जिसको मैं चूंमूँ उसको पकड़ो और यह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उसको चूंमा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे । अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोले इसने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर ढा सकता हूँ उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूँ । तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उससे कहा मैं तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ हम से कह तू ईश्वर का पुत्र स्वीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो फहचुका तब महायाजक ने अपने बल फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है । अब क्या विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह बध के योग्य है । तब उन्होंने उसके मुँह पर धूँका और उसे धूँसे मारे औरों ने थपेड़े मार के कहा हे स्वीष्ट हमसे भविष्यत्वाणी बोल किसने तुझे मारा । पितरस बाहर अंगने में बैठा था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था उसने सभी के सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती । जब वह बाहर डेवढी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहाँ थे उनसे कहा यह भी यीशु नासरी के संग था । उसने किया खाके फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य

को नहीं जानता हूं तब वह धिक्कार देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ इं० म० प० २६ । आ० ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७४ ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने चेले को दृढ़ विश्वास करासके और वे चेले चाहे प्राण भी क्यों न जावे वो भी अपने गुरु को लोभ से न पकड़ावे, न मुकरावे, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ करामावी नहीं था, जैसा सीरेत में लिखा है कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे यहां ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने वन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आजकल कितना बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा है, भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं जूझ वा समाधि बढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता वो अच्छा था परन्तु वह मुक्ति बिना विद्या के कहा से उपस्थित हो । वह ईसा यह भी कहता है कि ॥ ८५ ॥

८६—मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूँ और वह मेरे पास स्वर्गदूतों की धरह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ इं० म० प० २६ । आ० ५३ ॥

समीक्षक—धमकावा भी जाता अपनी और अपने पिता की बढ़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुतसी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न थी और जिन्होंने ईसा पर झूठ दोष लगाकर मारा उनको भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जङ्गली थे न्याय की बातों को क्या समझें ? यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का चेला न बनता और वे उसके साथ ऐसी बुराई न करते तो

दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहा से लावे ? ॥ ८६ ॥

८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है, यीशु ने उससे कहा आप ही तो कहते हैं । जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत अवमाना किया पिलात ने उनसे कहा तो मैं यीशुसे जो स्त्रीष्ट कहावता है क्या करूं समों ने उससे कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे और यीशु को फोड़े मार के क्रूश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्यक्ष के योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पसटन उस पास इकट्ठी की और उन्होंने उसका वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और कांटों का मुकुट गंध के उसके शिर पर रख्खा और उसके दहिने हाथ पर नकैट दिया और उसके आगे घुटने टेक के यह कहके उसे ठट्ठा किया हे यहूदियों के राजा प्रणाम और उन्होंने उस पर थूका और उस नकैट को ले उसके शिर पर मारा जब वे उससे ठट्ठा कर चुके तब उससे वह बागा उतार के मसी का वस्त्र पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये । जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना न चाहा तब उन्होंने उसे क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर उसके संग क्रूशों पर चढ़ाये गये । जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर दिला के और यह कहके उसकी निंदा कीं हे मन्दिर के दाहनेहारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूश पर से उतर आ । इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठट्ठा कर कहा उसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह इसापल का राजा है तो क्रूश पर से अब उतर

आवे और हम उसका विश्वास करेंगे । वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उसको चाहता है तो उसको अब बचावे क्योंकि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निंदा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर के निकट यीशुने बड़े शब्द से पुकार के कहा “एली एलीलामा सवक्तनी” अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग यहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनके कहा वह एलियाह को बुलाता है उनमें से एक न तुरन्त बाँद के इसपंज लेके सिंके में भिगाया और नल पर रखके उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा ॥ ६० म० प० २७ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । २२ । २३ । २४ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३३ । ३४ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० ॥

समीक्षक—सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने मुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का श्वसुर श्याला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब अभ्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य्य कर्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रूरा पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिंके में पिच मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता ? इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच और झूठ झूठ हो जाता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जङ्गली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान् या क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता ? ॥ ८७ ॥

८८—और देखो बड़ा भूईं होल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और

आफे फ़रर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा । वह यहां नहीं है जैसे उसने कहा वैसे जी उठा है । जब वे उसके शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से आभिज्ञा कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया । तब यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कह दो कि वे गालील को जावें और यहां वे मुझे देखेंगे । ग्यारह शिष्य गालील को उस परबत पर गये जो यीशु ने उन्हें बताया था । और उन्होंने उसे देखके उसको प्रणाम किया पर कितनों को सन्देह हुआ । यीशुने उन पास आ उनसे कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया है । और देखो मैं जगत् के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूँ ॥ इ० म० प० २८ । आ० २ । ६ । ६ । १० । १६ । १७ । १८ । २० ॥

समीक्षक—यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिकर्म और विद्या-विरुद्ध है, प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उनको जहां वहां भेजना ऊपर से उतरना क्या वह छीलदारी फ़लेक्टरी के समान ईश्वर को बना दिया ? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जी उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उनके पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिनलों सड़ क्यों न गया और अपने मुख से सबका अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है शिष्यों से मिलना और उनसे प्रव पातें करनी असम्भव हैं क्योंकि जो ये बातें सब हों वो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से स्वर्ग भी क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इस्तील का विषय हो चुका अब मार्करचित इस्तील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥

मार्करचित इन्जील ।

८९—यह क्या बढ़ई नहीं ॥ इ० मार्क० प० ६ । आ० ३ ॥

समीक्षक—असल में यूसुफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढ़ई या कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात् पैगम्बर बनता २ ईश्वर का चेता ही बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट कूट फूट फ़ाट करना उसका काम है ॥ ८९ ॥

लूकरचित इञ्जील ।

६०—यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं है अर्थात् ईश्वर ॥ लू० ५० १८ । आ० १६ ॥

समीक्षक—जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ ६० ॥

६१—तब उसे हेरोद के पास भेजा । हेरोद यीशु को देख के अति आनन्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये कि उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं और उसका कुछ आश्चर्य कर्म देखने की उसको आशा हुई उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ लू० ५० २६ । आ० ८ । ६ ॥

समीक्षक—यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये साक्षी विगड़ गये । क्योंकि साक्षी एक से होने चाहियें और जो ईसा चतुर और करामती होता हो (हेरोद को) उत्तर देता और करामाव भी दिखलाता इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामाव कुछ भी न थी ॥ ६१ ॥

योहनरचित सुसमाचार ।

६२—आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था । वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया । उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था ॥ ५० १ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सका और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कमी नहीं हो सकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर या यह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कमी नहीं हो सकती जबकि उसका

कारण न हो और वचन के बिना भी चुपचाप रह कर कर्त्ता सृष्टि कर सकता है, जीवन किसमें था क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फूंकना झूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्चादि का नहीं ॥ ६२ ॥

६३—और बियाही के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्क-रियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था ॥ यो० ५० १३ । आ० २ ॥

समीक्षक—यह पात सब नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है, जो कहो शैतान आप से आप बहकाता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकानेवाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सब तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का वेदा जिन्होंने बनाये वे शैतान हों तो हों किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इसमें कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का वेदा हो सकता है ॥ ६३ ॥

६४—तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं । और जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहो । यीशु ने सबसे कहा मैं ही मार्ग औ सत्य औ जीवन हूं । बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० ५० १४ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं, जो ऐसा प्रपञ्च न रचता तो उसके मत में कौन फैसला, क्या ईसा ने अपने पिता

को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के वरय है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रलेभ न देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ६४ ॥

६५—मैं तुम से सब २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूं उन्हें वह भी करेगा और इनके बड़े काम करेगा ॥ यो० प० १४ । आ० १२ ॥

समीक्षक—अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुर्दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता वो किसकी हिये की आंख फूट गई हैं वह ईसा को मुर्दे जिलाने आदि का कामकर्त्ता मान लेवे ॥ ६५ ॥

६६—जो अद्वैत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७ । आ० ३ ॥

समीक्षक—जब अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है ॥ ६६ ॥

इसी प्रकार बहुत ठिकाने इल्लील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥

योहन के प्रकाशित वाक्य ॥

अब योहन की अद्भुत बातें सुनोः—

६७—और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे । और सात अमिदीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं । और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेत्रों से भरे हैं ॥ यो० प्र० प० ४ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है और इनका ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है और सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन मान सकता है ? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ६७ ॥

६८—और मैंने सिंहासन पर बैठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी । यह पुस्तक खोलने और उसकी छापें तोड़ने के योग्य कौन है । और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था । और मैं बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र० पर्व ५ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कर्म करनेवाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का रोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलनेवाला है, प्रयोजन यह है कि जिसका विवाह उसका गीत देखो ! ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य झुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमाला हैं ॥ ६८ ॥

६९—और मैंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेन्ता जैसा बंध किया हुआ खड़ा है ? जिसके सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं ॥ यो प्र० प० ५ । आ० ६ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाके सात सींग और सात नेत्रवाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर

के आत्मा ईसा के सींग और नत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६६ ॥

१००—और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन मेन्ने के आगे गिर पड़े और हरएक के पास धौल्य थी और घूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं ॥ यो० प्र० प० ५ । आ० ८ ॥

समीक्षक—भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैवेद्य आर्ति आदि पूजा किसकी करते होंगे ? और यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग धुत्परस्ती (मूर्तिपूजा) को खण्डन करते हैं और इनका स्वर्ग धुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥ १०० ॥

१०१—और जब मेन्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख और मैंने दृष्टि की और देखो एक खेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उसको यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे । और जब उसने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा है । और जब उसने चौथी छाप खोली और देखो एक पीला सा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है इत्यादि ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्योंकर रह सके होंगे ? यह स्वप्ने का घरदाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है । उनमें अविद्या जितनी कहीं उतनी ही योड़ी है ॥ १०१ ॥

१०२—और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य ॥

कबलों तू न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों से हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है। और हरएक को उजला वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि जबलों तुम्हारे सद्गी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई वध किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करो ॥ यो० प्र० ५० ६ । आ० १० । ११ ॥

समीक्षक—जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्द होकर ऐसा न्याय कराने के लिये रोया करेंगे, जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल बन्द है ? और न्याय का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और इनका ईश्वर बहक भी जाता है क्योंकि इनके कहने से मूट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता है और पंशिले स्वभाव-वाले हैं कि मेरे पीछे खड़े लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥

१०३—और जंसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष से उसके कच्चे गूलर मड़ते हैं ऐसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। और आकाश पत्र की नाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया ॥ यो० प्र० ५० ६ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अण्ड बण्ड क्या गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं ? और सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ और क्या आकाश को चटार्दे के समान समझता है ? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन आदि सय जङ्गली मनुष्य ये उनको इन बातों की क्या खबर ? ॥ १०३ ॥

१०४—मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से एकलाख चत्वारस सहस्र पर छाप दी गई यहूदा के कुल में से चारदसहस्र पर छाप दी गई ॥ यो० प्र० ५० ७ । आ० ४ । ५ ॥

समीक्षक—क्या जो बाइबल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का ? पेसा न होता तो उन्हीं जङ्गलियों का साथ क्यों देता ? और उन्हीं का सहाय करता वा दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इससे वह ईश्वर नहीं और इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अस्पृहता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर में रात और दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र० प० ७ । आ० १५ ॥

समीक्षक—क्या यह महाबुत्परस्ती नहीं है ? अथवा उनका ईश्वर वेहधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है ? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रात में पूजा क्योंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उड़जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अति रोगी होगा ॥ १०५ ॥

१०६—और दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने की धूपदानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का धूआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूतके हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया । और दूतने वह धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और बिजुलियां और भूईंड़ोल हुए ॥ यो० प्र० प० ८ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समीक्षक—अब देखिये स्वर्ग तक बेसी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्या चैरागियों के मन्दिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ धूम धाम अधिक ही है ॥ १०६ ॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूँकी और लोह से मिले हुए ओले और आग हुए और वे पृथिवी पर डाले गये और पृथिवी की एक तिहाई जलगई ॥ यो० प्र० प० ८ । आ० ७ ॥

समीक्षक—बाहरे ईसाइयों के मविष्यद्रक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत तुरही का शब्द और प्रलय की सीला केवल लड़कों ही का खेल दाखता है ॥ १०७ ॥

१०८—और पांचवें दूतने तुरही फूँकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अयाह कुण्ड के कूप की कुञ्जी उसको ढींगई और उसने अयाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी मट्टी के धूरं की नाई धूषां उठा और उस धूरं में से टिड्डियां पृथिवी पर निकल गई और जैसा पृथिवी के बीछुओं को अधिकार होवा है वैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ ॥

समीक्षक—क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्डियां भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बांच भी लेती होंगी कि छाप-वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके ईसाई बनालेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को टिड्डियां काटेंगी, ऐसी बातें बिद्याहीन देश में चल सकती हैं आर्य्यावर्त्त में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥

१०९—और घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १६ ॥

समीक्षक—भला इनने छोड़े स्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और कितनी लीद करते थे ? और उसका दुर्गन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मन के लिये हम सब आर्य्यों ने तिलाञ्जलि दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर धे भी सर्वशक्तिमान् की कृपा से दूर होजाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०९ ॥

११०—और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को ओढ़े था और उसके शिर पर मेघ, धनुष् था और उसका मुंह सूर्य की नाई और उसके पांव आग के लम्बों के ऐसे थे । और उसने अपना दहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र० प० १० । आ० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—अब देखिये इन दूतों की क्या जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से भी बढ़कर है ॥ ११० ॥

१११—और लग्गी के समान एक नर्कट मुझे दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उसमें के भजन करनेहारों को ताप ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १ ॥

समीक्षक—यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उनका जैसा स्वर्ग है वैसी ही यातें हैं इसलिये यहां प्रभुभोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी क्रुश आदि का आकार बनाना आदि भी झुत्परस्ती है ॥ १११ ॥

११२—और स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और उसके नियम का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १६ ॥

समीक्षक—स्वर्ग में जो मंदिर है सो हर समय बंद रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो सका है ? जो वेदोंक परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मंदिर नहीं हो सकता । हां ईसाइयों का जो परमेश्वर आकारवाला है उसका चाहें स्वर्ग में हो चाहें भूमि में हो और जैसी लीला टंटन् पूं पूं की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम का संदूक भी कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सब तो यह है कि ये सब घातें मनुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११२ ॥

११३—और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य पहिने है और चाँद उसके पाँवों तक है और उसके शिर पर बारह तारों का मुकुट है । और वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और वह जन्मने को पीड़ित है । और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सँग हैं और उसके शिरों पर सात राजमुकुट हैं । और उसकी पूँछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें पृथिवी पर डाला ॥ यो० प्र० प० १२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये लम्बे चौड़े गोपों, इनक स्वर्ग में भी बिचारी स्त्री चिल्लाती है उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूँछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला, भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूँछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरावी वह अजगर भी उसीके घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥

११४—और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत लड़े ॥ यो० प्र० प० १२ । आ० ७ ॥

समीक्षक—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आरा छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्तिभंग और उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमानेहारा है ॥ यो० प्र० प० १२ । आ० ६ ॥

समीक्षक—क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता

या ? और उसको जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको पृथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमानेवाला शैतान है तो शैतान को भरमानेवाला कौन है ? यदि शैतान खयं भर्मा है तो शैतान के बिना भरमानेहारे भर्मेगे और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत् में शैतान का भितना राज्य है उसके सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राव्याबि-फारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दंड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा निष्ठुर मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोलकल्पित ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥

११६-हाय पृथिवी और समुद्र के निवासियो ! क्योंकि शैतान तुम पास उत्तरा है ॥ यो० प्र० पं० १२ । आ० १२ ॥

समीक्षक-क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मारसका ? ईश्वर देखता रहता और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उसको घर्जता नहीं, विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥

११७-और बयालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया । और उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम का और उसके तंबू की ओर स्वर्ग में वास करनेहारों की निन्दा करे । और उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उसको अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० पं० १३ । आ० ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सर्दार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

११८—और मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उसके संग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके साथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १ ॥

समीक्षक—अब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गणना क्योंकर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए । शेष करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का बाप और उनकी सेना वहां है वा नहीं ? जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहे स्वर्ग से तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक खिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥

११९—आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उनके कार्य उनके संग हो लेते हैं ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १३ ॥

समीक्षक—देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कर्म उनके संग रहेंगे अर्थात् कर्मानुसार फल सबको दिये जायेंगे और यह लोग कहते हैं कि ईसा पापों को क्षेपेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वर्चन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इनमें से एक झूठा अवश्य होगा हमको क्या, चाहें ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११९ ॥

१२०-और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रसके कुण्ड में डाला । और रस के कुण्ड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रसके कुण्ड में से घोड़ों की लगाम तक लोहू एकसौ कोश तक बह निकला ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १६ । २० ॥

समीक्षक-अब देखिये इनके गपोड़े पुगणों से भी बढ़कर हैं वा नहीं ! ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा और जो उसके कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिसके कुण्ड भरे हैं ? और सौ कोश तक रुधिर का बहना असम्भव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से भट जमजाता है पुनः क्योंकि बह सकता है ? इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥

१२१-और देखो स्वर्ग में साक्षी के तंधू का मन्दिर खोला गया ॥ यो० प्र० प० १५ । आ० ५ ॥

समीक्षक-जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत् अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? नहीं नहीं नहीं और इसी प्रकरण में दूवों की बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कदांतक लिखें इस प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें मरी हैं ॥ १२१ ॥

१२२-और ईश्वर ने उसके कुकर्मों को सरण किया है । जैसा तुम्हें उसने दिया है वैसा उसको भर देखो और उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ ॥ यो० प्र० प० १८ । आ० ५ । ६ ॥

समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥

१२३—क्योंकि मेम्ने का विवाह आपहुंचा है और उसकी स्त्री ने अपने को तैयार किया है ॥ यो० प्र० प० १६ । आ० ७ ॥

समीक्षक—अब सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि उसके श्वशुर सासु शालादि कौन थे और लड़के वाले कितने हुए ? और वीर्य के नाश होने से बल, बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्यून होने से अबतक ईसा ने वही शरीर त्याग दिया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का विधोय अवश्य होता है अबतक ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया और न जाने कबतक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥

१२४—और उसने अजगर को अर्थात् प्राचीन साँप को जो दियाबल और शैतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांध रक्खा । और उसको अयाह कुण्ड में डाला और बन्द करके उसे छापड़ी भिंसते वह जबलौं सहस्र वर्ष पूरे न हों तबलौं फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र० प० २० । आ० २ । ३ ॥

समीक्षक—देखो मरुं मरुं करके शैतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द किया फिर भी छूटेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मारे बिना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शैतान का होना ईसाइयों का भ्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी घूर्त्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊँ किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रक्खा झाड़ी में खड़ा करके कहा कि आँख मीच लो जब मैं कहूँ तब खोलना और फिर जब कहूँ तभी मीच लो जो न मीचेगा वह अन्धा होजायगा । वैसी इन सब वालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब न मानेगा वह शैतान का वहकाया हुआ है । जब वह सामने आया तब कहा देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो ! देखो नारायण को ! सब ने दर्शन किया । वैसी लीला मजहबियों की है इसलिये इनकी माया में किसी को न फँसना चाहिये ॥ १२४ ॥

१२५—जिसके सन्मुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उनके लिये जगह न मिली । और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन-के कर्मों के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० । आ० ११ । १२ ॥

समीक्षक—यह देखो लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे और उसका सिंहासन और वह कहां ठहरा ? और मुझे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है ? और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उसके गुमाश्वों ने ? ऐसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२५ ॥

१२६—उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुलहिन को अर्थात् मेम्ने की स्त्री को तुम्हें दिखाऊंगा ॥ यो० प्र० प० २१ । आ० ६ ॥

समीक्षक—भला ईसा ने स्वर्ग में दुलहिन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई मौज करता होगा, जो २ ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड़के बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे । ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥

१२७—और उसने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सातसौ कोश का है उसकी लम्बाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है । और उसने उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात् दूत के नाप से नापा कि एकसौ चवालीस हाथ की है और उसकी भीत की जुड़ाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान था और नगर के भीत की नेवें हरएक

बहुमूल्य पत्थर से सँवारी हुई थी पहिली नेव सूर्यकान्त की थी दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पाँचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवीं लहसनिये की, एग्यारहवीं धूम्रकान्त की, बारहवीं मर्तीय की और बारह फाटक बारह मोती ये एक २ मोती से एक २ फाटक बना या और नगर की सड़क खच्छ कांच के पेखे निर्मल सोने की थी ॥ यो० प्र० प० २१ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ ॥

समीक्षक—सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उससे निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों को बहका कर फँसाने की लीला है । भला संयाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊँचाई साढ़े सातसौ कोश क्योंकि हो सकती है ? यह सर्वथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहाँ से आये होंगे ? इस लेख के लिखनेवाले के घर के घड़े में से, यह गणोदा पुराण का भी बाप है ॥ १२७ ॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्तु अथवा विनित्त कर्म करनेहारा अथवा झूठ पर चलनेहारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र० प० २० । आ० २७ ॥

समीक्षक—जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईमाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहनेहारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न करसका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता सो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्योंकि स्वर्गवासी हो सकता है ? ॥ १२८ ॥

१२६—और अब कोई आप न होगा और ईश्वर का और मेरे का सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और ईश्वर का मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे ॥ यो० प्र० प० २२ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समीक्षक—देखिये यही ईसाइयों का स्वर्गवास ! क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सदृश गोरा वा अफ्रीका वालों के सदृश काला अथवा अन्य देश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है क्योंकि जहां छोटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो सुखवाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥

१३०—देख मैं शीघ्र आता हूं और मेरा प्रतिकूल मेरे साथ है जिससे हर एक को जैसा उसका कार्य ठहरेगा वैसा फल देऊंगा ॥ यो० प्र० प० २२ । आ० १२ ॥

समीक्षक—जब यही बात है कि कर्मनुसार फल पावे हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इस्तील की बातें झूठी यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इस्तील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात् "हस्क-दरोसी" हुई तो झूठ है इसका मानना छोड़ दो ॥ अब कहां तक सिद्ध है इनकी यादगल में लाखों बातें संश्लेष्य हैं यह तो योदासा चिह्नमात्र ईसाइयों की यादगल पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से सुखिमान् लोग यहूत समन्त लेंगे योदीसी

वर्तों को छोड़ शेष सब भूठ भरा है जैसे भूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही वाइवल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते कृष्णनमतविषये त्रयोदश,
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

अनुभूमिका (४)

जो यह १४ चबदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब पेकमत्य हैं। जो कुरान अर्बी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर कराके पश्चात् अर्बी के घड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साह्यों के तर्जुमों का पहिले खण्डन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर झूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ बला सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों को ग्रहण और दोषों का त्याग करें और हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें करावें क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं। सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में पराई हानि कर के लाभ से स्वयं रिक रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदित

कर देंगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख इठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इनको बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्यकर्म है। अथ यह चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का प्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥

इत्यनुभूमिका ॥

अथ चतुर्दशसमुल्लासारम्भः

अथ यवनमताविषयं समीक्षिष्यामहे

इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥

१—आरंभ साथ नाम अल्लाह के जमा करनेवाला दयालु ॥ मंजिल १ ।
सिपारा १ । सूत्र १ ॥

समीक्षक—मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परन्तु इस वचन से विदित होता है कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरंभ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह जमा और दया करनेहारा है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुरार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जाली, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी “बिस्मिल्लाह” इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो जुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का “खुदा” दयालु भी न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इसका

अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रष्ट होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥

२—सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परचरादिगार अर्थात् पालन करनेहारा है सब संसार का । क्षमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १ । सि० १ । सूरत-ल्लातिहा आ० १ । २ ॥

समीक्षक—जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेहारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेहारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि "काफिरों को क़त्ल करो" अर्थात् जो कुरान और पैगम्बर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इसलिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥

३—मालिक दिन न्याय का ॥ तुम ही को हम भाँति करते हैं और तुम ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ मं० १ । सि० १ सू० १ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समीक्षक—क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है ? इससे तो अंधेर विदित होता है ! उसी की भाँति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता भुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विरोध कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निआमत की और उनका मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने राज़व अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और न गुमराहों का मार्ग हमको दिखा ॥ मं० १ । सि० १ । सू० १ । आ० ६ । ७ ॥

समीक्षक-जब सुखलमान लोग पूर्वजन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निआमत अर्थात् फ़ज़ल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी स्वभाव से बहिः है । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और इस सूत्र की टिप्पन “यह सूरः अल्लाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें” जो यह बात है तो “अलिफ ये” आदि अक्षर खुदा ही ने पढ़ाये होंगे, जो कहो कि बिना अक्षर ज्ञान के इस सूत्रः को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाए और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होगा इससे ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायँ वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों को इसका पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवालों को कठिन होता है इससे खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय-दृष्टि से सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है वही में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

५-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है ॥ जो ईमान लाते हैं साथ रौब (परोक्ष) के नमाज पढ़ते और उस वस्तु से जो हमने दी सज्ज करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी और वा तुम्ह से पहिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिद्दा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने-वाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर करदी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके वास्ते बड़ा अज्ञान है ॥ सं० ११ सि० १ । सूत्र २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की इम्न की बात नहीं ? जब परहेजगार अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं और जो बाइबल इज्जील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसलमान इज्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान का होना किसलिये ? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? क्रयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ १ । २ । ३ ॥ क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई भी पापी नहीं हैं ? क्या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पायें और दूसरे धर्मात्मा भी न पायें तो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है ? ॥ ४ ॥ और क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को काफिर कहना यह एकतरफी डिगरी नहीं है ? ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनको सजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्हींने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५ ॥

६—उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६ ॥

* वास्तव में यह शब्द "कुरआन" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान आता है इसलिये ऐसा ही लिखा है ।

समीक्षक—मला बिना अन्तर्य सूर्य ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई उन विचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह रौतान से बढ़कर रौतानवन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोह लगना, किसी का रोग बढ़ाना यह सूर्य का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है ॥६॥

७—जिसने तुम्हारे वास्ते पृथिवी विज्ञान और आसमान की बात को बनाया ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २१ ॥

समीक्षक—मला आसमान बात किसी की हो सकती है ? यह आविषा की बात है आकाश को बात के समान मानना हंसी की बात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हो तो उनके घर की बात है ॥ ७ ॥

८—जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हमने अपने पैगम्बर के ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ और अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—मला यह कोई बात है कि उसके सदरा कोई सूरत न बने ? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैज़ी ने बिना जुकते का कुरान नहीं बना लिया था ! वह कौनसी दोख की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि स्तेच्छों के लिये घोर नरक बना है ! अथ कहिये किसकी बात सच्ची मानी जाय ? अपने २ वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इसलिये इन सबका झगड़ा भूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥

९—और आनन्द का सन्देश दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम

र
की व
सब
रि

किय बन्धो वह कि उनके बावले विहिरते हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें
जब उसमें से मेजों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु हैं जो हम
पहिले इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र धीबियां सदैव वहां रहनेवाली
हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २४ ॥

समीक्षक—भला यह कुरान का बहिरत संसार से कौनसी उत्तम बात वाला
है ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं और इतना
विरोध है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग
में नहीं किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहतीं और वहां धीबियां अर्थात् उत्तम
स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जबतक क्रियामत की रात न आवेगी तबतक उन
विचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती
होगी ! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी वो ठीक है ! क्योंकि यह
मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसाइयों के गोलोक और मंदिर के सदृश दीखता
है क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में
स्त्रियों का मान्य अधिक और उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों
पर नहीं, क्योंकि धीबियों को खुदा ने बहिरत में सदा रक्खा और पुरुषों को
नहीं, वे धीबियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं ? जो यह
बात देखी ही हो तो खुदा स्त्रियों में कैसे जाय ! ॥ ६ ॥

१०—आदम को सारे नाम सिखाये फिर करिस्तों के सामने करके कहा
जो तुम सबे हो मुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा हे आदम ! उनके नाम बता
दे तब उसने यत्ना दिये तो खुदा ने करिस्तों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं
कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट
छिपे कर्मों को जानता हूं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २६ । ३१ ॥

समीक्षक—भला ऐसे करिस्तों को घोखा देकर अपनी थड़ाई करना खुदा
का काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है, इसको कोई विद्वान नहीं
मान सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी

हे !, हां जंगली लोगों में कोई ऐसा ही पाखण्ड चला
सभ्यजनों में नहीं ॥ १० ॥

जब हमने फ़ारिशी से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत् करो देखा
दण्डवत् किया परन्तु शैतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि
भी एक काफिर था ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३२ ॥

समीक्षक—इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान की
पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया और
खुदा में कुछ तेज नहीं है क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और
खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक शैतान काफिर ने खुदा
का भी छप्पा छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां शोड़ों काफिर
हैं वहां मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है ? कभी २
खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता है, खुदा ने ये
घातें शैतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदाके
शैतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

१२—हमने कहा कि जो आदम तू और तेरी जोरु बहिरत में रहकर
आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो
जाओगे ॥ शैतान ने उनको ढिगाया कि और उनको बहिरत के आनन्द से खोदिया
तब हमने कहा कि उसरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा ठिकाना पृथिवी
है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर
पृथिवी पर आगया ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३३ । ३४ । ३५ ॥

समीक्षक—अब देखिये खुदाकी अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का
आशीर्वाद दिया और पुनः मोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत् बातों
को जानता होता तो वर ही क्यों देता ? और बहकानेवाले शैतान को दण्ड
देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है और वह वृक्ष किस के लिये उत्पन्न किया
था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये ? जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ?

इसलिये ऐसी बातें न खुदा की ओर न उसके बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये ? और जब पृथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बहिरत पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उससे कैसे उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इसमें यह विदित होता है कि जब आदम साहेब मही से बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही होगी ? और जितने वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो वे वहां से कहां जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीबियां सदैव बहिरत में रहती हैं सो भूटा हो जायगा क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा है तो बहिरत में जानेवालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥

१३—उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखेगा न उसकी सिकारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा और न वे सहाय पावेंगे ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ४६ ॥

समीक्षक—क्या वर्तमान दिनों में न डरें ? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब सिकारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिकारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकि सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिरतवालों की सहायक है दोषखवालों का नहीं यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है ॥ १३ ॥

१४—हमने मूसा को फिताव और मोजिजे दिये ॥ हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५० । ६१ ॥

समीक्षक—जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उसको आश्चर्यशक्ति दी यह बाइबल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न था, जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान् धन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है क्या मूसाजी आदि को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छल किया जो ऐसी बातें करता है और जिसमें ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥

१५—इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६७ ॥

समीक्षक—क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्या कलामत की रात सब कब्रों में पड़े रहेंगे ? आजकल दौरासुपुर हैं ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ? ॥ १५ ॥

१६—वे सदैव काल बहिरत अर्थात् बैकुण्ठ में वास करनेवाले हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७५ ॥

समीक्षक—कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सामर्थ्य नहीं रखता इसलिये सदैव स्वर्ग सरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और अविद्वान् होजावे कलामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप

पुण्य बराबर होना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि हुए सात आठ हजार वर्षों से इधर ही चलता है क्या इसके पूर्व खुदा निरुद्धमा बैठा था ? और कयामत के पछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही उसको फल देता है इसलिये कुरान की यह बात सचची नहीं ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुम ने इसके तुम ही साची हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक किरके को आप में से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७७ । ७८ ॥

समीक्षक—भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अरूपणों की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कौनसी भली बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना क्योंकि दूसरे मत वालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रयम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुतसी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ीसी बातों को छोड़कर बाक़ी सब बातें बाइबल की हैं ॥ १७ ॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आख़रत के बदले जिन्दगी यहां की मोल लेली उनसे पाप कमी हलका न किया जावेगा और न उनको सहायता दी जावेगी ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७९ ॥

समीक्षक—भला ऐसी ईर्ष्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे

कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सजा देकर हलके किये जावेंगे तो जिनका ध्यान इस आयत में है ये भी सजा पाके हलके हो सकते हैं । और दण्ड देकर भी हलके न किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा । जो पापों से हलके किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा ? इससे यह लेख विद्वान् का नहीं । और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दुःख उनके कर्मों के अनुसार सर्वे देना चाहिये ॥ १८ ॥

१९—निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगम्बर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रफट मौजिजे अर्थात् दैवीशक्ति और सामर्थ्य दिये वैसेकै साय रुहुल्कुद्स के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८० ॥

धर्मीक्षक—जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उसका मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और “मौजिजे” अर्थात् दैवीशक्ति की बातें सब अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को यह कहने के लिये भूठ गूठ बनायी हैं क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्या से विरुद्ध सब बातें भूखी दी होती हैं जो जब समय “मौजिजे” वे तो इस समय क्यों नहीं ? जो हम समझ नहीं तो उस समय भी न वे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९ ॥

२०—और इससे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ परिधान था जब उनके पास वह आया मर काफिर होगए काश्तों पर क्षानत दे दहरे की ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८२ ॥

समीक्षक—क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे वे तुमको काफिर नहीं कहते हैं ? और उनके मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन झूठा ? जो विचार करके देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एकसा, ये सब लड़ाइयां मूर्खता की हैं ॥ २० ॥

२१—आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाह, फ़ारिखों पैगम्बरों ज़िब्र-ईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६० ॥

समीक्षक—जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाशरीक है फिर यह फौज की फौज शरीक कहाँ से करदी ? क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

२२—और कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करनेवालों के ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५४ ॥

समीक्षक—भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनानेवाला है वा नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहनेवाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२३—जब मूसा ने अपनी फौज के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना असा (दंड) पत्थर पर मार उसमें से बारह चरमे वह निकले ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५६ ॥

समीक्षक—अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह फ़रसों का निकलना संभव

असम्भव है, हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर बारह छिद्र करने से सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४—और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साय दया अपनी के ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६७ ॥

समीक्षक—क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उसको भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़-बड़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा ? और घुरे कर्म कौन छोड़ेगा ? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इससे सबको अनास्था होकर कर्मोच्छेदप्रसङ्ग होगा ॥ २४ ॥

२५—ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर दें क्योंकि उनमें से ईमानवालों के बहुतसे दोस्त हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०१ ॥

समीक्षक—अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को काफिर लोग न डिगा दें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती हैं ॥ २५ ॥

२६—तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०७ ॥

समीक्षक—जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान किवले की ओर मुंह क्यों करते हैं ? जो कहें कि हमको किवले की ओर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी ? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सब ओर क्योंकर रह सकेगा ? इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७—जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि होजा यस होजाता है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०६ ॥

समीक्षक—भला रुद्र ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने सुना ? और किमको सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय रुद्र के कोई भी दूसरी वस्तु न थी तो यह संसार कहां से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत् कारण के बिना कहां से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की है (पूर्वपक्षी) नहीं २ रुद्र की इच्छा से (उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जासकती है ? जो कहते हो कि रुद्र की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया (पूर्वपक्षी) रुद्र सर्वशक्तिमान् है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है । (उत्तरपक्षी) सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है ? (पूर्वपक्षी) जो चाहे सो करसके । (उत्तरपक्षी) क्या रुद्र दूसरा रुद्र भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मूर्ख रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? (पूर्वपक्षी) ऐसा कभी नहीं बन सकता । (उत्तरपक्षी) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं—एक बनानेवाला जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा बननेवाली मिट्टी और तीसरा उसका साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है, जैसे कुम्हार, मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बननेवाले घड़े के पूर्व कुम्हार, मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव आनादि हैं इसलिये यह पुरान की बात सर्वथा असम्भव है ॥ २७ ॥

२८—जब हमने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देनेवाला बनाया तुम नमाज के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ११७ ॥

समीक्षक—क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था ? जो बनाया था तो कावे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पत्तियों को पवित्र स्थान के बिना ही रक्खा था ? पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥

२९—वो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हमने दुनियां में उसी को पसन्द किया और निश्चय आखिरत में वो ही सेफ है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १२२ ॥

समीक्षक—यह कैसे सम्भव है कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं ? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २९ ॥

३०—निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुम्हें उस क़िवले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको वस अपना मुख मस्जिदुल्हुराम की ओर फेर जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेर लो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १३५ ॥

समीक्षक—क्या यह छोटी वुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । (पूर्वपक्षी) हम मुसलमान लोग वुत्परस्त नहीं हैं किन्तु वुत्तशिकन अर्थात् मूर्तों को तोड़नेहारें हैं क्योंकि हम क़िवले को खुदा नहीं समझते । (उत्तरपक्षी) जिन को तुम वुत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भाँति करते हैं यदि वुत्तों के तोड़नेहारें हो तो उस मस्जिद क़िवले बड़े वुत्त को क्यों न तोड़ा ? (पूर्वपक्षी) वाहजी ! हमारे तो क़िवले की ओर मुख फेरने का क़ुरान में हुक्म है और इनको वेद में नहीं है फिर वे वुत्परस्त क्यों नहीं ? और हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म

बजाना अवश्य है। (उत्तरपक्षी) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इनके लिये पुराण में आता है। जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यासजी का वचन समझते हैं, तुममें और इनमें घुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े घुत्परस्त और ये छोटे हैं क्योंकि जबतक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिज्जी को निकालने लगे तबतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहेब ने छोटे घुत् को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े घुत् ! जो कि पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करादी क्या यह छोटी घुत्परस्ती है ? हां जो हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो घुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको अन्यथा नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी घुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे छोटे घुत्परस्ती के रखडन से लाजित होके निवृत्त रहना चाहिये और अपने को घुत्परस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥

३१—जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ मं० १। सि० २। सू० ३। आ० १४४ ॥

समीक्षक—भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ दैंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वभयों-जन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२—और यह कि अल्ला कठोर दुःख देनेवाला है। शैतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उसके बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ मं० १। सि० २। सू० २। आ० १५१। १५४। १५५ ॥

समीक्षक—क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं

पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है वो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को बुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक २ जानता है और शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को किसने बहकाया ? जो कहो कि शैतान आप बहकता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शैतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा आविद्या से भ्रान्त होता है ॥३२॥

३३-तुम पर मुर्दा, लोहू और गोरत सूअर का हराम है और अज्ञाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५६ ॥

समीक्षक-यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं, हां इनमें कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ? इससे ईश्वर का नाम कलंकित होजाता है, हां ईश्वर ने बिना पूर्वजन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ? क्या उन पर दयालु नहीं है ? उनको पुत्रवत् नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत् का हानिकारक है हिसारूप पाप से कलंकित भी होजाता है ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कमी नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥

३४—रोजे की बात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी वीथियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उनके लिये पर्दा हो अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो और दूंदो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् संतान खाओ पिओ यहां तक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात से जब दिन निकले ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७२ ॥

समीक्षक—यहां यह निश्चित होता है कि जय मुसलमानों का मत चला वा उसके पहिले किसी न किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महीने भर का होता है उसकी विधि क्या ? वह शास्त्रविधि जो कि मध्याह्न में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार प्रायों को घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु व्रत में खीसमागम का त्याग है यह एक बात खुशने बढ़कर कहदी कि तुम खियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यह व्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥

३५—अल्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उनको जहां पाओ ॥ फतल से कुफ्र बुरा है ॥ यहां तक उन से लड़ो कि कुफ्र न रहे और होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७४ । १७५ । १७६ । १७८ । १७९ ॥

समीक्षक—जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं वो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है उसको कुफ्र कहते हैं अर्थात् कुफ्र से फतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते

हैं अर्थात् जो हमारे दीन को न मानेगा उसको हम कतल करेंगे सो करते ही आये मजहब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये और उनका मत अन्य मत वालों पर अतिकठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात है, क्या कोई अज्ञानी हमको गालियें दे क्या हम भी उसको गाली दें ? यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥

३६—अल्लाह मगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ । खि० २ । सू० २ । आ० १६० । १६३ ॥

समीक्षक—जो मगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को मगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और मगड़ा लू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजा है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इससे यहां यह विदित होना है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६ ॥

३७—खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ मं० १ । खि० २ । सू० २ । आ० १६७ ॥

समीक्षक—क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है ? फिर भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर है इससे धर्म से विमुक्त होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥

३८—प्रभ करते हैं तुम से रजस्वला को कह वो अपवित्र है पृथक् रहो श्रुत समय में उनके समीप मत आओ जबतक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवें उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बाबियां

मुष्टारे लिये रोटियां हैं बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में । तुमको अल्लाह सगाव (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समीक्षक—जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्त्रियों को स्नेही के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो सुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब भूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इससे सुदा भूठ का प्रवर्त्तक होगा ॥ ३८ ॥

३९—वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उबार देवे अच्छा वस अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २२७ ॥

समीक्षक—भला खुदा को क्रज (उबार) * लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से क्रज लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो बिना समझे कहा जासकता है । क्या उसका खजाना खाली होगया था ? क्या वह हुंड़ी पुड़ियां व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फस गया था जो उबार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारों का काम है ? किन्तु पेसा का

ये वा खर्च अ रनेवाले और आय

वह अवर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं, क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिमंग करके लड़ाई करावे इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे उसकी कुर्सी ने आसमान और पृथिवी का समा लिया है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३७ ॥

समीक्षक—जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने सत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम है उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥

४२—अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है वष तू पश्चिम से लेआ वस जो काफिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४० ॥

समीक्षक—देखिये यह अविद्या की बात ! सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी सुखलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हैं, मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तव्य के न करने से कुरान के कर्त्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३—कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरे पास चले आवेंगे ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४२ ॥

तुम्हारे लिये खेतियां हैं बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में । तुमको अल्लाह क्षमा (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समीक्षक—जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इससे खुदा झूठ का प्रवर्तक होगा ॥ ३८ ॥

३९—वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २२७ ॥

समीक्षक—मला खुदा को कर्ज (उधार) * लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने धारे संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो विना समझे कहा जासकता है । क्या उसका खजाना खाली होगया था ? क्या वह हुंड़ी पुढ़ियां व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च अधिक करनेवाले और आय न्यून होनेवालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥

४०—उनमें से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३५ ॥

समीक्षक—क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या

* इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहब के पास थाया उसने कहा कि ऐ रसूलुल्लाह खुदा कर्ज क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिरत में लेजाने के लिये उसने कहा जो थाप जमानत लेता मैं दू मुहम्मद साहब ने उसको जमानत लेली खुदा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुआ ॥

वह अवर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं, क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिमंगल करके लड़ाई करावे। इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे उसकी कुरसी ने आसमान और पृथिवी का समा लिया है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३७ ॥

समीक्षक—जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम है उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥

४२—अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है वध तू पश्चिम से लेआ वस जो काफिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४० ॥

समीक्षक—देखिये यह अविद्या की बात ! सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हैं, मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तव्य, के न करने से कुरान के कर्त्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३—कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरे पास चले आवेंगे ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४२ ॥

समीक्षक—बाह २ देखो जी मुसलमानों का खुदा मानमती के समान खेस कर रहा है । क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान् लोग ऐसे खुदा को विलासाली देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग कैसेंगे इससे खुदा की पड़ाई क बदले खुदाई उसके पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ ॥

४४—जिसको चाहे नीति देता है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २५१ ॥

समीक्षक—जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको नहीं चाहता है उसको अनिति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥

४५—वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान् है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २६६ ॥

समीक्षक—क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवर्गण्ड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी सृत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलभागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥

४६—कह इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह की ओर से यहिरतें हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सबैव रहनेवाली शुद्ध भीषियां हैं अल्लाह की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ चन्दों के ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० ११ ॥

समीक्षक—भला यह खर्ग है किंवा वेरयावन ? इसको ईश्वर कहना वा नैण ? कोई भी बुद्धिमान् ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक

मान सकता है ? यह पक्षपात क्यों करता है ? जो वीवियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं या वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हैं और जो क्रयामत की रात से पहिले ही वहां वीवियों को बुला लिया तो उनके खांविन्दों को क्यों न बुला लिया ? और क्रयामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं तो क्रयामत तक वे क्योंकर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जानेवाले मुसलमानों को खुदा वीवियां कहां से देगा ? और जैसे वीवियां बहिश्त में सदा रहनेवाली बनाईं वैसे पुरुषों को वहां सदा रहनेवाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमझ है ॥ ४६ ॥

४७—निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इस्लाम है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० १६ ॥

समीक्षक—क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है औरों का नहीं ? क्या तेरहसौ वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे न अन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान् है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफिरों को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं । कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह माहेगा तुमको और तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामय है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० २१ । २२ । २३ । २४ । २७ ॥

समीक्षक—जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो क्षमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याय होगा, अब बिना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी होजायगा भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कमी हो सकता है ? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अच्छे अमेध है कमी बदल बदल नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उनको काफिर ठहराना उनमें भेषों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बाहिः कर देता है । इससे यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात आधिपा के भरे हुए हैं इसीलिये मुसलमान लोग अन्धे में हैं और देखिये मुहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसीलिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा वनबाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥

४९—जिस समय कहा फरिस्तों ने कि ऐ मर्य्यम तुम्हें को अल्लाह ने पसन्द किया और पवित्र किया ऊपर जगत् को स्त्रियों के ॥ मं० १ । सि०-३ । सू० ३ । आ० ३५ ॥

समीक्षक—भला जब आजकल खुदा के फरिस्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान् अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं वृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥ ४९ ॥

५०—उसको कहता है कि हो बस होजाता है । काफिरों ने धोका दिया, ईश्वर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० ३६ । ४६ ॥

समीक्षक—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा ने किससे कहा ? और उसके कहने से कौन होगया ? इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य कहना जानो अपने मा बाप के बिना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है । जो बोखा खाता अर्थात् छल और दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥

५१—क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० ११० ॥

समीक्षक—जो मुसलमानों को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों की यादशाही बहुतसी नष्ट होगई और होसी जाती है क्यों सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ देके मूर्खों को फंसाने के लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥

५२—और काफिरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मरजाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १३० । १३३ । १४० ॥

समीक्षक—अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं ? और खुदा भी मुसलमानों के साथ

मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कमी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥

५३—और अल्लाह तुम को परोक्ष नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों से जिसको चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १५६ ॥

समीक्षक—जय मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का सामी मानते हैं तो पैगम्बर साहेब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक होगया पुनः शरीक कहना ठीक न हुआ यदि इसका अर्थ यह समझा जाय कि मुहम्मद साहेब के पैगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि मोहम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उसको पैगम्बर किये बिना अपना अभीष्टकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५३ ॥

५४—ये ईमानवालों ! संतोष करो परस्पर थामे रखो और लड़ाई में लगे रहो अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं०-१ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १७८ ॥

समीक्षक—यह कुरान का खुदा और पैगम्बर दोनों लड़ाईबाज थे जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांतिभंग करनेवाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बग़ावत और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

५५—ये अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा वह वहिश्त में पहुँचेगा जिनमें नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी हदों से बाहर होजायगा वह सदैव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उसके लिये खराब करनेवाला दुःख है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ४ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और खुदा फुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहेब के साथ कैसा फंसा है कि जिसने बाहिरत में रसूल का साम्ना करदिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा खतन्त्र नहीं तो लारारीक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बात ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकती ॥ ५५ ॥

५६—और एक प्रसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ३७ ॥

समीक्षक—जो एक प्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी होजावे ॥ ५६ ॥

५७—जब सेरे पास से बाहर निकलते हैं तो सेरे कहने के सिवाय (विपरीत) सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लाओ वस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८७ ॥

समीक्षक—जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है वो सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शैतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना दिया ॥ ५७ ॥

५८—और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ

मारहालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मारहाले वह एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना है और रून घहा उन लोगों की ओर से हुई जो उस कौम से होवे और तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की कौम से हैं ॥ और जो कोई मुसलमान को जानकर मार हाले वह सदैव काल दोऊल में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध और कानत है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ४ । आ० ६० । ६१ । ६२ ॥

समीक्षक—अब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो उसको जहां पाओ मारहालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिस्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उसमें असत्य किञ्चिन्मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उसको दोऊल मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किसको मानें किसको छोड़ें किन्तु ऐसे मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिसमें आर्य्य मार्ग अर्थात् भेष्ट पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥

५९—और शिक्का प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोऊल में भेजेंगे ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११३ ॥

समीक्षक—अब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें, मुहम्मद साहेब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मजहब न बड़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसीसे विदित

होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन धिगाढ़ने में, इससे ये अनाप्त थे इनकी बात का प्रमाण आप विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५६ ॥

६०—जो अल्लाह फरिश्तों किताबों रसूल और क़यामत के साथ कुफ़र करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर ईमान लाये पुनः फिर गये और कुफ़र में अधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३४ । १३५ ॥

समांशक—क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते जाना और उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् खुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ़र करने पर रास्ता दिखलाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता, यदि चार बार बार भी कुफ़र सब लोग करें तो कुफ़र बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६० ॥

६१—निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफ़िरों को जमा करेगा दोखल में ॥ निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह धोखा देता है ॥ ये ईमानवाली मुसलमानों को छोड़ काफ़िरों को मित्र मत बनाओ ॥ मं० १ । सि० ५ । ० ४ । आ० १३८ । १४१ । १४३ ॥

समीक्षक—मुसलमानों के बहिरत और अन्य लोगों के दोखल में जाने का क्या प्रमाण ? वाहजी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज हैं उनसे जाकर मेल करें और वे उससे मेल करें क्योंकि—

(यादशी शीतला देवी तादशः खरवाहनः)

जैसे को तैसा मिले वही निर्वाह होता है जिसका खुदा धोखेबाज है उसके

सपासक लोग घोखेबाज क्यों न हों ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान मित्र से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता है ॥ ६१ ॥

६२—ये लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर आया यह तुम मनपर ईमान लाओ ॥ अल्लाह मावूद अकेला है ॥ मं० १ । सि० ६ । सू० ४ । आ० १६७ । १६८ ॥

समीक्षक—क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिया तो ईमान में पैगम्बर खुदा का शरीक अर्थात् सामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक नहीं सभी तो उसके पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इससे विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥ ६२ ॥

६३—तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोह, सूअर का मांस, जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पड़ा जावे, गला घोटो, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े, खींग मारे और दरद का खाया हुआ ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० ३ ॥

समीक्षक—क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुतसे पशु तथा विचर्यक जीव फीकी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४—और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुम्हें बहिरतों में भेजूंगा ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० ॥

समीक्षक—बाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी घन विशेष नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? और उनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजूंगा ? यहां विदित होता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥

६५-जिसको चाहता है क्षमा करता है जिसको चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५-। आ० १६ । १८ ॥

समीक्षक-जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शैतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बाहिरव और दोषत्र में खुदा जाये क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ, जीव पराधीन है, जैसी सेना सेनापति के आधीन रत्ता करती और किसी को मारती है उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥

६६-आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ८६ ॥

समीक्षक-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को "लाशरीक" मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥

६७-अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ६२ ॥

समीक्षक-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा दे के मदाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पापवर्द्धक है, हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

६८-और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांध लेता है और कहता है कि मेरी ओर वही की गई परन्तु वही उसकी ओर नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ६ । आ० ६४ ॥

समीक्षक—इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे कि मेरे पास खुश की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहेब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ को भी पैगम्बर मानो इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥

६९—अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूत्रें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, वस उन्होंने सिजदा किया परन्तु शैतान सिजदा करनेवालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैंने तुम्हें आज्ञा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मैं उससे अच्छा हू तूने मुझको आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उसमें से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक डील दे कि क़ब्रों में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू डील दिये गयों से है ॥ कहा वस इसकी कसम है कि तूने मुझको गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैठूंगा ॥ और प्रायः तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा कहा उससे दुर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोखल को भरूंगा ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समीक्षक—अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के मूँढे को एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो, या वह भी खुदा से न दवा और खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर रादर करने वाला या उसको खुदा ने छोड़ दिया । खुदा की यह षड़ी मूल है । शैतान यो सब को बहकाने वाला और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलानेवाला मूलकारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों से मनुष्यवत् वाचा-

लाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित मुसलमानों का खुदा है इसीसे विद्वान् लोग इसलाम के मजहब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६६ ॥

७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अर्श पर । दीनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ५३ । ५४ ॥

समीक्षक-भला जो छः दिन में जगत् को बनावे (अर्श) अर्थात् ऊपर के प्रकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो सकता है ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा वधिर है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो थक भी गया होगा और अवतक सोता है वा जागता है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल सपटा और ऐश करता फिरता है ॥ ७० ॥

७१-मत फिरो पृथिवी पर मगदा करते ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ७३ ॥

समीक्षक-यह बात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और क़ाफ़िर् को मारना भी लिखा है अब कहे पूर्वपर विरुद्ध नहीं है ? इससे यह विदित होता है कि जब मुहम्मद साहेब निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और सबल हुए होंगे तब मगदा मचाया होगा इसीसे ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२-वस एक ही बार अपना असा ढाल दिया और वह अजगर या प्रत्यक्ष ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० १०५ ॥

समीक्षक-अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुदा और मुहम्मद साहेब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान्

नहीं थे क्योंकि जैसे आर से देखने को और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

७३—यस हमने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ों, चिचड़ी और मँडक और लोह ॥ उस उनसे हम ने बदला लिया और उनको डुवोदिया दरियाव में ॥ और हमने धनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन मूठा है कि जिसमें हैं और उनका कार्य भी मूठा है ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० १३० । १३३ । १३७ । १३८ ॥

समीक्षक—अब देखिये जैसा कोई पारंहीं किसी को डरपावे कि हम तुम पर सर्पों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात है भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वह अघर्मा खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों श्रेष्ठों मनुष्य हों मूठा बतलावे और अपने को सधा उससे परे मूठा दूसरा मत कौन हो सकता है ? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य धुरे और भले नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी करना महामूर्खों का मत है क्या तौरेत जवूर का दीन, जो कि उनका था, मूठा होगया ? वा उनका कोई अन्य मजहब था कि जिसको मूठा कहा और जो वह अन्य मजहब था तो कौनसा था कहो जिसका नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४—यस तुम को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० १४२ ॥

समीक्षक—जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५—और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से सुबह को और शाम को ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० २०४ ॥

समीक्षक—कहीं २ कुरान में सिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर, अब कहिये कौनसी बात सची ? और कौनसी बात झूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥

७६—प्रभ करवे हैं तुम को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह के और रसूल के और डरो अल्लाह से ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० १ ॥

समीक्षक—जो लूट मचावें, डाकू के कर्म करें करावें और खुदा तथा पैगम्बर और ईमानदार भी बनें, यह बड़े आश्चर्य की बात है और अल्लाह का डर मत-लाते और डांकादि बुरे काम भी करते जायें और “वत्तम मत हमारा है” कहते लज्जा भी नहीं । हठ छोड़ के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इससे अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—और काटे जड़ काफिरों की ॥ मैं तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्र कारिगों के पीछे २ आनेवाले ॥ अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूंगा वस मारो ऊपर गर्दनो के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी (संधि) पर ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० ७ । ६ । १२ ॥

समीक्षक—बाहजी बाह ! कैसा खुश और कैसे पैगम्बर दयाहीन, जो मुसलमानी मत से भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे और खुश आज्ञा देवे उनकी गर्दन मारो और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा खुदा लोकाश से क्या कुछ कम है ? यह सब प्रपञ्च कुरान के कर्त्ता का है खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुश हम से दूर और हम उससे दूर रहें ॥ ७७ ॥

७८—अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के और वाम्ते रसूल के ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी

को ॥ और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है ॥
मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० १६ । २४ । २७ । ३० ॥

समीक्षक—क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अधर्म करता है । नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है । क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता ? धीरे है ? और उसके साथ रसूल को शरीफ करना बहुत बुरी बात नहीं है ? अल्लाह का कौनसा खजाना भरा है जो चोरी करेगा ? क्या रसूल और अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करे ? ऐसा उपदेश अधिद्वान् और अधर्मियों का हो सकता है । भला जो मकर करता और जो मकर करनेवालों का संगी है वह खुदा कपटी छली और अधर्मी क्यों नहीं ? इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखि क्यों होवें ? ॥ ७८ ॥

७९—और लड़ो उनसे यहांतक कि न रहे कितना अर्थात् बल काफिरों का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० ३६ । ४१ ॥

समीक्षक—ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शान्तिमङ्गलकर्त्ता दूसरा कौन होगा ? अब देखिये मजहब कि अल्लाह और रसूल के वास्ते सब जगत् को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो ठाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में धट्टा लगाता है । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा और ऐसा पैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिमंगल करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहाँ से आया ? जो ऐसे २ मव जगत् में प्रचलित न होते तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७९ ॥

८०—और कभी देखे जब काफिरों को फारित्ते कब्ज करते हैं मारते हैं मुख उनके और पीठ उनकी और कहते चलो अजाब चलने का ॥ हमने उनके

पाप से उनको मारा और हमने फिराआन की कौम को डुबो दिया ॥ और तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० ३। सि० ६। सू० ८। आ० ५०। ५४। ५६ ॥

समीक्षक—क्योंजी आजकल रूस ने रूम आदि और इङ्ग्लैण्ड ने मिश्र की दुर्दशा कर डाली करिश्ते कहाँ सो गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता डुबाता या यह बात सची हो तो आजकल भी ऐसा करे, जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं। अब देखिये यह कैसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्नमतवालों के लिये दुःख-दायक कर्म करो ऐसी आज्ञा विद्वान् और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥

८१—ऐ बर्बा कफायत है तुम को अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रसानत अर्थात् चाह बरका दे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुममें से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय कर दोसौ का ॥ इस खासो उस वस्तु से कि लूटा है तुमने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ मं० २। सि० १०। सू० ८। आ० ६३। ६४। ६८ ॥

समीक्षक—भला यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुँचावे ? और जो प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्थों को हलाल बतलावे और फिर उसी का नाम क्षमावान् दयालु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी मले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वरवाक्य कमी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

८२—सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप है उसके पुण्य बढ़ा ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों अपने को

मित्र जो दोस्त रखें कुफ्र को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर रखल अपने के और ऊपर मुसलमानों के और उतारे लहर नहीं देखा तुमने उनको और अज्ञाथ किया उन लोगों को और यही सजा है काफिरों को ॥ फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २८ ॥

समीक्षक—भला जो बहिरवालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वन्यापक क्योंकर हो सकता है ? जो सर्वन्यापक नहीं तो सृष्टिकर्त्ता और न्यायाधीश नहीं हो सकता । और अपने मा, बाप, भाई और मित्र का छुड़वाना केवल अन्याय की बात है, हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी सेवा सम्म करनी चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर सन्तोषी था और उनके सहाय के लिये लहरकर उतारता था सच होता तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता और पुनः उसके ऊपर आता था तो अब कहाँ गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजलि है, खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८२ ॥

८३—और हम घाट देखनेवाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को अल्लाह अज्ञात अपने पास से या हमारे हाथों से ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ५२ ॥

समीक्षक—क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे कोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गधरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३ ॥

८४—प्रतिष्ठा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमानवालों से बाहिरत चलती हैं नीचे उनके से नहरें सदैव रहनेवाली बीच उसके और घर

पवित्र वीच बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बढ़ी है और यह कि वह है मुराद पाना बढ़ा ॥ वस ठट्ठा करते हैं उनसे ठट्ठा किया अल्लाह ने उनसे ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ७२ । ८० ॥

समीक्षक—यह खुदा के नाम से की पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन न देते वो कोई मुहम्मद साहेब के जाल में न फँसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं । मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बढ़ा खेल है ॥ ८४ ॥

८५—परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिहाद किया उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये भलाई है ॥ और मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ८६ । ९२ ॥

समीक्षक—अब देखिये मतलबसिन्धु की बात कि वे ही भले हैं जो मुहम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्ष-पात और आविद्या से भरी हुई नहीं है ? जब खुदा ने मोहर ही लगायी तो उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बढ़ा अन्याय है !!! ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उनके से खैरात कि पवित्र करे तू उन को अर्थात् बाहरी और शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात् गुप्त में ॥ मित्रय अल्लाह ने मोल ली है सुस्तमानों से जानें उनकी और माल उनके बढ़ले कि वास्ते उनके बहिश्त है लड़गे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे और मर जायेंगे ॥ मं० २ । सि० ११ । सू० ६ । आ० १०२ । ११० ॥

समीक्षक—बाहजी बाह ! मुहम्मद साहेब आपने तो गोपुलिये गुसाइनों

की बरामती करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही बात तो मुसाइयों की है। बाह खुदाजी ! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य शरीरों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनार्यों को मरवाकर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा और अपनी खुदाई में बड़ा लगा के बुद्धिमान् धार्मिकों में घुलित होगया ॥ ८६ ॥

८७—ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाभों में डाले जाते हैं हरवर्ष के एक बार या दो बार फिर वे नहीं सोचा करते और न वे शिक्षा पकड़ते हैं ॥ मं० २ । सि० ११ । सू० ६ । आ० १२२ । १२५ ॥

समीक्षक—देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हों या किसी के नौकर हों जब अवसर पावें सभी लड़ाई का घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के कुरानोक्त धुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथिवी को बीच छः दिन के फिर कुरार पकड़ा ऊपर अर्श के तद्वीर करता है काम की ॥ मं० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ३ ॥

समीक्षक—आसमान आकाश एक और बिना बना अनादि है उसका बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि यह कुरानकर्त्ता पदार्थविद्या को नहीं जानता था ? क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है ? तो जो “हो मेरे हुक्म से और होगया” जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते, इससे छः दिन लगाना गूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता ? और जब काम की तद्वीर करता है तो ठीक

तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तद-
धीर करेगा ? इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जाननेवाले जंगली लोगों
ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८९-शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३ । सि० ११ ।
सू० १ । आ० ५५ ॥

समीक्षक-क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं और पक्ष-
पाती है । जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि मुसलमान
ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और मुसल-
मानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८९ ॥

९०-परीक्षा लेवे तुमको कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू
अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ ।
आ० ७ ॥

समीक्षक-जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो
मृत्यु पीछे उठाता है तो दौड़ासुपुर्द रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए
न जीवें उसको सोढ़ता है यह खुदा को बड़ा जगना है ॥ ९० ॥

९१-और कहा गया ऐ पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान
बस कर और पानी सूख गया ॥ और ऐ कौम यह है निसानी ऊंटनी अल्लाह
की बारते तुम्हारे वस छोड़ दो उसको बीच पृथिवी अरस्साह के राखी फिरे ॥
मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ ॥

समीक्षक-क्या सड़कपन की बात है ! पृथिवी और आकाश कभी बात
सुन सकते हैं ? बाहजी बाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होगा ? तो हाथी,
घोड़े, गधे आदि भी होंगे ? और खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या
अच्छी बात है ? क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नवापी
की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ९१ ॥

६२—और सदैव रहनेवाले बीच उसके जबतक कि रहें आसमान और पृथिवी और जो लोग सुभागी हुए वस वहिश्त के सदा रहनेवाले हैं जबतक रहें आसमान और पृथिवी ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० ११ । आ० १०५ । १०६ ॥

समीक्षक—जब दोजख और वहिश्त में क्रयामत्त के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और पृथिवी किसलिये रहेगी ? और जब दोजख और वहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे वहिश्त वा दोजख में यह बात भूठी हुई ऐसा कथन आविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ६२ ॥

६३—जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ये बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० १२ । आ० ४ से ५६ तक ॥

समीक्षक—इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इसलिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ६३ ॥

६४—अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा कि आसमान को बिना खंभे के देखते हो तुम उसको फिर ठहरा ऊपर अर्श के आजा वर्तनेवाला किया सूरज और चांद को ॥ और वही है जिसने विछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी उस वहे नाले साथ अन्दाज अपने के अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसके चाहे और तंग करता है ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २ । ३ । १७ । २६ ॥

समीक्षक—मुसलमानों का सुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता या जो जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान को खंभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता यदि सुदा अर्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और जो सुदा भेदविद्या जानता वो आकाश

से पानी उतारा लिख पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनानेवाला भेष की विद्या को भी नहीं जानता था । और जो बिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता है वो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ६४ ॥

६५—कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्क अपनी बस मनुष्य को बजू करता है ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २७ ॥

समीक्षक—जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद हुआ ? जब कि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात् बहकाने से बुरा कहता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ? और बहकाने के पाप से दोषाली क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ६५ ॥

६६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्थी जो पक्ष करेगा तू उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० ३७ । ४० ॥

समीक्षक—कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है ? जो यह बात सच है वो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है, पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यकता वसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वश है यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ६६ ॥

६७—और किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करनेवाला है ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १४ । आ० ३३ । ३४ ॥

समीक्षक—क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करनेवाला है तो कुपन से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दौड़ते हैं इसलिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥

६८—यस ठीक फल में उसको और फूंक दूं बीच उसके ह अपनी से बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ये रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उनके बीच पृथिवी के और गुमराह क गा ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १५ । आ० ३६ से ४६ तक ॥

समीक्षक—जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीर क्यों किया ? जब शैतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही है तो वह शैतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग वह-फानेवाले को शैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर कैद क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला ? ॥ ६८ ॥

६९—और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगम्बर ॥ जब चाहते हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको हो बस हो जायी है ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ३५ । ३६ ॥

समीक्षक—जो सब ज़ौमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिपाय तुम्हारे पैगम्बर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगम्बर भेजे तो आप्र्यावर्त्त में कौनसा भेजा इसलिये यह बात मानने योग्य

नहीं। जन खुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्योंकर बन सकेगा ? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ? और हो कौनसा गया ? यह सब अविद्या की बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान लेते हैं ॥ ६६ ॥

१००—और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता है उसको और वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने पैगम्बर ॥ सं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥

समीक्षक—अल्लाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटियां तो किसी मनुष्य को चाहियें, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते और बेटियां नियत की जाती हैं ? इसका क्या कारण है ? बताइये ? कसम खाना भूतों का काम है खुदा की बात नहीं क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूठा होता है वही कसम खाता है सच्चा सौगन्ध क्यों खावे ॥ १०० ॥

१०१—ये लोग वे हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और कानों उनके और आंखों उनकी के और ये लोग वे हैं बेखबर ॥ और पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ सं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समीक्षक—जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे बिना अपराध मारे गये क्योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? और फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चाहिये इसका फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बातकी की जाती है और जो क्षमा की जागी है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाधाय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्बुद्धि छोकरों का होता है ॥ १०१ ॥

१०२-और किया हमने दोऊल को वास्ते काफिरों के घेरने वाला स्थान ॥
और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका बीच गर्दन
उसकी के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताब कि
देखेगा उसको खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥
मं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । आ० ७ । १२ । १६ ॥

समीक्षक-यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान, पैगम्बर और कुरान के कहे
खुदा सातवें आसमान और जमाय आदि को न मानें और उन्हीं के किये दोऊल
होवे तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले
सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ? यह बड़ी
लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्मपुस्तक, हम तो किसी एक
की भी गर्दन में नहीं देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो
फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा करना
क्या खेला मचाया है ? कयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो आज-
कल वह किताब कहाँ है ? क्या साहूकार की बही समान लिखता रहता है ?
यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो
सकते फिर कर्म की रेखा क्या लिपी ? और जो बिना कर्म के लिखा तो उन
पर अन्याय किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुःख सुख क्यों
दिया ? जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय
उसको कहते हैं कि बिना बुरे भले कर्म किये दुःख सुखरूप फल न्यूनधिक
देना और उही समय खुदा ही किताब बाँचेगा वा कोई सरिश्तेदार सुनावेगा ?
जो खुदा ही ने दीर्घकाल सम्बन्धी जीवों को बिना अपराध मारा तो वह अन्याय-
कारी होगया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥

१०३-और दिया हमने समूह को ऊंदनी प्रमाण ॥ और वहका जिसको
वहका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं समके के बस
जो कोई दिया गया अमलनामा उसका बीच दाहने हाथ उसके के ॥ मं० ४ ।
सि० १५ । सू० १७ । आ० ५७ । ६२ । ६६ ॥

समीक्षक—बाहजी जिसनी खुदा की साक्षर्य निशानी हैं उनमें से एक ऊंटनी भी खुदाके होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शैतान को वहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप कराने-वाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केवल कमसमझ की बात है । जब क्रयामत को अर्थात् प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर और उनके उपदेश माननेवालों को खुदा बुलावेगा तो जयतक प्रलय न होगा तबतक सब दौरासुपुर्द रहेंगे और दौरासुपुर्द सब को दुःखदायक है जबतक न्याय न किया जाय । इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपांवाई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जयतक पचास वर्ष तक के चोर और साहूकार इकट्ठे न हों तबतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरासुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिसमें क्यामात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की हानि है, भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४—ये लोग वास्ते उनके हैं वारा हमेशा रहने के, चलती हैं नीचे उनके से नहरें गहिना पहिराये जावेंगे बीच उसके कंगन खोने के से और मोशाक पहिनेगे वल हरित लाही की से और ताफते की से तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तलतों के अच्छा है पुण्य और अच्छी है यहिरत लाभ छठाने की ॥ मं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ३० ॥

समीक्षक—बाहजी बाह ! क्या कुरान का स्वर्ग है जिसमें वारा, गहने, कपड़े, गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान् यहां विचार करे तो यहां से वहां मुसलमानों के यहिरत में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के, वह यह है कि कर्म उनके अन्तवाले और फल उनके अनन्त और जो मांठा नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख

भोगेंगे तो उनको सुख ही दुःखरूप होजायगा इसलिये महाकल्पपर्यन्त मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥

१०५—और यह वस्तियां हैं कि मारा हमने उनको जय अन्याय किया उन्होंने और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ५७ ॥

समीक्षक—भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है ? और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका अन्याय देता तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इससे क्याहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लड़का बस ये मा बाप उसके ईमान वाले बस डरे हम यह कि एकड़ उनको सरकारी में और कुफ्र में ॥ यहांतक कि पहुंचा जगह डूबने सूर्य की पाया उसको डूबता था बीच चरमे कीचड़ के । कहा उनने ऐजुलकरनैन निश्चय याजूज माजूज किसान करने वाले हैं बीच पृथिवी के ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० ७८ । ८४ । ९२ ॥

समीक्षक—भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है ! शंका से डरा कि लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें, वह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की आबिया की बात देखिये कि इस किताब का बनानेवाला सूर्य को एक मील में रात्रि को डूबा जानता है फिर प्रातःकाल निकलता है भला सूर्य तो पृथिवी से बहुत गड़ा है वह नदी वा मील वा समुद्र में कैसे डूब सकेगा ? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के बनानेवाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देता ? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप ही पृथिवी को बनानेवाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज को पृथिवी में किसान भी करने देता है वह ईश्वरता की बात से विरुद्ध है इससे ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान् नहीं ॥ १०६ ॥

१०७—और याद करो बीच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों अपने से मकान पूर्वी में ॥ वस पड़ा उनसे इधर पदा वस भेजा हमने रुह अपनी को अर्थात् फरिश्ता वस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूं रहमान की तुम्ह से जो है तू परहेज-गार ॥ कहने लगा सिबाय इसके नहीं कि मैं भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं मैं तुम्ह को लड़का पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुम्हको आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करनेवाली ॥ वस गर्भित होगई साय उसके और जापड़ी साथ उसके मकान दूर अर्थात् जंगल में ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १६ । आ० १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २१ ॥

समीक्षक—अब बुद्धिमान् विचारलें कि फरिश्ते सब खुदा की रुह हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्यम कुमारी के लड़का होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उसको गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है । यहां अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७ ॥

१०८—क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर काफिरों के यहकाते हैं उनको बहकाने कर ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १६ । आ० ८१ ॥

समीक्षक—जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और न शैतानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इसका फल खुदा को होना चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोषरत आपही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥

१०९—और निश्चय तमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २० । आ० ७८ ॥

समीक्षक—जो तोवाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सबको पापी करनेवाली है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है इससे यह पुस्तक और इसका धनानेवाला पापियों को पाप करने में हौसला बढ़ानेवाले हैं इससे यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इसमें कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०६ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ३० ॥

समीक्षक—यदि कुरान का धनानेवाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती संका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भी भूकम्प में क्यों डिग जाती है ॥ ११० ॥

१११—और शिजा की हमने उस औरत को और रत्ना की उसने अपने गुह्य अंगों की घस फूंक दिया हमने बीच उसके रुह अपनी को ॥ मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ८८ ॥

समीक्षक—ऐसी अरलील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो आविप्रशंसा होती जैसे वेदों की ॥ १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो फोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और जानवर ॥ पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती और पहिनावा उनका बीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिर-नेवालों के और खड़े रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और

पूरी करें भेटें अपनी और चारों ओर फिर घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ मं० ४ । सि० १७ । सू० २२ । आ० १६ । २३ । २५ । २८ । ३३ ॥

समीक्षक—भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को ज्ञान ही नहीं सकते फिर वे उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ धीलवा है वाह ! बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें यह यहिरत यहां के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता । और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर दुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे दुत्परस्ती का खण्डन क्यों करते हैं ? जब खुश भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह खुश मन्दिर वाले और भैरव, दुर्गा के सदृश हुआ और महादुत्परस्ती का चलानेवाला हुआ क्योंकि मूर्तियों से मस्जिद बड़ा भुत् है इससे खुश और सुखलमान बड़े दुत्परस्त और पुराणी तथा जैनी छोटे दुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन क्रयामत के उठाने जाओगे ॥ मं० ४ । सि० १८ । सू० २३ । आ० १६ ॥

समीक्षक—क्रयामत तक मुर्दे कब्र में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो वन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और सुखलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देंगे ऊपर उनके ज़बानें उनकी और हाथ उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर है आस-मानों का और पृथिवी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दीप हो और दीप बीच कंदील शीशों के है वह कंदील मानो कि तारा है चमकता रोशन किया जाता है दीपक वृत्त मुबारिक जैतून के से न पूर्व की ओर है न

पश्चिम की समीप है तेस उस का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता है ॥ मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० २३ । ३४ ॥

समीक्षक—हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली है ? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उनमें से वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसके की ॥ और आज्ञा पालन करे रसूल की चाकि क्या किये जाओ ॥ मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ॥

समीक्षक—यह कौनसी किलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्त्व दीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अविद्या की बात है जब अल्लाह के साथ पैगम्बर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिया और कहते हो ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साय बदली के और उतारे जावेंगे फारिस्ते ॥ बस मत कहा मान काफिरों का और मगड़ा कर उससे साय मगड़ा बड़ा ॥ और बदल जातवा है अल्लाह बुगड़ियों उनकी को भलाइयों से ॥ और जो कोई तोबाः करे और कर्म करे अच्छे बस निश्चय आता है तर्फ अल्लाह की ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २५ । आ० २४ । ४६ । ६७ । ६८ ॥

समीक्षक—यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलों के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्तिमान् पदार्थ हो तो फट सकता है ।

यह मुसलमानों का कुरान शान्तिभंग कर गदर मगड़ा मचानेवाला है इसीलिये धार्मिक विद्वान् लोग इसको नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का बदला बदला हो जाय ! क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जाये ? जो बोवाः करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसलिये ये सब बातें बिया से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥

११७—वही की हमने तर्क मूसा की यह कि ते चल रात को बन्दों मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करनेवाले ॥ और वह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुक्त को है बस वही माग दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है मुक्त को पिलाता है मुक्त को और वह पुरुष कि आशा रखता हूं मैं यह कि चमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन क्रयामत के ॥ मं० ५ । सि० १६ । सू० २६ । आ० ५० । ५१ । ७६ । ७७ । ८० ॥

समीक्षक—जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी पुनः शऊद, ईसा और मुहम्मद साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एकसी और बेभूल होती है । और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा । यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो वह कुरान झूठा होगा । चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रुह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे अर्थात् उनका कभी अभाव भी होगा ? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एकको उत्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है न होना चाहिये । जब परमेश्वर ही खिलाते पिलाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आराम करनेवाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये । यदि गृहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है । यदि पूरा वैद्य है तो मुसल-

पश्चिम की समीप है तब उस का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता है ॥ मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० २३ । ३४ ॥

समीक्षक—हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली है ? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई वनमें से वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसके की ॥ और आज्ञा पालन करो रसूल की चाकि दया किये जाओ ॥ मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ॥

समीक्षक—यह कौनसी किलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व पीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अविद्या की बात है जब अल्लाह के साथ पैगम्बर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीर होगया या नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा और कहते हो ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावेंगे फारिश्ते ॥ बस मत कहा मान काफिरों का और झगड़ा कर उससे साथ झगड़ा बड़ा ॥ और बदल जातवा है अल्लाह वुराइयों उनकी को भलाइयों से ॥ और जो कोई तोमाः करे और कर्म करे अच्छे बस निश्चय आता है तर्फ अल्लाह की ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २५ । आ० २४ । ४६ । ६७ । ६८ ॥

समीक्षक—यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलों के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्तिमान् पदार्थ हो तो फट सकता है ।

यह मुसलमानों का कुरान शान्तिभंग कर गदर मगड़ा मचानेवाला है इसीलिये धार्मिक विद्वान् लोग इसको नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का बदला बदला हो जाय ! क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे ? जो सोचा करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसलिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥

११७—वही की हमने तर्क मूसा की यह कि ले चल रात को बन्दों मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ वस भेजे लोग फिरोन ने मीध नगरों के जमा करनेवाले ॥ और वह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुक्त को है वस वही माग दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है मुक्त को पिलाता है मुक्त को और वह पुरुष कि आशा रखता हूं मैं यह कि जमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन क्यामत के ॥ मं० ५ । सि० १६ । सू० २६ । आ० ५० । ५१ । ७६ । ७७ । ८० ॥

समीक्षक—जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी पुनः दाऊद, ईसा और मुहम्मद साहेब की ओर किताने क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एकसी और बेभूल होती है । और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा । यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो वह कुरान झूठा होगा । चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रुह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे अर्थात् उनका कभी अभाव भी होगा ? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एकको उत्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को भेष्ट निकृष्ट भोजन मिलता है न होना चाहिये । जब परमेश्वर ही खिलाते पिलाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आराम करनेवाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये । यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है । यदि पूरा वैद्य है तो मुसल-

मानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं ? यदि वृही मारता और जिलाता है तो उसी सुदा को पाप पुण्य लगता होगा । यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराध नहीं । यदि वह पाप क्षमा और न्याय कृत्यामत की रात में करता है तो सुदा पाप धुानेवाला होकर पापयुक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात भूठी होने से बच नहीं सकती है ॥ ११७ ॥

११८—नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी बख के आ कुछ निशानी ओ है तू सबों से ॥ कहा यह ऊंटनी है वास्ते उसके पानी पीना है एक बार ॥ मं० ५ । सि० १६ । सू० २६ । आ० १५० । १५१ ॥

समीक्षक—भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और ऊंटनी की निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इसमें न होती ॥ ११८ ॥

११९—ये मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूँ गालिब । और हाल वे असा अपना बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वह सांप है ये मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगम्बर ॥ अल्लाह नहीं कोई मावूद परन्तु वह मालिक अश बड़े का । यह कि मत सरकारी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर ॥ मं० ५ । सि० १६ । सू० २७ । आ० ६ । १० । २६ । ३१ ॥

समीक्षक—और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह वड़ा जबरदस्त बनता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो सुदा का क्योंकर हो सकता है ? वही तो इन्द्रजाल का जटका दिखला जंगली मनुष्यों को बशकर आप जंगलस्थ सुदा बन बैठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े अर्श अर्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता है, यदि सरकारी करना-बुरा

है तो खुदा और मुहम्मद साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं ? यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११६ ॥

१२०—और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अरलाह कि जिसने हद किया हर वस्तु को निश्चय वह खयरदार है उस वस्तु के कि करते हो ॥ मं० ५ । सि० २० । सू० २७ । आ० ८८ ॥

समीक्षक—यहलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनानेवालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खयरदारी शैतान वासी को न पकड़ने और न दंड देने से ही विदित होती है जिसने एक वासी को भी अवतक न पकड़ पाया न दंड दिया इससे अधिक असावधानी क्या होगी ? ॥ १२० ॥

१२१—वस दुष्ट मारा उसको मूसाने वस पूरी की आयु उसकी । कहा ये रय मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को वस क्षमा कर मुझको सब क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है ॥ मं० ५ । सि० २० । सू० २८ । आ० १४ । १५ । ६६ ॥

समीक्षक—अब अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ? क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को विद्वान् और दूसरे को मूर्ख आदि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न न्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥

१२२—और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साय मा वापके भलाई करना और जो मगड़ा करें तुम से दोनों यह कि शरीक लावे तू साय मेरे उस वस्तु

को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान वस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है ॥ और अवश्य भेजा हमने नूह को तर्फ क्रौम उसके कि वस रहा बीच उनके हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ मं० ५ । सि० २०-२१ । सू० २६ । आ० ७ । १३ ॥

समीक्षक—माता पिता की सेवा करना अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीफ करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चाहिये ? इसलिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नूह आदि पैगम्बरों ही को खुदा ससार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३—अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उसको फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात् खडी होगी क्रयामत निराश होंगे पापी ॥ वस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे वस वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम एक बात वस देखें उस खेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दितों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३० । आ० १० । ११ । १४ । ५० । ५८ ॥

समीक्षक—यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ? और एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उसका सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ होजायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी सगम कर निराश किये जाय ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों

से औरों का ही प्रयोजन है । यदि बगीचे में रखना और शृंगार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ और वहां माली और सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बाहिर से चोरी करनेवालों को दोषल में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बाहिर में रहेंगे यह बात झूठ होजायगी, जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या लेवी करने के अनुभव ही से होती है और यदि मानाजाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जानली है तो ऐसा भय देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है । यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पापका भागी वही होवे जीब नहीं हो सकते जैसे जय पराजय खेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही को प्राप्त हों ॥ १२३ ॥

१२४—ये आयतें हैं किताब हिक्मतवाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों को बिना सुतून अर्थात् रंभे के देखते हो तुम उसको और डालो बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू ने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है कि दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किरितियां चलती हैं बीच दूरियों के साथ निष्कामों अल्लाह के तो कि दिखलावे तुमको निशानियां अपनी ॥ सं० ५ । सि० २१ । सू० ३१ । आ० १ । ६ । २८ । ३० ॥

समीक्षक—बाहजी बाह ! हिक्मतवाली किताब ! कि जिस में सर्वथा विद्या से विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उसमें रंभे लगाने की शंका और पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ीसी विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन है वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात है इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं होसकती क्या यह विद्याविरुद्ध बात नहीं है कि नौका मनुष्य और क्रिया कौश-

सादि संचलती है वा खुदा की कृपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में चलावें तो खुदा की निशानी हूब जाय वा नहीं ? इसलिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥

१२५—तदवीर करता है काम की आसमान से तर्फ पृथिवी की फिर चढ़जाता है तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है अवधि उसको सहज वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गैब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फूँका बीच उसके रुह अपनी से कह कब्ज करेगा तुम को फरिस्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ सुन्दारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि अवश्य भरुंगा मैं दोज्ज को जिनों से और आइमियों से इकट्ठे ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३२ । आ० ४ । ५ । ७ । ६ । ११ ॥

समीक्षक—अब ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिस्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी होगया । आप आसमान पर टंगा बैठा है । और फरिस्तों को दौड़ाता है । यदि फरिस्ते रिश्त लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्वे को छोड़ जायें तो खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो सो तो है ही नहीं होता तो फरिस्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? और एक हजार वर्षों में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान् भी नहीं । यदि मौत का फरिस्ता है तो उस फरिस्ते का मारने वाला कौमसा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के धरावर शरीक हुआ, एक फरिस्ता एक समय में दोज्ज भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उनको बिना पाप किये अपनी मर्जी से दोज्ज भर के उनको दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है । ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न

वह विद्वान् और ईश्वरकृत और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं होसकता ॥ १२५ ॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुमको जो भागो तुम मृत्यु वा कृतक से ॥ ऐ बीवियो नवी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुरुणा किया जावेगा वास्ते उसके अज्ञाय और है यह ऊपर अल्लाह के सहज ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३३ । आ० १६ । ३० ॥

समीक्षक—यह मुहम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वर्य बढ़े मजहब बढ़ा लेवें ? और यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लज्ज होकर आवें ? बीवियों पर अज्ञाय हो और पैगम्बर साहेब पर अज्ञाय न होवे यह किस घर का न्याय है ॥ १२६ ॥

१२७—और अटकी रहो बीच घरों अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और रसूल की सिबाय इसके नहीं ॥ वस जब अदा करती जैदने हाजित उससे व्याह दिया हमने तुम से उसको चाकि न होवें ऊपर ईमानवालों के तंगी बीच बीवियों से लेपालकों उनके के जब अज्ञा करलें उनसे हाजित और है आज्ञा खुदा की कीगई ॥ नहीं है ऊपर नवी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मदों का ॥ और हलाल की खी ईमानवाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नवी के ॥ डील देवे तू जिसको चाहे उनमें से और जगह देवे तर्फ अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों म पैगम्बर के ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ३३ । ३७ । ३८ । ४० । ४७ । ४८ । ५० ॥

समीक्षक—यह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में जैद के समान रहे और पुरुष खुले रहें, क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष कर सयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रसूल की एक

अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी भूठी ? एक सुना दूसरा शैतान होजायगा । और शरीफ भी होगा ? वाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुरान को ! जिसे दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विपर्याये यदि न होते तो (लेपालक) बेटे की स्त्री को जो पुत्र की स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी बातें करने-वाले का खुदा भी पक्षपाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है और यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी को विपयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अट-काव नहीं होना ! यदि नहीं किसी का बाप न था तो जेद (लेपालक) बेटा किसका था ? आर क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिससे बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से क्याकर बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सकता क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबा से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? और यह महा अधर्म की बात है कि नबी तो जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे और मुहम्मद साहेब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सकें ! ॥ जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नबी जिस किसी के घर में चाहें निरशङ्क प्रवेश करें और माननीय-भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ईश्वरकृत और मुहम्मद साहेब को पैगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्तिशून्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अर्बदेश निवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२७ ॥

१२८—नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह करो बाधियों उसकी को पीछे उसके कभी निश्चय यह है समीप अल्लाह के

बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रसूल उसके को लानत की है उनको अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को निना इसके बुरा किया है उन्होंने बस निश्चय उठाया उन्होंने घोहवान् अर्थात् भूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां पाये जायें पकड़े जायें फतल किये जायें खूब मारा जाना ॥ ये सब हमारे है उनको द्विगुणा अज्ञात से और लानत से बड़ी लानत कर ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ५० । ५४ । ५५ । ५८ । ६५ ॥

समीक्षक—बाह क्या खुश अपनी खुदाई को धर्म के साथ दियेला रहा है ? जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी दुःखी हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहें दुःख दें ? अन्य सबको दुःख देना चाहिये ? जैसा मुसलमानों और मुसलमानों की बियों को दुःख देना बुरा है तो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न मानें तो उसकी यह बात भी पक्षपात की है, बाह गदर मचानेवाले खुदा और नबी जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जायें मारे जायें पकड़े जायें लिखा है वैसी ही मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? बाह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुःख दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलबसिन्धु-पन और महा अधर्म की बात है इससे अवतक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८ ॥

१०६—और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाती हैं यादलों को बस हांक लेते हैं तर्फ हर मुँह की बस जीवित किया हमने साथ

उसके पृथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार चरों में से निकलना है ॥
जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हमको बीच
उसके महनत और नहीं लगती बीच उसके मांदगी ॥ सं० ५ । सि० २२ ।
सू० ३५ । आ० ६ । ३५ ॥

समीक्षक—बाह क्या किलासफी खुदा की है भेजता है वायु को वह उठावा
फिरता है यहलों को और खुदा उससे मुदों को जिलाता फिरता है यह बात
ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता
रहता है जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का
है वह सदा नहीं रह सकता जिसके शरीर है वह परिश्रम के बिना दुखी होता
और शरीरवाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम
करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत स्त्रियों से विषयभोग करता
है उसकी क्या ही दुर्दशा होगी होगी इसलिये मुसलमानों का रहना बहिश्त
में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥

१३०—कसम है कुरान हद की निश्चय तू भेजे हुआँ से है ॥ उस पर
मार्ग सीधे के उतारा है गालिब व्यावान् ने ॥ सं० ५ । सि० २३ । सू० ३६ ।
आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी
सौगंद क्यों खाता यदि नही खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की
स्त्री पर मोहित क्यों होता १ यह कथनमात्र है कि कुरान के माननेवाले सीधे
मार्ग पर हैं क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना,
सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय धर्म का आचरण करना आदि हैं और इससे
विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में और न इनके खुदा
में ऐसा स्वभाव है यदि सन पर प्रबल पैगम्बर मुहम्मद साहेब होते तो सबसे
अधिक विद्यावान् और शुभगुणयुक्त क्यों न होते १ इसलिये जैसी कूजड़ी अपने
घरों को छटा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ १३० ॥

१३१—और फूँका जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह करों में से मालिक अपने की दौड़ेंगे ॥ और गवाही देंगे पांव उनके साथ उस वस्तु के कमाते थे सिवाय इसके नहीं कि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उसके कि हो जा बस हो जाता है ॥ मं० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । आ० ४८ । ६१ । ७८ ॥

समीक्षक—अब सुनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते हैं ? सुदा के सिवाय उस समय कौन था जिसको आज्ञा दी ? किसने सुना ? और कौन बन गया ! यदि न थी तो यह बात झूठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय सुदा के कुछ चीज नहीं थी और सुदा ने सब कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३१ ॥

१३२—फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपैद मजा देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगी नीचे आंख रखने वालियां सुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अच्छे हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लूत निम्नय पैगम्बरों से था ॥ जब कि मुक्ति दी हमने उसको और लोगों उसके को सबको ॥ परन्तु एक बुद्धिया पीछे रहनेवालों में है ॥ फिर मारा हमने औरों को ॥ मं० ६ । सि० २३ । सू० ३७ । आ० ४३ । ४४ । ४६ । ४७ । ५६ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ ॥

समीक्षक—क्योंजी वहां तो मुसलमान लोग शराब को घुरा बतलाते हैं परन्तु इनके स्वर्ग में तो नदिया की नदियां बहती हैं ॥ इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बरले वहां उनके स्वर्ग में बड़ी खराबी है ! मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त गिर नहीं रहता होगा ! और बड़े रोग भी होते होंगे ! यदि शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले न होंगे तो भोग विलास ही न कर सकेंगे । फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि लूत को पैगम्बर मानते हो तो जो बाइबल में लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पैदा किये इस

वाद को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पैगम्बर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसों के सद्गियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भी वैसा ही है, क्योंकि खुदिया की कहानी कहने वाला और पक्षपात से दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुसलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥

१३३—बहिरवें हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ॥ तकिये किये हुए बीच उनके मगावेंगे बीच इसके मेवे और पीने की वस्तु ॥ और समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालिया दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ बस सिज्जदा किया फरिशों ने सब ने ॥ परन्तु शैतान ने न माना अभिमान किया और था फाफिरों से ॥ ये शैतान किस वस्तु ने रोका तुम को यह कि सिज्जदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोनों हाथ अपने के क्या अभिमान किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से उत्पन्न किया तूने मुझको आग से उसको मट्टी से ॥ कहा बस निकल इन आसमानों में से बस निश्चय तू चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे जानव है मेरी दिन जप्ता तक ॥ कहा ये मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे मुझे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गायों से है ॥ उस दिन समय हात तक ॥ कहा कि बस क्रसम है प्रसिद्धा तेरी कि अवश्य गुमराह कहूंगा उनको मैं इकट्ठे ॥ मं० ६ । सि० २३ । सू० ३८ । आ० ४३ । ४४ । ४५ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ ॥

समीक्षक—यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिये हैं वैसे हैं तो ये न सदा से ये न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूर्व न या अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह धरित ही न रहेगी तो उसमें रहनेवाले सदा क्योंकर रह सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि गादी तकिये मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि जिस समय मुसलमानों का मजहब चला उस समय अर्ध देश विरोध बनादय न या इसलिये मुहम्मद साहेब ने तकिये आदि की क्या

सुनाकर रागीचों को अपने मत में फँसा लिया और जहाँ खियां हैं वहाँ निरन्तर सुख कहाँ ? ये खियां वहाँ कहाँ से आई हैं ? अथवा बहिश्त की रहनेवाली हैं यदि आई हैं तो ऊँचगी और जो वहाँ की रहने वाली हैं तो क्रयामत के पूर्व क्या करती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थीं ? अब देखिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब करिश्तों ने माना और आदम साहेब को नमस्कार किया और शैतान ने न माना खुदा ने शैतान से पूछा कहा कि मैंने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इससे सिद्ध होता है कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मजुब्य था इसलिये यह व्यापक वा सर्व-शक्तिमान् कभी नहीं हो सकता और शैतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूँ इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आसमान ही मैं खुदा का घर है ? पृथिवी में नहीं ? तो फावे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से अलग कैसे निकाल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है इससे विदित हुआ कि कुरान का खुदा बहिश्त का जिम्मेदार था खुदा ने उसको लानत धिकार दिया और कैद कर लिया और शैतान ने कहा कि हे मालिक ! तुमको क्रयामत तक छोड़ दे खुदा ने सुशामद से क्रयामत के दिन तक छोड़ दिया जब शैतान छूटा तो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब बहकाऊंगा और रादर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तू बहकावेगा मैं उनको दोजख में डाल दूंगा और तुमको भी । अब सज्जन लोगो ! विचारिये कि शैतान को पहचानेवाला खुदा है वा आपसे बह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शैतान का शैतान ठहरा यदि शैतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शैतान की जरूरत नहीं और जिससे इस शैतान बागी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विदित हुआ कि वह भी शैतान का शरीक अघर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दण्ड देवे तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥

१३४-अल्लाह क्षमा करता है पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करने वाला क्यालु ॥ और पृथिवी सारी मूठी में है उसकी दिन क्रयामत के और आसमान

लपेटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के और रखे जावेंगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पैगम्बरों को और गवाहों को और फैसल किया जावेगा ॥ सं० ६ । सि० २४ । सू० ३६ । आ० ५४ । ६८ । ७० ॥

समीक्षक—चाँद समझ पापों को सुद्धा क्षमा करता है तो जानो सब संसार को पापी बनाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अधिक दुष्ट बन करेगा और अन्य बहुत धर्मत्माओं को दुःख पहुंचावेगा यदि किञ्चित् भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत् में छाजावे । क्या परमेश्वर अग्निवत् प्रकाशवाला है ? और कर्मपत्र कहाँ जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरोसे सुद्धा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मों के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वपर वर्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर चाला लगाना और शिक्षा न करना, शैतान से सहकवाना, दौरामुपुर्न रखना केवल अन्याय है ॥ १३४ ॥

१३५—उतारना किताब का अल्लाह गालिय जाननेवाले की ओर से है ॥ क्षमा करनेवाला पापों का और स्वीकार करनेवाला तौबा का ॥ सं० ६ । सि० २४ । सू० ४० । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—यह बात इसलिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक को मान लें कि जिसमें थोड़ासा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिलकर बिगड़ासा है इसीलिये कुरान और कुरान का सुद्धा और इस को माननेवाले पाप बढ़ानेहारे और पाप करने करानेवाले हैं ॥ क्योंकि पाप का क्षमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३५ ॥

१३६—घस नियत किया उसको सात आसमान बीच दो दिन के और डाल दिया हमने बीच उसके काम उसका ॥ यहाँ तक कि अब जावेंगे उसके पास

साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके और आंखें उनकी और चमड़े उनके उनके कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे कहेंगे कि बुलाया है हम को अल्लाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है मुर्दों को ॥ मं० ६ । सि० २४ । सू० ४१ । आ० १२ । २० । २१ । ३६ ॥

समीक्षक—बाहजी बाह मुसलमानो ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम सर्वशक्तिमान् मानते हो तो वह सात आसमनों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान् है वह क्षणमात्र में सब को बना सकता है । भला कान, आंख और चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी कैसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी दिलावें तो उसने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अगना पूर्वापर नियमविरुद्ध क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात यह है कि जब जीवों पर साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई मैं क्या करूं भला यह बात कभी हो सकती है ? जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मैंने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों ? जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना असम्भव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ? क्या आप भी मुर्दा हो सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समझता है ? और क्रयामत की रात तक मृतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? और खुदा ने बिना अपराध क्यों दौरासुपुर्द रक्खा ! शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसी २ बातों से ईश्वरता में बट्टा लगता है ॥ १३६ ॥

१३७—यस्ते उसके कूंजियां हैं आसमानों को और पृथिवी को खोलता है भोजन जिसके वास्ते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और देता है जिसको चाहे वेदियां और देता है जिसको चाहे घेदे ॥ वा मिला देता है उनको घेदे और वेदियां और करदेता है जिसको चाहे वांन् ॥ और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि वात करे उससे अल्लाह परन्तु

हालने कर वा पीछे परदे* के सेवा भेजे फ़रिश्ते पगाम लानेवाला ॥ मं० ६ ।
सि० २५ । सू० ४२ । आ० १० । ४७ । ४८ । ४९ ॥

समीक्षक—खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की बात है क्या जिसको चाहता है उसको बिना पुण्य कर्म के पेश्वर्य देता है ? और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है । अब देखिये कुरान बनानेवाले की चतुराई कि जिससे खोजन भी मोहित होके फँसें यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई, भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटे घेटियां खुदा देता है परन्तु मुरगे, मच्छों, सूअर आदि जिनके बहुत बेटा घेटियां होती हैं कौन देता है ? और स्त्री पुरुष के समागम बिना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बाँझ रख के दुःख क्यों देता है ? वाह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ? परन्तु उसने पहिले कहा है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फ़रिश्ते लोग खुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फ़रिश्ते और पैगम्बर खूब अपना मतलब करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चात्ताक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥

* इस आयत के भाष्य “तफ़सीरहुसैनी” में लिखा है कि मुहम्मद साहेब दो परदों में थे और खुदा की आवाज़ सुनी । एक परदा ज़री का था दूसरा भेत मोतियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था ? बुद्धिमान् लोग इस बात को विचारें कि यह खुदा है वा परदे की थोटी बात करनेवाली स्त्री ? इन लोगों ने तो ईश्वर ही की हुंदाश कर डाली । कहां वेद तथा उपनिषदादि सद्ग्रन्थों में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की थोटी से बात करनेवाला खुदा । सच तो यह है कि धरब के अविद्वान् लोग थे उत्तम बात लाते किसके घर से ? ॥

१३८-और जब आया ईसा साय प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६ । सि० २५ । सू० ४३ । आ० ६२ ॥

समीक्षक-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजील है इसीलिये ये किताबें ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥

१३९-पकड़ो उसको बस घसीटो उसको बीचों बीच दोखल के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और ब्याह देंगे उनको साय गोरियों अच्छी आंखवालियों के ॥ मं० ६ । सि० २५ । सू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ॥

समीक्षक-वाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता और घसीटता है ? जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाथ निर्बलों को पकड़ें घसीटें तो इसमें क्या आश्चर्य है ? और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३९ ॥

१४०-यद्य जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गर्दन उनकी यहाँतक कि जब घूर करदो उनको बस हड़ करो कैद करना और बंधुव बस्त्रियां हैं कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में घस्ती तेरी से जिससे निकाल दिया तुम्हको मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ चारोंफ उस बहिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उसके नहरें हैं दिन बिगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला भंजा उनका और नहरें हैं शराब की भंजा देनेवाली वास्ते पीनेवालों के और शहद साफ किये गये की और वास्ते उनके बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ मं० ६ । सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४ । १३ । १५ ॥

समीक्षक-इसी से यह कुरान खुदा और मुसलमान राक्षस मचाने, सब को दुःख देने और अपना मतलब साधनेवाले व्याहीन हैं जैसा यहां लिखा है

वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? और खुदा पड़ा पक्ष-पाती है कि जिन्होंने मुहम्मद साहेब को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा, भला जिस में शुद्ध पानी, दूध, मद्य और शाहद की नहरें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है ? और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं क्योंकि वह थोड़े समय में विगड़ जाता है इसीलिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥

१४१—जब कि हिलाई जावेगी पृथिवी हिलाये जाने कर ॥ और उड़ाए जावेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे भुनगे टुकड़े २ ॥ यस-साहब दाहनी ओर घाले क्या हैं साहब दाहनी ओर के ॥ और बाई ओरवाले क्या हैं बाई ओर के ॥ ऊपर पलंग सोने के तारों से बुने हुये हैं ॥ तकिये किये हुये हैं ऊपर उनके आगने सामने ॥ और फिरंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले ॥ साथ आबजोरों के और आकतावों के ॥ और प्यालों के शराब साफ से ॥ नहीं साथ दुखाये जावेंगे उससे और न विरुद्ध धोलेंगे ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और गोशत जानवर पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और वास्ते उनके औरतें हैं अच्छी आंखोंवाली ॥ मानिन्द गोतियों छिपाये हुआ की और बिछौने बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ यस किया है हमने उनको कुमारी ॥ सुहागवालियां बरा-बर अवस्था वालीयां ॥ यस भरनेवाले हो उससे पैदों को ॥ यस कसम खाता हूं मैं साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७ । सि० २७ । सू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । ८ । ९ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ५४ । ७५ ॥

समीक्षक—अब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को भला पृथिवी चोहिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान बनानेवाला पृथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उड़ा देगा ? यदि भुनगे होजावेंगे तो भी सूक्ष्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका

दूसरा जन्म क्यों नहीं ? बाहजी जो सुदा शरीरधारी न होवा तो उसके दाहिनी ओर और याई ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब वहां पलङ्ग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो वदर्ई सुनार भी वहां रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बहिरत में बैठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उनको अन्न पचन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिरत में विशेष क्या है ? कुछ भी नहीं, यदि यहां लड़के सदा रहते हैं तो उनके मां बाप भी रहते होंगे और सासू श्वसुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मलमूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुतसे होते होंगे क्योंकि जब मेवे खावेंगे गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उनका शिर दूखेगा और न कोई विरुद्ध बोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ जहां तहां धिलरे रहेंगे और कसाइयों की दुकानें भी होंगी । बाह क्या कहना इनके बहिरत की प्रशंसा कि वह अरवदेश से भी बढ़कर देखती है !!! और जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं इसलिये अच्छी २ स्त्रियां और लौंडे भी वहां अवश्य रहने चाहियें नहीं तो ऐसे नरोबाजों के शिर में गरमी चढ़के प्रमत्त होजावें । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिछौने बड़े २ चाहियें जब खुदा कुमारियों को बहिरत में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर गये हैं उनके साथ सुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवाले लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारीयत् दे दिये जायेंगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह सुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ? यदि घरघर अवस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पाके बहिरत में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यह तो मुसलमानों के बहिरत की कथा

है । और नरकवाले सिंहोड़ अर्थात् थोर के वृत्तों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि दुःख दोजख में पावेंगे कसम का खाना प्रायः भूठों का काम है सच्चों का नहीं यदि खुदा ही कसम खाता है तो वह भी भूठ से अलग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥

१४२—निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उसके के ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ५६ । आ० ४ ॥

समीक्षक—याह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरब देश-वासियों को सब से लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिखाया और मजहब का मंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सबको दुःखदाता होता है ॥ १४२ ॥

१४३—ऐ नयी क्यो हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने घेरे लिये चाहता है तू प्रसन्नता बीवियों अपनी की और अल्लाह क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ दे तो, यह कि उसको तुमसे अच्छी मुसलमान और ईमान वालियां बीवियां बदल दे सेवा करने वालियां तोबाः करने वालियां भाँकि करनेवालियां रोखा रखनेवालियां पुरुष देखी हुई और बिन देखी हुई ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० १ । ५ ॥

समीक्षक—ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब के घर का भीतरी और बाहरी प्रगल्भ करनेवाला भृत्य ठहरा !! प्रथम आयत पर दो कहानियां हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शर्वत प्रिय था । उनकी कई बीवियां थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को असह्य प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सौगंद खा गए कि हम न पीवेंगे । दूसरी यह कि उनकी कई बीवियों में से एक की घारी थी उसके यहां रात्रि को गए तो वह न थी अपने घाघ के यहां गई थी । मुहम्मद साहेब ने एक लौंडी अर्थात् दासी को बुलाकर पवित्र किया । जब बीबी को इसकी खबर मिली तो अप्रसन्न होगई तब मुहम्मद साहेब ने सौगंद

खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी बीबी से जा कहा । इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर हलाल किया उसको तू हराम क्यों करता है ? बुद्धिमान् लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ? और मुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रखे वह ईश्वर का भक्त वा पैगम्बर कैसे होसके ? और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी क्यों नहीं और जो बहुतसी स्त्रियों से भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फँसे उसको लज्जा, भय और धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि:—

कामातुराणां न मयं न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य हैं उनको अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इनका खुदा भी मुहम्मद साहेब की स्त्रियों और पैगम्बर के झगड़े का फैसला करने में जानो सरपञ्च बना है अब बुद्धिमान् लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान् वा ईश्वरकृत है वा किसी अविद्वान् मत्तलवसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि मुहम्मद साहेब से उसकी कोई बीबी अप्रसन्न होगई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और मुहम्मद साहेब तुझे छोड़ देंगे तो उनको उनका खुदा तुझ से अच्छी वीत्रियों देगा कि जो पुरुष से न मिली हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा खुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिये खुदा की तर्फ से मुहम्मद साहेब कह देते थे । जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उनको हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिये वीत्रियां लानेवाला नाई ठहरा ॥ १४३ ॥

१४४—ये नवी मगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से और सखती कर ऊपर उनके ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० ९ ॥

समीक्षक—देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मतवालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वर्तें ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावेगा आसमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ और फरिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तखत मालिक घेरे का ऊपर अपने उस दिन आठ जन ॥ वस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥ वस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के वस कहेगा लो पढ़ो कर्मपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बायें हाथ अपने के वस कहेगा हाथ न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥ मं० ७ । सि० २९ । सू० ६९ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २५ ॥

समीक्षक—याह क्या किलासफी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ? क्या वह बख के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो वह बात बिया से विरुद्ध है ॥ अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तखत पर बैठना आठ फहारों से उठवाना बिना मूर्तिमान् के कुछ भी नहीं हो सकता ? और सामने बा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान् ही का हो सकता है जब वह मूर्तिमान् है तो एकवेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् नहीं हो सकता और सब जीवों के सत्र कर्मों को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुरयात्माओं के दाहने हाथ में पत्र देना, बचवाना, पहिरत में भेजना और पापात्माओं के बायें हाथ में कर्मपत्र का देना, नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के न्याय करना भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है कदापि नहीं यह सब लीला सङ्कपन की है ॥ १४५ ॥

१४६-चढ़ते हैं करिखे और रुह तर्फ उसकी वह अज्ञात होगा यदि उस दिनके कि है परिमाण उसका पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे क्रवरीं में से दौड़ते हुए मानो कि वह युवों के स्थाना की ओर दौड़ते हैं ॥ मं० ७ । सि० २६ । सू० ७० । आ० ४ । ४२ ॥

समीक्षक-यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कमी नहीं हो सकता क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा करिखे और कर्मपत्रवाले खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे यदि ऐसा है तो सब रोगी होकर पुनः मर ही जायेंगे ॥ क्या क्रवरीं से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उनके पास सम्मन क्रवरीं में क्योंकि पहुंचेंगे ? और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को क्रवरीं में दौरेसुपुर्द कैद क्यों रक्खा ? और आजकल खुदा की कचहरी बन्द होगी और खुदा तथा करिखे निकम्मे बैठे होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ? अपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच वमाशा देखते वा ऐस आराम करते होंगे ऐसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कौन मानेगा ॥ १४६ ॥

१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया बाद को बीच उसके प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक ॥ मं० ७ । सि० २६ । सू० ७१ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समीक्षक-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कमी नहीं रह सकते ? फिर बहिश्त में सदा क्योंकि रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है । आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज का नाम आकाश रखते हो तो भी उसका आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले

आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद सूर्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकटित है दूसरे से लेकर सब में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इसलिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १४७ ॥

१४८—यह कि मसजिदें वास्ते अंलाह के हैं वस मत पुकारो साथ अंलाह के किसी को ॥ मं० ७ । सि० २६ । सू० ७२ । आ० १८ ॥

समीक्षक—यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग “लाइलाह इल्लिहा महम्मदरसूलल्लाहः” इस कलमे में खुदा के साथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुतूहल से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुतूहल की बात को झूठ करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महादुत्परस्त हुए क्योंकि जैसे पुरानी, जैनी छोटीसी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से दुत्तरस्त ठहरते हैं वो ये लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९—इकट्ठा किया जावेगा सूर्य और चांद ॥ मं० ७ । सि० २६ । सू० ७५ । आ० ६ ॥

समीक्षक—मला सूर्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी बेसमझ की बात है और सूर्य चन्द्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था अन्य सब लोकों को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ऐसी २ असम्भव बातें परमेश्वरकृत कभी हो सकती हैं ? बिना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान् की भी नहीं होती ॥ १४९ ॥

१५०—और फिरंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा तू उनको अनुमान करेगा तू उनको मोर्ती बिखरे हुए ॥ और पहनाये जावेंगे कंगन चांदी के और पिलावेगा उनको रब उनको शराब पावित्र ॥ मं० ७ । सि० २६ । सू० ७६ । आ० १६ । २१ ॥

समीक्षक—क्योंजी मोर्ती के वर्ण से लड़के किसलिये यहां रखे जाते हैं ?

क्या जवान लोग सेवा वा स्वीजन उनको तृप्त नहीं कर सकती ? क्या आश्चर्य है कि जो यह महा बुरा कर्म लड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उसका मूल यही कुरान का बचन हो ! और वहिश्त में स्वामी सेवकभाव होने से स्वामी को आनन्द और सेवक को पारिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मद्य पिलावेगा तो वह भी उनका सेवकवत् ठहरेगा फिर खुदा की बड़ाई क्योंकर रह सकेगी ? और वहां वहिश्त में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़केवाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषयसेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और बिना खुदा की सेवा के वहिश्त में क्यों जन्में ? यदि जन्में तो उनको बिना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से वहिश्त मुप्त मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को बिना धर्म के सुख मिलजाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कौनसा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावेंगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस दिन खदे होंगे रुह और करिश्ते सफ बांधकर ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ॥

समांक्षक—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा वहिश्त में रहनेवाले हूँ करिश्ते और मोती के सदृश लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये वहिश्त मिला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे ? रुह नाम यहां एक करिश्ते का है जो सब करिश्तों से बड़ा है क्या खुदा रुह तथा अन्य करिश्तों को पङ्क्तिबद्ध रखे करके पलटन बांधेगा ? क्या पलटन से सब जीवों को सजा दिलावेगा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा या बैठा ? यदि क्रियामत तब खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शैतान को पकड़ ले तो उसका राज्य निष्कण्टक होजाय इसका नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले होजावें ॥ और जब कि पहाड़ चलाये जावें ॥ और जब आसमान की छाल उतारी जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ११ ॥

समीक्षक—यह बड़ी बेसमझ की बात है कि गोल सूर्यलोक लपेटा जावेगा ? और तारे गढ़ले क्योंकर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चलेंगे ? और आकाश को क्या पशु समझा कि उसकी राल निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही बेसमझ और जंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जावें ॥ और जय दूर्य चीरे जावें ॥ और जब कवरें जिला कर उठाई जावें ॥ मं० ७ । खि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—वाहजी कुरान के बनानेवाले किलासफर आकाश को क्योंकर फाड़ सकेगा ? और तारों को कैसे माड़ सकेगा ? और दूर्य क्या लकड़ी है जो चीर डालेगा ? और कयरे क्या मुँदें हैं जो जिला सकेगा ? ये सब बातें लड़कों के सपना हैं ॥ १५३ ॥

१५४—फसम है आसमान बुजों वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा घीच लौह महफूज (रक्षा) के ॥ मं० ७ । खि० ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समीक्षक—इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को कितने के समान बुजों वाला क्यों कहता ? यदि मेपादि राशियों को बुज कहता है तो अन्य बुज क्यों नहीं ? इसलिये ये बुज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उसका किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर ॥ मं० ७ । खि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ॥

समीक्षक—मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुश भी ठग है ? और क्या चोरी का जवाब चोरी और झूठ का जवाब झूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी करे ? वाह ! वाहजी !! कुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आवेगा मासिक तेरा और फरिश्ते पंक्ति बांधके ॥ और लाया जावेगा छस दिन दोखल को ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० २१ । २२ ॥

समीक्षक—रहो जी जैसे कोटपालजी सेन, ध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही इनका खुदा है ? क्या दोखल को घड़प्सा समझा है कि जिसको उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कैसी उसमें कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७—बस कहा था वास्ते उनके पैराम्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊंटनी खुदा की को और पानी पिलाना उसके को ॥ बस झुठलाया उसको घस पांव काटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रय उनके ने ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ६१ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—क्या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के सैल किया करता है ? नहीं तो किसलिये रक्खी और बिना क्रयामत के अपना नियम तोड़ उनपर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उनको दण्ड किया फिर क्रयामत की रात में न्याय और उस रात का होना झूठ समझा जायगा ? इस ऊंटनी के लेख से यह अनुमान होता है कि अरब देश में ऊंट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती है इससे सिद्ध होता है कि किसी अरबवेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥

१५८—यों जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथवालों माथे के ॥ वह माया कि झूठा है और अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फरिश्ते दोखल के को ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ६६ । आ० १५ । १६ । १८ ॥

समीक्षक—इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । भला माया भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलवा भेजे ? ॥ १५८ ॥

१५६-निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात क़दर के ॥ और क्या जाने तू क्या है रात क़दर ॥ उतरते हैं फ़रिश्ते और पवित्रात्मा बीच उसके साथ आज़ा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ६७ । आ० १ । २ । ४ ॥

सर्माक्षक-यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकि होसक़ेगी ? और रात्रि अंधेरी है इसमें क्या पूछना है, हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फ़रिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्य-वत् एकदेशी है । अबतक देखा या कि खुदा फ़रिश्ते और पैग़म्बर तीन की क्या है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पवित्रात्मा क्या है ? वह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया । यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक् है तो खुदा फ़रिश्ते और पैग़म्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है तो एकही का नाम पवित्रात्मा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि की खुदा क़समें खाता है, क़समें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५६ ॥

अब इस कुरान के विषय को लिखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक कैसा है ? मुक्त से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो सकती है । यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इसलिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म न्यर्थ न गमावें । जो कुछ इसमें थोड़ासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुक्तों प्राण है वैसे अन्य भी मजहब के हठ और पक्षपातरहित विद्वानों और बुद्धिमानों को प्राण है इसके बिना जो कुछ इसमें है वह सब आविद्या भ्रमजाल और मनुष्य के आत्मा को पशुवत् बनाकर शान्तिभंग कराके उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करनेवाला विषय है । और पुनरुक्त

दोष का तो कुरान जानो भंडार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब प्रीति, परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में प्रयुक्त हों। जैसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपातरहित होकर प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान् लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो। यह थोड़ासा कुरान के विषय में लिखा, इसको युद्धिमान् धार्मिक लोग ग्रन्थकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेंगे। यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेंगे ॥

अब एक बात यह शेष है कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथर्ववेद में लिखी है इसका यह उत्तर है कि अथर्ववेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है। (प्रश्न) क्या तुमने सब अथर्ववेद देखा है? यदि देखा है तो अल्लोपनिषद् देखो यह साक्षात् उसमें लिखी है, फिर क्यों कहते हो कि अथर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है ॥

अथाऽल्लोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥

अस्मात्मां इल्ले मित्रावरुणां दिव्यानि धत्ते ॥ इल्लेवरुणो राजा पुनर्ददुः ॥ हया मित्रो इल्लां इल्ले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अल्लोज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्यं वरुणाणं अल्लाम् ॥ २ ॥ अल्लोरसलमहामदरकवरस्य अल्लो अल्लाम् ॥ ३ ॥ आदल्लाचूकमेककम् ॥ अल्लाचूक निखातकम् ॥ ४ ॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा । अल्लासूर्य चन्द्र सर्वं नचत्राः ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥ अल्लाः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इल्लाँ कवर इल्लाँ कवर इल्लाँ इल्लन्लेति इल्लल्लाः ॥ ८ ॥ ओम् अल्ला-इल्लल्ला अनादिस्वरूपः अथर्वणाश्यामा हुं ह्रीं जनानपशुनसिद्धान् जल-

चरान् अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ६ ॥ असुर संहारिणी हुं ह्रीं अल्लोरसल्ल
महमदरकवरस्य अल्लो अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्लाः ॥ १० ॥

इत्यल्लोपनिषत् समाप्ता ॥

जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहब रसूल लिखा है इससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों का मत वेदमूलक है ॥ (उत्तर) यदि तुमने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आओ आदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास धीस काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम या मत का निशान न देखोगे और जो यह अल्लोपनिषद् है वह न अथर्ववेद में न उसके गोपयमाह्वान या किसी शाखा में है यह तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इसका बनानेवाला कुछ अरबी और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता है क्योंकि इसमें अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखो (अस्माज्जा इल्ले भित्रा वरुणा दिव्यानि घत्ते) इत्यादि में जो कि दश अक्षरों में लिखा है, जैसे—इसमें (अस्माज्जा और इल्ले) अरबी और (भित्रा वरुणा दिव्यानि घत्ते) यह संस्कृत पद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अरबी के पदे हुए ने बनाई है । यदि इसका अर्थ देता जाता है तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से विरुद्ध है जैसी यह उपनिषद् बनाई है, वैसी बहुतसी उपनिषदें मतमतान्तरवाले पक्षपातियों ने बनाली हैं जैसी कि खरोपोपनिषद्, नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपाक्षतापनी बहुतसी बनाली हैं । (प्रश्न) आजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो, हम तुम्हारी बात कैसे मानें ? (उत्तर) तुम्हारे मानने या न मानने से हमारी बात झूठ नहीं हो सकती है, जिस प्रकार से मैंने इसको अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपय वा इसकी शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा का वैसा लेख दिखलाओ और अर्थसंगति से भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती है । (प्रश्न) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और अन्त में मुक्ति होती है (उत्तर) ऐसे ही अपने २ मत वाले सब कहते

हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो सकती । अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण, अहिंसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं बाकी वाद, विवाद, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मतों में बुरे हैं । यदि तुमको सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिकमत को ग्रहण करो ॥

इसके आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिया जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिरुते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषारिभूषिते यवनमतत्रिपये चतुर्दशः
समुद्घातः सम्पूर्णः ॥ १४ ॥

स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न होसके यदि आविषायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने दा माने उसका स्वीकार कोई भी धुद्धिमान् नहीं करते किन्तु जिसको आप्त अर्थात् समझानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सबको मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनि पर्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिनको कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन महाराजों के सामने प्रकाशित करता हूं। मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सबको पक्षपात मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का होशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझ को अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्य्यावर्त्त में प्रचलित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो २ आर्य्यावर्त्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन हैं उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधर्म से बहिः है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति, शिष्याचरण और अधर्मा चाहे चक्रवर्त्ती सनाथ महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अभिषाचरण सदा किया करे अर्थात् जहांतक होसके वहांतक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के उल की उन्नति सर्वथा किया करे, इस काम में

चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक् कभी न होवे, इसमें श्रीमान् महाराजा भर्तृहरिजी आदि ने श्लोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
 लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
 धर्मेण वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
 न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥ भर्तृहरिः ।
 न ज्ञातु कामाक्ष भगवन् लोमादः,
 धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।
 धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये,
 जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते ।
 एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।
 शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यादि गच्छति ॥ ३ ॥ मनुः ।
 सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।
 येनाक्रमन्तृपयो ह्यपत्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ४ ॥
 नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।
 नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि० ॥

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के आभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप से यहां करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इनमें सेः—

१—प्रथम “ईश्वर” की जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त है जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता, सब जीवों को कर्मानुधार सब न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ॥

२-चारों "वेदों" (विद्या धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भान्त स्वतः प्रमाण मानता हूं, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन के प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण, छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारहसौ सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता हूं ॥

३-जो पक्षपातसहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अवि-
रुद्ध है उसको "धर्म" और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि
ईश्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है उसको "अधर्म" मानता हूं ॥

४-जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है
वसी को "जीव" मानता हूं ॥

५-जीव और ईश्वरस्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और
साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है,
न होगा और व कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूं ॥

६-"अनादि पदार्थ" तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तिसरा प्रकृति अर्थात्
जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण,
कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं ॥

७-"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे
वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य
उत्तम अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों
को प्रवाह से अनादि मानता हूं ।

८-"सृष्टि" उसको कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर
नानारूप बनना ॥

६—“सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टिनिमित्त गुण, धर्म, स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिये हैं ? उसने कहा देखने के लिये । वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सकलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

१०—“सृष्टि सकर्तृक” है इसका कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्त्ता” अवश्य है ॥

११—“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात् आविद्या निमित्त से है । जो २ पापकर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सय दुःख फल करनेवाले हैं इसीलिये यह “बन्ध” है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

१२—“मुक्ति” अर्थात् सर्व दुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में खेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३—“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य्य से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुण्यार्थ आदि हैं ॥

१४—“अर्थ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं ॥

१५—“काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥

१६—“वर्णाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता है ॥

१७—“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, पक्षपातरहित न्यायधर्म की सेवा, प्रजाओं में पितृवत् वर्त्ते और उनको पुत्रवत् मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥

१८—“प्रजा” उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करके पक्षपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित राजा के साथ पुण्यवत् वर्त्ते ॥

१९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्याय-कारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो “न्यायकारी” है उसको मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

२०—“देव” विद्वानों को और अविद्वानों को “असुर” पापियों को “राक्षस” अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और वीर्यवान् पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पापा-द्यादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥

२२—“शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अधिद्यादि दोष छूटें उसको शिक्षा कहते हैं ॥

२३—“पुराण” जो ब्रह्मादि के वनाये पेत्रेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४—“तीर्थ” जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्यलादि को नहीं ॥

२५—“पुरुषार्थ प्रारब्ध से बढ़ा” इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बढ़ा है ॥

२६—“मनुष्य” को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में वर्तना भेद्य, अन्यथा वर्तना गुरु समझता हूँ ॥

२७—“संस्कार” उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होवें वह निषेकादि स्मरणान्त सोलह प्रकार का है इसको कर्त्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥

२८—“यक्ष” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों

का दान अग्निहोत्रादि जिनसे यायु, वृष्टि, जल, ओषधी की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूं ॥

२६—जैसे “आर्य्य” भेद्य और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूं ॥

३०—“आर्य्यावर्त्त” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य्य लोग निवास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उसको “आर्य्यावर्त्त” कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी आर्य्य कहते हैं ॥

३१—जो साङ्गोपाङ्ग वेदविचारों का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचार्य्य” कहाता है ॥

३२—“शिष्य” उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्याग्रहण की इच्छा और आचार्य्य का प्रिय करनेवाला है ॥

३३—“गुरु” माता पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को छोड़ावे वह भी “गुरु” कहाता है ॥

३४—“पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५—“उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश या अंगों को पढ़ाता हो ॥

३६—“शिष्टाचार” जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करता है वही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

३७—प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणों” को भी मानता हूं ॥

३८—“ज्ञात” जो चर्यावस्था, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “ज्ञात” कहाता हूं ॥

३९—“परीक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म स्वभाव और वेदाविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आत्मा का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०—“परोपकार” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें, धेष्टाचार और सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहा है ॥

४१—“स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मकृत भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२—“स्वर्ग” नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३—“नरक” जो दुःख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४—“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्व, पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानवा है ॥

४५—शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को “मृत्यु” कहते हैं ॥

४६—“विवाह” जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणि-प्रहण करना वह “विवाह” कहा है ॥

४७—“नियोग” विवाह के पश्चात् पति के मरजाने आदि वियोग में अब्बा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४८—“स्तुति” गुणकीर्तन श्रवण और ज्ञान होना इसका फल प्रीति आदि होते हैं ॥

४९—“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्यग्दर्श से जो विद्वान् आदि प्राप्त होते हैं उनके लिये ईश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमान आदि होता है ॥

५०—“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उत्पत्ति आदि है ॥

५१—“सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना” जो २ गुण परमेष्ठर में हैं उनसे गुह्य और जो २ नहीं हैं उनसे पृथक् मानकर प्रशंसा करना सगुणनिर्गुण स्तुति,

शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय प्राप्त करना सगुणनिर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना होती है ॥

ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं इनकी विशेष व्याख्या इसी "सत्यार्थप्रकाश" के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है अर्थात् जो २ बात सब के सामने माननीय है उनको मानना अर्थात् जैसे सत्य धोतना सब के सामने अच्छा और मिथ्या धोतना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करवा हूं और जो मतमतान्तर के परस्पर विरोद्ध भागड़े हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करवा क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को कैसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं । इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है । सर्वशक्तिमान् परमात्मा की कृपा सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से "यद् सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे" जिससे सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥

अलमविबिस्वरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥

ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः । शन्नो भवत्वय्यमा ॥ शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः । शन्नो विष्णुरुहमः ॥ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिपम् । ऋतमवादिपम् । सत्यमवादिपम् । तन्मावावीत् । तद्वक्त्रमवावीत् । आशीन्माम् । आशीद्वक्त्रमम् । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वती-
स्वामिनां शिष्येण श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचित, स्वमन्त-
व्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वित, सुप्रमाणयुक्तः सुभाषाविभूषित,
सत्यार्थप्रकाशोऽयं ग्रन्थ, सम्पूत्तिमगमत् ॥

शतान्दी-संस्करण

काशीशास्त्रार्थः

काशीशास्त्रार्थः

— ० —

आवृत्ति	सन् ई०	संख्या
प्रथम ...	१८६६ ...	१०००
द्वितीय ...	१८८२ ...	१०००
तृतीय ...	१८८६ ...	१०००
चतुर्थ ...	१८९५ ...	१०००
पंचम ...	१९०१ ...	१०००
षष्ठ ...	१९०३ ...	१०००
सप्तम ...	१९०८ ...	१०००
अष्टम ...	१९१२ ...	२०००
नवम ...	१९१६ ...	२०००
शताब्दीसंस्करण १९२४	...	१०,०००

२१,०००

भूमिका

मैं पाठकों को इस कारी के शास्त्रार्थ का (जो कि संवत् १९२६ मि० कार्तिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी” का कारीस्थ ‘स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती’ तथा ‘बालराक्षी’ आदि पण्डितों के साथ हुआ था) तात्पर्य सहज में प्रकाशित होने के लिये विदित करता हूँ, इस संवाद में स्वामीजी का पक्ष पापाणमूर्तिपूजनादिस्त्रयहन विषय और कारीवासी पण्डितजनों का मण्डन विषय था उनको वेदप्रमाण से मण्डन अचित था सो कुछ भी न कर सके क्योंकि जो कोई भी पापाणादिमूर्तिपूजनादि में वैदिक प्रमाण होता तो क्यों न कहते और स्वपक्ष को वैदिक प्रमाणों से सिद्ध किये बिना वेदों को छोड़ कर अन्य मनुस्मृति आदि ग्रन्थ वेदों के अनुकूल हैं या नहीं इस प्रकरणान्तर में क्यों जा गिरते क्योंकि जो पूर्व प्रतिज्ञा को छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना है वही पराजय का स्थान है ऐसे हुए पश्चात् भी जिस २ ग्रन्थान्तर में से जो २ पुराण आदि शब्दों से ब्रह्मवैवर्त्तादि ग्रन्थों को सिद्ध करने लगे थे सो भी सिद्ध न कर सके पश्चात् प्रतिमा शब्द से मूर्तिपूजा को सिद्ध करना चाहा था वह भी न हो सका पुनः पुराण शब्द विशेष्य वा विशेषण वाची है इस में स्वामीजी का पक्ष विशेष्य वाची और कारीस्थ पण्डितों का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना था इसमें बहुत इधर उधर के वचन बोले परन्तु सर्वत्र स्वामीजी ने विशेषणवाची, पुराण शब्द को सिद्ध कर दिया और कारीस्थ पण्डित लोग विशेष्यवाची सिद्ध नहीं कर सके । सो आप लोग देखिये कि शास्त्रार्थ की इन बातों-से क्या ठीक २ विदित होता है ? ।

और भी देखने की बात है कि जब माधवाचार्य्य दो पत्रे निकाल के सब के सामने पटक के बोले थे कि यहाँ राण शब्द किस का विशेषण है उस पर स्वामीजी ने उसको विशेषणवाची सिद्ध कर दिया परन्तु कारीनिवासी पण्डितों

से कुछ भी न बन पड़ा एक बड़ी शोचनीय यह बात उन्होंने की जो किसी सभ्य
 मनुष्य के करने योग्य न थी कि ये लोग सभा में काशीराज महाराज और
 काशीस्थ विद्वानों के सम्मुख असभ्यता का वचन बोले । क्या स्वामीजी के कहने
 पर भी काशीराज आदि चुप होके बैठे रहें ? और बुरे वचन बोलने वालों को
 न रोके क्या स्वामीजी का पांच मिनट दो पत्रों के देखने में लगा के प्रत्युत्तर
 देना विद्वानों की बात नहीं थी । और क्या सब से बुरी बात यह नहीं थी कि
 सब सभा के बीच ताली शब्द लड़कों के सदृश किया और ऐसे महा असभ्यता
 के व्यवहार करने में कोई भी उन को रोकने वाला न हुआ ? और क्या एक दम
 उठ के चुप होके बगोचे से बाहर निकल जाना और क्या सभा में वा अन्यत्र झूठा
 हँसा करना धार्मिक और विद्वानों के आचरण से विरुद्ध नहीं था ? यह तो हुआ
 सो हुआ परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने और किया जो सभा के व्यवहार
 से अत्यन्त विरुद्ध है कि एक पुस्तक स्वामीजी की भूठी निन्दा के लिये काशीराज के
 छापेखाने में छपाकर प्रसिद्ध किया और बाइ कि उनकी बदनामी करें और कपट
 परन्तु इतनी भूठी चेष्टा किये पर भी स्वामीजी उन के कर्मों पर ध्यान न देकर
 वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको बेदोष उपदेश प्रीति से आज तक बराबर करते
 ही जाते हैं और वक्त २६ के संवत् से लेके अब संवत् १९३७ तक छठी बार
 काशीजी में आके सदा विज्ञापन लगाते जाते हैं कि पुनरपि जो कुछ आप लोगों
 ने वैदिक प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि मूर्तिपूजा आदि के सिद्ध करने के
 लिये पाई हो तो सभ्यतापूर्वक सभा करके फिर भी कुछ कहो वा सुनो इस पर
 भी कुछ नहीं करते वह भी कितने निश्चय करने की बात है परन्तु ठीक है कि
 जो कोई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काशीस्थ पण्डित लोग पाते अथवा कहीं वेदशास्त्र
 में प्रमाण होता तो क्या सन्मुख हो के अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते
 और स्वामीजी के सामने न होते ? इससे यही निश्चित सिद्धान्त जानना चाहिये
 कि जो इस विषय में स्वामीजी की बात है वही ठीक है और देखो स्वामीजी की
 यह बात संवत् १९२६ के विज्ञापन से भी कि जिसमें सभा के होने के अत्यु-
 त्तम नियम छपवा के प्रसिद्ध किये थे सब ठहरती है । उस पर पण्डित तारा-
 चरण भट्टाचार्य ने अनर्थयुक्त विज्ञापन छपवा के प्रसिद्ध किया था उस पर

स्वामीजी के अभिप्राय से युक्त दूसरा विज्ञापन उस के उत्तर में पण्डित भीमसेन शर्मा ने छपवा कर, कि जिसमें स्वामी विद्युद्भानन्द सरस्वतीजी और बलशास्त्रीजी से शङ्कार्य होने की सूचना थी। प्रसिद्ध क्रिया या उस पर दोनों में से कोई एक भी शङ्कार्य करने में प्रवृत्त न हुआ क्या अब भी किसी को शङ्का रह सकती है कि जो २ स्वामीजी कहते हैं वह २ सत्य है वा नहीं ? किन्तु निश्चय करके जानना चाहिये कि स्वामीजी की सत्य बातें वेद और युक्ति के अनुकूल होने से सर्वथा सत्य ही हैं । और जहां छान्दोग्य उपनिषद् आदि को स्वामीजी ने वेद नाम से कहा है वहां २ उन पण्डितों के मत के अनुसार कहा है किन्तु ऐसा स्वामीजी का मत नहीं, स्वामीजी मन्त्रसंहिताओं ही को वेद मानते हैं क्योंकि जो मन्त्रसंहिता हैं वे ईश्वरोक्त होने से निर्भान्त सत्यार्थयुक्त हैं और ब्राह्मणग्रन्थ जीवोक्त अर्थात् ऋषि मुनि आदि विद्वानों के कहे हैं वे भी प्रमाण तो हैं परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और विरुद्धार्थ होने से अप्रमाण हो भी सकते हैं और मन्त्रसंहिता तो किसी के विरुद्धार्थ होने से अप्रमाण कभी नहीं हो सकती क्योंकि वे तो स्वतः प्रमाण हैं ॥

प्रबन्धकर्त्ता वैदिक-ग्रन्थालय,

ओ३म्

अथ काशी-शास्त्रार्थः

धर्माधर्मयोर्मध्ये शास्त्रार्थविचारो विदितो भवतु । एको दिगम्बरस्तस्य-
शास्त्रार्थविद्यानन्दसरस्वती स्वामी गङ्गातटे विहरति स ऋग्वेदादिसत्यशा-
स्त्रेभ्यो निश्चयं कृत्वैवं वदति-वेदेषु पापाणादिमूर्तिपूजनविधानं शैवशास्त्र-
गाणपतवैष्णवादिसंप्रदाया रुद्राक्षत्रिपुंड्रादिधारणं च नास्त्येक तस्मादेतत्
सर्वं मिथ्यैवास्ति, नाचरणीयं कदाचित् । कुतः ? एतत् वेदविरुद्धाप्रसिद्धाचरणे
महत्पापं भवतीतीयं वेदादिषु मर्यादा लिखितास्त्येवं हरद्वारमारभ्य गंगातटे
अन्यत्रापि यत्र कुत्रचिद् दयानन्दसरस्वती स्वामी खण्डनं कुर्वन्सन् काशीमा-
गत्य दुर्गाकुण्डसमीप आनन्दारामे यदा स्थितिं कृतवान् तदा काशीनगरे
महान् कोलाहलो जातः । बहुभिः पण्डितैर्वेदादिपुस्तकानां मध्ये विचारः
कृतः परन्तु कापि पापाणादिमूर्तिपूजनादिविधानं न लब्धम् । प्रायेण बहूनां
पापाणपूजनादिध्वाग्रहो महानस्ति, ततः काशीराजमहाराजेन बहून् पण्डि-
तानाहूय पृष्टं किं कर्त्तव्यमिति ? तदा सर्वैर्जनैर्निश्चयः कृतो येन केन प्रकारेण
दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थं कृत्वा बहुकालात् प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापनं
यथा भवेत् तथा कर्त्तव्यमेवेति । पुनः कार्तिकशुक्लादस्यामेकोनविंशति-
शतपद्विंशतितमे संवत्सरे (१६२६) मंगलवासरे महाराजः काशीनरेशो
बहुभिः पण्डितैः सह शास्त्रार्थकरणार्थमानन्दारामं यत्र दयानन्दस्वामिना
निवासः कृतः तत्रागतः । तदा दयानन्दस्वामिना महाराजं प्रत्युक्तम् ।
वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा महाराजेनोक्तम्-वेदाः पण्डितानां
कण्ठस्याः सन्ति किं प्रयोजनं पुस्तकानामिति ? तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्-
पुस्तकैर्विना पूर्वापरप्रकरणस्य यथावद्विचारस्तु न भवत्यस्तु तावत् पुस्त-

अथ काशी-शास्त्रार्थः

धर्माधर्मयोर्मध्ये शास्त्रार्थविचारो विदितो भवतु । एको दिगम्बरस्सत्य-
शास्त्रार्थविद्यानन्दसरस्वती स्वामी गङ्गातटे विहरति स श्रग्वेदादिसत्यशा-
स्त्रेभ्यो निश्चयं कृत्वैवं वदति-वेदेषु पापाणादिमूर्तिपूजनविधानं शैवशास्त्र-
गाणपतवैष्णवादिसंप्रदाया रुद्राक्षत्रिपुंड्रादिधारणं च नास्त्येकं तस्मादेतत्
सर्वं मिथ्यैवास्ति, नाचरणीयं कदाचित् । कुतः ? एतत् वेदविरुद्धाप्रसिद्धाचरणे
महत्पापं भवतीतीयं वेदादिषु मर्यादा लिखितास्त्येवं हरद्वारमारभ्य गंगातटे
अन्यत्रापि यत्र कुत्रचिद् दयानन्दसरस्वती स्वामी खण्डनं कुर्वन्सन् काशीमा-
गत्य दुर्गाकुण्डसमीप आनन्दारामे यदा स्थितिं कृतवान् तदा काशीनगरे
महान् कोलाहलो जातः । बहुभिः पण्डितैर्वेदादिपुस्तकानां मध्ये विचारः
कृतः परन्तु कापि पापाणादिमूर्तिपूजनादिविधानं न लब्धम् । प्रायेण बहूनां
पापाणपूजनादिष्वग्रहो महानस्ति, ततः काशीराजमहाराजेन बहून् पण्डि-
तानाहूय पृष्टं किं कर्त्तव्यमिति ? तदा सर्वैर्जनैर्निश्चयः कृतो येन केन प्रकारेण
दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थं कृत्वा बहुकालात् प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापनं
यथा भवेत् तथा कर्त्तव्यमेवेति । पुनः कार्तिकशुक्लद्वादश्यामेकोनविंशति-
शतपड्विंशतितमे संवत्सरे (१६२६) मंगलवासरे महाराजः काशीनरेशो
बहुभिः पण्डितैः सह शास्त्रार्थकरणार्थमानन्दारामं यत्र दयानन्दस्वामिना
निवासः कृतः तत्रागतः । तदा दयानन्दस्वामिना महाराजं प्रत्युक्त्वा ।
वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा महाराजेनोक्तम्-वेदाः पण्डितानां
कण्ठस्थाः सन्ति किं प्रयोजनं पुस्तकानामिति ? तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्-
पुस्तकैर्विना पूर्वापरप्रकरणस्य यथावद्विचारस्तु न भवत्यस्तु तावत् पुस्त-

अथ काशी-शास्त्रार्थः

धर्माधर्मयोर्मध्ये शास्त्रार्थविचारो विदितो भवतु । एको दिगम्बरस्तस्य-
शास्त्रार्थविद्यानन्दसरस्वती स्वामी गङ्गातटे विहरति स ऋग्वेदादिसत्यशा-
स्त्रेभ्यो निश्चयं कृत्वैवं वदति-वेदेषु पापाणादिभूतिपूजनविधानं शैवशास्त्र-
गाणपतवैष्णवादिसंप्रदाया रुद्राक्षत्रिपुंड्रादिधारणं च नास्त्येव तस्मादेतत्
सर्वं मिथ्यैवास्ति, नाचरणीयं कदाचित् । कुतः ? एतत् वेदविरुद्धाप्रसिद्धाचरणे
महत्पापं भवतीतीयं वेदादिषु मर्यादा लिखितास्त्येवं हरद्वारमारभ्य गंगातटे
अन्यत्रापि यत्र कुत्रचिद् दयानन्दसरस्वती स्वामी खण्डनं कुर्वन्सन् काशीमा-
गत्य दुर्गाकुण्डसमीप आनन्दारामे यदा स्थितिं कृतवान् तदा काशीनगरे
महान् कोलाहलो जातः । बहुभिः पण्डितैर्वेदादिपुस्तकानां मध्ये विचारः
कृतः परन्तु फापि पापाणादिभूतिपूजनादिविधानं न लब्धम् । प्रायेण बहूनां
पापाणपूजनादिष्वाग्रहो महानस्ति, ततः काशीराजमहाराजेन बहून् पण्डि-
तानाहूय पृष्ठं किं कर्तव्यमिति ? तदा सर्वैर्जनैर्निश्चयः कृतो येन केन प्रकारेण
दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थं कृत्वा बहुकालात् प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापनं
यथा भवेत् तथा कर्तव्यमेवेति । पुनः कार्तिकशुक्लादस्यामेकोनविंशति-
शतपद्विंशतितमे संवत्सरे (१६९६) मंगलवासरे महाराजः काशीनरेशो
बहुभिः पण्डितैः सह शास्त्रार्थकरणार्थमानन्दारामं यत्र दयानन्दस्वामिना
निवासः कृतः तत्रागतः । तदा दयानन्दस्वामिना महाराजं प्रत्युक्तम् ।
वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा महाराजेनोक्तम्-वेदाः पण्डितानां
कण्ठस्थाः सन्ति किं प्रयोजनं पुस्तकानामिति ? तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्-
पुस्तकैर्विना पूर्वापरप्रकरणस्य यथावद्विचारस्तु न भवत्यस्तु तावत् पुस्त-

नि नानीतानि, तदा पण्डितरघुनाथप्रसादकोटपालेन नियमः कृतो
 । नन्दस्वामिना सहैकैकः पण्डितो वदतु न तु युगपदिति तदादौ तारा-
 णनैयायिको विचारार्थमुद्यतः तं प्रति स्वामिदयानन्देनोक्तं युष्माकं वेदानां
 शार्थं स्वीकृतमस्ति न वेति । तदा ताराचरणेनोक्तम्—सर्वेषां वर्णाश्रमस्थानां
 पु प्रामाण्यस्वीकारोस्तीति । तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्—वेदे पापाणादि-
 तैर्पूजनस्य यत्र प्रमाणं भवेत्तद्दर्शनीयम् ? नास्ति चेद्ब्रह्म नास्तीति । तदा
 । ताराचरणभट्टाचार्येणोक्तम्— वेदेषु प्रमाणमास्ति वा नास्ति परन्तु वेदानामेव
 प्रामाण्यं नान्येषामिति दो त्रयास्तं प्रति किं वदेत्तदा स्वामिनोक्तम्—अन्यो
 वारन्तु पश्चाद् भविष्यति वेदविचार एव मुख्योस्ति तस्मात्स एवादौ
 ण्यः कुतो वेदोक्तकर्मैव मुख्यमस्त्यतः । मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमूलानि
 न्त तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमास्ति न तु वेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति ।
 । ताराचरणभट्टाचार्येणोक्तम्—मनुस्मृत्यः क्वास्ति वेदमूलमिति ? स्वामि-
 तम्—यद्वै किंचिन्मनुरवदत्तद् भेषजं भेषजताया इति सामवेदे * । तदा
 । विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—रचनानुपपत्तेश्च नानुमानमित्यस्य व्याससूत्रस्य किं
 । मस्तीति । तदा स्वामिनोक्तमस्य प्रकरणान्तरस्योपरि विचारो न कर्तव्य
 । । पुनर्विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—वदेव त्वं यदि जानासीति । तदा दया-
 । न्दस्वामिना प्रकरणान्तरे गमनम्भविष्यतीति मत्वा नेदमुक्तम् । कदाचित्
 । ठस्थं यस्य न भवेत् स पुस्तकं दृष्ट्वा वदेदिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामि-
 तम्—कंठस्थं नास्ति चेच्छास्त्रार्थं कर्तुं कथमुद्यतेः काशीनगरे चेति । तदा
 । मिनोक्तम्—भवतः सर्वं कण्ठस्थं वर्त्तत इति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनो-
 । मम सर्वं कण्ठस्थं वर्त्तत इति, तदा स्वामिनोक्तम्—धर्मस्य किं स्वरूपमिति,
 । विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म इति स्वामिनो-
 । इदन्तु तव संस्कृतं नास्त्यस्य प्रामाण्यं कण्ठस्थां श्रुतिं स्मृतिं वा वदेति ।
 । विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—चोदनालक्षणाथो धर्म इति जैमिनिसूत्रमिति † ।

* इदं पठितानामेव मतमंगीकृत्योक्तमत्रो नेदं स्वामिनो मतमिति चेद्यम् ।

† इदन्तु सूत्रमस्ति नेयं श्रुतिर्वा स्मृतिस्सर्वं मम कण्ठस्थमस्तीति प्रतिज्ञायैदानां
 स्थं नोच्यत इति प्रतिज्ञाहानेस्तस्य कुतो न पराजय इति बोध्यम् ।

तदा स्वामिनोक्तम्—चोदना का चोदना नाम प्रेरणा तत्रापि श्रुति-
र्वा स्मृतिर्वक्तव्या यत्र प्रेरणा भवेत् । तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि
नोक्तम् । तदा स्वामिनोक्तमस्तु तावद्धर्मस्वरूपप्रतिपादिका श्रुतिर्वा स्मृतिस्तु
नोक्ता किं च धर्मस्य कति लक्षणानि भवन्ति वदतु भवानिति । तदा
विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तमेकमेव लक्षणं धर्मस्येति । तदा स्वामिनोक्तम्—किं
चतदिति ? तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्तम् । तदा दयानन्दस्वा-
मिनोक्तम्—धर्मस्य तु दश लक्षणानि सन्ति भवता कथमुक्तमेकमेवेति । तदा
विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—कानि तानि लक्षणानीति ? तदा स्वामिनोक्तम्—
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं
धर्मलक्षणमिति मनुस्मृत्यः श्लोकोस्ति *, तदा बालशास्त्रिनोक्तम्—अहं सर्वं
धर्मशास्त्रं पठितवानिति । तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्—त्वमधर्मस्य लक्षणानि
वदेति । तदा बालशास्त्रिणा किमपि नोक्तं तदा बहुभिर्युगपत्पृष्टं प्रतिमा-
शब्दो वेदे नास्ति किमिति ? तदा स्वामिनोक्तम्—प्रतिमाशब्दस्त्वस्तीति ।
तदा तैरुक्तं कथास्तीति ? तदा स्वामिनोक्तम्—सामवेदस्य ब्राह्मणे चेति, तदा
तैरुक्तं किं च तद्वचनमिति ? तदा स्वामिनोक्तम्—त्रेयतायननानि कंपन्ते देव-
तप्रतिमा हसन्तीत्यादीनि । तदा तैरुक्तम्—प्रतिमाशब्दस्तु वेदे[†] वर्धते भवान्
कथं खण्डनं करोति तदा स्वामिनोक्तम्—प्रतिमाशब्देनैव पापाण्यपूजनादेः
प्रामाण्यं न भवति प्रतिमाशब्दस्यार्थः कर्त्तव्य इति ॥

तदा तैरुक्तम्—यस्मिन् प्रकरणेऽप्यं मंत्रोऽस्ति तस्य कोऽर्थ इति । तदा
स्वामिनोक्तम्—अथातोद्भुतशान्तिं व्याख्यास्याम इत्युपक्रम्य आतारमिन्द्रमि-
त्यादयस्तत्रैव सर्वे मूलमंत्रा लिखिता एतेषां मध्यात् प्रतिमंत्रेण श्रित्रिसहस्राः
एयाहुतयः कार्यास्ततो व्याहृतिभिः पञ्चपञ्चाहुतयश्चेति लिखित्वा सामगानं
च लिखितम् । अनेनैव कर्मणोद्भुतशान्तिर्विहिता यस्मिन्मन्त्रे प्रतिमाशब्दो-
स्ति स मंत्रो न मर्त्यलोकाविषयोऽपि तु ब्रह्मलोकविषय एव । उच्यते—“स

* यत्रापि तस्य प्रतिमाह्वानेनिग्रहस्थानं जातमिति बोध्यम् ।

† अत्रापि तेषामवेदे ब्राह्मणग्रन्थे वेदउद्दिग्माद् आन्तिरेवान्तांति बोध्यम् ।

प्राचीं दिशमन्वावर्त्ततेऽयेति” प्राच्या दिशोद्भुतदर्शनशान्तिमुक्त्वा ततो दक्षिणस्याः पश्चिमाया दिशः शान्तिं कथयित्वा उत्तरस्या दिशः शान्तिरुक्त्वा ततो भूमेऽथेति मर्त्यलोकस्य प्रकरणं समाप्यान्तरेक्षस्य शान्तिरुक्त्वा ततो दिवश्च शान्तिविधानमुक्तम् । ततः परस्य स्वर्गस्य च नाम ब्रह्मलोकस्यैवेति । तदा बालशास्त्रिणोक्तम्—यस्यां यस्यां दिशि या या देवता तस्यास्त्वस्या देवतायाः शान्तिकरणेन दृष्टविघ्नोपशान्तिर्भवतीति, तदा स्वामिनोक्तमिदं तु सत्यं परन्तु विघ्नदर्शयिता कोस्तीति ?, तदा बालशास्त्रिणोक्तमिन्द्रियाणि दर्शयितृणीति । तदा स्वामिनोक्तमिन्द्रियाणि तु द्रष्टृणि भवन्ति न तु दर्शयितृणि परन्तु स प्राचीं दिशमन्वावर्त्ततेऽथेत्यत्र स शब्दवाच्यः कोस्तीति ? तदा बालशास्त्रिणा किमपि नोक्तम् । तदा शिवसहायेन प्रयागस्थेनोक्तमन्तरिक्षादिगमनं शान्तिकरणस्य फलमनेनोच्यते चेति । तदा स्वामिनोक्तम्भवता तत्प्रकरणं दृष्टं किं ? दृष्टं चेत्तर्हि कस्यापि मंत्रस्याप्यधदेति तदा शिवसहायेन मौनं कृतम् । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—वेदाः कस्माज्जाता इति ? तदा स्वामिनोक्तम्—वेदा ईश्वराज्जाता इति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—कस्मादीश्वराज्जाता किं न्यायशास्त्रोक्ताद्या योगशास्त्रोक्ताद्या वेदान्तशास्त्रोक्ताद्वेति ? तदा स्वामिनोक्तम्—ईश्वरा बहवो भवन्ति किमिति ? तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तमीश्वरस्त्वेक एव परन्तु वेदाः कीदृश्लक्षणादीश्वराज्जाता इति । तदा स्वामिनोक्तम्—सच्चिदानन्दलक्षणादीश्वराद्वेदा जाता इति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—कोस्ति सम्बन्धः किं प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावो वा जन्यजनकभावो वा समवायसम्बन्धो वा स्वस्वामिभाव इति तादात्म्यभावो वेति ? तदा स्वामिनोक्तम्—कार्यकारणभावः संबंधश्चेति, तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तं मनो ब्रह्मेत्युपासीत । आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्तं तथा शालिग्रामपूजनमपि ग्राह्यमिति । तदा स्वामिनोक्तम्—यथा मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीतेत्यादिवचनं वेदेषु * दृश्यते तथा पापाणादि ब्रह्मेत्युपासीतेति वचनं कापि वेदेषु न दृश्यते पुनः कथं ग्राह्यम्भवेदिति । तदा माधवाचार्येणोक्तम्—उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि

त्वमिष्टापूर्चे सङ्मृजेयामयं चेति । मन्त्रस्येन पूर्वशब्देन कस्य ग्रहणमिति ? तदा स्वामिनोक्तं वापीक्ष्णपतङ्गामारामाणामेव नान्यस्येति । तदा माधवाचार्य्येणोक्तम्—पापाणादिमूर्त्तिपूजनमत्र कथं न गृह्यते चेति ? तदा स्वामिनोक्तं पूर्वशब्दस्तु पूर्वार्चो वर्त्तते तस्मान्न कदाचित्पापाणादिमूर्त्तिपूजनग्रहणं सम्भवति । यदि शङ्कास्ति तर्हि निरुक्तमस्य मन्त्रस्य पश्य ब्राह्मणं चेति । ततो माधवाचार्य्येणोक्तं पुराणशब्दो वेदेष्वस्ति न वेति । तदा स्वामिनोक्तं पुराणशब्दस्तु बहुषु स्थलेषु वेदेषु दृश्यते परन्तु पुराणशब्देन कदाचिद् ब्रह्मवैवर्त्तादिग्रन्थानां ग्रहणं न भवति कुतः पुराणशब्दस्तु भूतकालवाच्य-स्ति सर्वत्र द्रव्यविशेषणं चेति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—“एतस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्व्वीक्षिरस इति-हासः पुराणं श्लोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीत्यत्र वृहदारण्यकोपनिषदि पठितस्य सर्वस्य प्रामाण्यं वर्त्तते न वेति ? तदा स्वामिनोक्तम्—अस्त्येव प्रामाण्यमिति, तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तं श्लोकस्यापि प्रामाण्यं चेत्तदा सर्वेषां प्रामाण्यमागतमिति । तदा स्वामिनोक्तं सत्यानामेव श्लोकानां प्रामाण्यं नान्येषामिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तं अत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषणमिति ? तदा स्वामिनोक्तम्—पुस्तकमानय परचाद्विचारः कर्त्तव्य इति, तदा माधवाचार्य्येण वेदस्य द्वे पत्रे * निस्तारिते अत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषण-मित्युक्तवेति । तदा स्वामिनोक्तम्—कीदृशमस्ति वचनं पठ्यतामिति, तदा माधवा-चार्य्येण पाठः कृतस्तत्रेदं वचनमस्ति “ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानीति” तदा स्वामिनोक्तम्—पुराणानि ब्राह्मणानि नाम सनातनानीति विशेषणमिति । तदा बालशास्त्रादिभिरुक्तम्ब्राह्मणानि नवीनानि भवन्ति किमिति ? तदा स्वामि-नोक्तम्—नवीनानि ब्राह्मणानीति कस्यचिच्चङ्कापि माभूदिति विशेषणार्थः, तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—इतिहासशब्दव्यवधानेन कथं विशेषणं भवे-दिति । तदा स्वामिनोक्तम्—अयं नियमोस्ति किं व्यवधानाद्विशेषणयोगो न भवेत्सन्निधानादेव भवेदिति । अजो नित्यरशाश्वतोऽयम्पुराणो नेति दूरस्थस्य देहिनो विशेषणानि गीतायां कथम्भवन्ति व्याकरणेपि नियमो नास्ति

* इदमपि पाठितानां मतं नय स्वामिन इति चेद्यम् ।

समीपस्थमेव विशेषणं भवेन्न दूरस्थमिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—
 इतिहासस्यात्र पुराणशब्दो विशेषणं नास्ति तस्मादितिहासो नवीनो ग्राह्यः
 किमिति ? तदा स्वामिनोक्तमन्यत्रास्तीतिहासस्य पुराणशब्दो विशेषणन्तद्य-
 था—इतिहासः पुराणः पंचमो वेदानां वेद इत्युक्तम् । तदा वामनाचार्यादि-
 मिरयं पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्तम्, तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम् * यदि वेदेष्व-
 यम्पाठो न भवेच्चेन्मम पराजयो यद्ययम्पाठो वेदे यथावद्भवेत्तदा भवताम्प-
 राजयश्चेयमुपतिष्ठा लेख्येत्युक्तन्तदा सर्वैर्मानं कृतमिति । तदा स्वामिनोक्तम्—
 इदानीं व्याकरणे कन्मसंज्ञा कापि लिखिता नवेति ? । तदा वालशास्त्रिणो-
 क्तमेकस्मिन् सूत्रे संज्ञा तु न कृता परन्तु महामाष्यकारेणोपहासः कृत इति ।
 तदा स्वामिनोक्तम्—कस्य सूत्रस्य महामाष्ये संज्ञा तु न कृतोपहासश्चेत्युदाहर-
 णप्रत्युदाहरणपूर्वकं समाधानं वदेति ? वालशास्त्रिणा किमपि नोक्तमन्येनापि
 चेति । तदा माधवाचार्येण द्वे पत्रे वेदस्य *† निस्सार्य सर्वेषां पंडितानाम्मध्ये
 प्रचिप्ते अत्र यज्ञसमाप्तौ सत्यां दशमे दिवसे पुराणानां पाठं शृणुयादिति
 लिखितमत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषणमित्युक्तं तदा विशुद्धानन्दस्वामिना
 दयानन्दस्वामिनो हस्ते पत्रे दत्ते तदा स्वामी पत्रे द्वे गृहीत्वा पञ्चक्षणमात्रं
 विचारं कृतवान् तत्रेदं वचनं वर्त्तते । दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणविद्यावेदः ।
 इत्यस्य श्रवणं यजमानः कुर्यादिति । अस्यायमर्थः पुराणी चासां विद्या
 च पुराणविद्या पुराणविद्येव वेदः पुराणविद्याः वेद इति नाम ब्रह्मविद्यैव
 ग्राह्या कृत एतदन्यत्रर्ग्वेदादीनां श्रवणमुक्तं नचोपनिषदाय । तस्मादुपनिष-
 दाभेव ग्रहणं नान्येषाम् । पुराणविद्यावेदोपि ब्रह्मविद्यैव भवितुमर्हति नान्ये
 नवीना ब्रह्मवैवर्त्तादयो ग्रन्थाथेति यदि द्वे पाठो भवेद् ब्रह्मवैवर्त्तादयोऽष्टादश
 ग्रन्थाः पुराणानि चेति क्वाप्येवं वेदेषु ‡ पाठो नास्त्येव तस्मात्कदाचित्तेषां
 ग्रहणं न भवेदेवेत्यर्थकयनस्पेच्छा कृता । तदा विशुद्धानन्दस्वामी मम

* इदमपि तन्मतमनुसृत्योक्तं वेदं स्वामिनो मतमिति वेदितव्यमेते पत्रे तु गृह्यसूत्रस्य
 भवतामिति च ।

† इदमपि तन्मतमेव नैव स्वामिन इति ।

‡ इदमपि तन्मतमेवास्ति न स्वामिन इति ।

विलम्बो भवतीदानीं गच्छामीत्युक्त्वा गमनायोत्थितोभूत् । ततः सर्वे पण्डिता
उत्थाय कोलाहलं कृत्वा गताः । एवं च तेषां कोलाहलमात्रेण सर्वेषां
निश्चयो भविष्यति दयानन्दस्वामिनः पराजयो जात इति । अथात्र बुद्धि-
मद्भिर्विचारः कर्त्तव्यः कस्य जयो ज्ञानः कस्य पराजयश्चेति । दयानन्द-
स्वामिनश्चत्वारः पूर्वोक्ता पूर्वपक्षास्सन्ति तेषां चतुर्णां ग्रामाण्यं नैव वेदेषु
निस्मृतं पुनस्तस्य पराजयः कथं भवेत् ? पापाणादिमूर्तिपूजनरचनादिवि-
धायकं वेदवाक्यं सभायामेतैः सर्वैर्नोक्तं येषां वेदविरुद्धेषु वेदाप्रसिद्धेषु च
पापाणादिमूर्तिपूजनादिषु शैवशाक्तवैष्णवादिसंप्रदायादिषु रुद्राक्षतुलसीकाष्ठ-
मालाधारणादिषु त्रिपुण्ड्रोर्ध्वपुण्ड्रादिरचनादिषु नवीनेषु ब्रह्मवैवर्त्तादिग्रन्थेषु
च महानाग्रहोस्ति तेषामेव पराजयो जात इति तत्स्थमेवेति ॥

भाषार्थ

एक दयानन्द सरस्वती नामक संन्यासी दिगम्बर गङ्गा के तीर विचरते
रहते हैं जो सत्पुरुष और सत्यशास्त्रों के वेत्ता हैं उन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेदादि का
विचार किया है सो ऐसा सत्यशास्त्रों को देख निश्चय करके कहते हैं कि पापा-
णादि मूर्तिपूजन शैव शाक्त गायत्र और वैष्णव आदि संप्रदायों और रुद्राक्ष
तुलसी माला त्रिपुण्ड्रादि धारण का विधान कहीं भी वेदों में नहीं है इससे ये सब
मिथ्या ही हैं कदापि इनका आचरण न करना चाहिये क्योंकि वेदविरुद्ध और वेदों
में अप्राप्ति के आचरण से बड़ा पाप होता है ऐसी मर्यादा वेदों में लिखी है ।

इस हेतु से उक्त स्वामीजी दरद्वार से लेकर सर्वत्र इसका खण्डन करते
हुए काशी में आ के दुर्गाकुण्ड के समीप आनन्दवाग में स्थित हुए उनके
आने की धूम मची, बहुतसे पंडितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार करना
आरम्भ किया परन्तु पापाणादि मूर्तिपूजा का विधान कहीं भी किसी को न
मिला बहुधा करके इस के पूजन में आग्रह बहुतों का है ।

इससे काशीराज महाराज ने बहुतसे पंडितों को बुलाकर पूछा कि इस
विषय में क्या करना चाहिये सब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किसी

प्रकार से दयानन्द सरस्वती स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करके बहुकाल से प्रवृत्त आचार को जैसे स्थापन होसके करना चाहिये ॥

निदान कार्तिक सुदी १२ सं० १९२६ मंगलवार को महाराजा काशीनरेश यहूत से पण्डितों को साथ लेकर जब स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के हेतु आए तब दयानन्द स्वामीजी ने महाराज से पूछा कि आप वेदों की पुस्तक ले आए हैं वा नहीं ।

महाराज ने कहा कि वेद सम्पूर्ण पण्डितों को कंठस्थ हैं पुस्तकों का क्या प्रयोजन है तब दयानन्द सरस्वतीजी ने कहा कि पुस्तकों के बिना पूर्वापर प्रकरण का विचार ठीक २ नहीं हो सकता भला पुस्तक नहीं आये तो नहीं सही परन्तु किस विषय पर विचार होगा ।

पण्डितों ने कहा कि तुम मूर्त्तिपूजा का खंडन करते हो हम लोग उसका मंडन करेंगे ।

पुनः स्वामीजी ने कहा कि जो कोई आप लोगों में मुख्य हो वही एक पण्डित मुझ से संवाद करे ।

पण्डित रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने भी यह नियम किया कि स्वामीजी से एक २ पण्डित विचार करे ।

पुनः सबसे पहिले ताराचरण नैयायिक स्वामीजी से विचार के हेतु सम्मुख प्रवृत्त हुए, स्वामीजी ने उन से पूछा कि आप वेदों का प्रमाण मानते हैं वा नहीं, उन्होंने उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थित हैं उन सब को वेदों का प्रमाण ही है ॥ इस पर स्वामीजी ने कहा कि कहीं वेदों में पापायादिमूर्त्तियों के पूजन का प्रमाण है वा नहीं ? यदि हो तो दिखाइये और जो नहीं तो कहिये कि नहीं है ।

परिवर्तन करने ने कहा कि वेदों में प्रत्यक्ष है वा नहीं परन्तु जो एक वेदों ही का प्रत्यक्ष मन्त्र है औरों का नहीं उसके प्रति क्या कहना चाहिये इस पर स्वामीजी ने कहा कि औरों का विचार नहीं होगा. वेदों का विचार मुख्य है इस निमित्त से इस का विचार पहिले ही करना चाहिये क्योंकि वेदों ही कर्म मुख्य हैं और मनुस्मृति आदि भी वेदमूलक हैं इससे इनका भी प्रमाण है क्योंकि जो वेदविरोध और वेदों में असिद्ध हैं उनके प्रमाण नहीं होगा।

परिवर्तन करने ने कहा कि मनुस्मृति का वेदों में कहाँ मूल है ?

इस पर स्वामीजी ने कहा कि जो वेदों ने कहा है सो वेदों का भी आशय है ऐसा समवेद के प्रकरण में कहा है।

विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि रचना की अनुपपत्ति होने से अनुमान प्रतिपाद्य प्रधान जगत् का कारण नहीं, व्यासजी के इस सूत्र का वेदों में क्या मूल है, इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह प्रकरण से भिन्न बात है इस पर विचार करना न चाहिये। फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि यदि तुम जानते हो तो अवश्य कहो इस पर स्वामीजी ने यह सनक कर कि प्रकरणान्तर में बर्चा जा रहेगी, कहा जो कदाचित् किसी को कण्ठ न हो तो पुस्तक देखकर कहा जा सकता है। तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो कण्ठस्थ नहीं है तो काशी नगर में शास्त्रार्थ करने को क्यों गया हुए ? इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या आप को सब कण्ठस्थ है ?

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि हाँ हम को कण्ठस्थ है।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि कहिये धर्म का क्या स्वरूप है।

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो वेदप्रतिपाद्य फलसाहित्य धर्म है यही धर्म कहलाता है।

यह कहना उन पंडितों के मत के अनुसार ठीक है परन्तु स्वामीजी तो माध्यम-पुस्तकों को वेद नहीं मानते किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते हैं।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह आप का संस्कृत है इस का क्या प्रमाण, श्रुति स्मृति कहिये ।

विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि जो चोदनानक्षत्र अर्थ है सो धर्म कहा जाता है यह जैमिनि का सूत्र है ।

स्वामीजी ने कहा कि यह सूत्र है यहां श्रुति वा स्मृति को कण्ठ से क्यों नहीं कहते और चोदना नाम प्रेरणा का है यहां भी श्रुति वा स्मृति कहना चाहिये जहां प्रेरणा होती है ।

जब इसमें विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा तब स्वामीजी ने कहा कि अच्छा आपने धर्म का स्वरूप तो न कहा परन्तु धर्म के कितने लक्षण हैं कहिये ।

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि धर्म का एक ही लक्षण है ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि वह कैसा है तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा । तब स्वामीजी ने कहा कि धर्म के दो दश लक्षण हैं आप एक ही क्यों कहते हैं तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि ये कौन लक्षण हैं ।

इस पर स्वामीजी ने मनुस्मृति का यह वचन कहा किः—धैर्य्य १ क्षमा २ दम ३ चोरी का त्याग ४ शौच ५ इन्द्रियों का निग्रह ६ बुद्धि ७ विद्या का यदाना ८ सत्य ९ और अक्रोध अर्थात् क्रोध का त्याग १०, ये दश धर्म के लक्षण हैं फिर आप कैसे एक ही लक्षण कहते हैं । तब बालशास्त्री ने कहा कि हां हमने सब धर्मशास्त्र देखा है इस पर स्वामीजी ने कहा कि आप अधर्म का लक्षण कहिये तब बालशास्त्रीजी ने कुछ भी उत्तर न दिया । फिर बहुउत्से पंडितों ने इकट्ठे हल्ला करके पूछा कि वेद में प्रतिमा शब्द है वा नहीं इस पर स्वामीजी ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो है फिर उन लोगों ने कहा कि कहां पर है इस पर स्वामीजी ने कहा कि सामवेद के ब्राह्मण में है फिर उन लोगों ने कहा कि वह कौनसा वचन है इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह है देवता के स्थान कंपाय-

मान और प्रतिमा हँसती है इत्यादि ॥ फिर उन लोगों ने कहा प्रतिमा शब्द तो वेदों में भी है फिर आप कैसे रखडन करते हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि प्रतिमा शब्द से पापाणादि मूर्तिपूजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है इसलिये प्रतिमा शब्द का अर्थ करना चाहिये इसका क्या अर्थ है ।

जब उन लोगों ने कहा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र है उस प्रकरण का क्या अर्थ है । इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह अर्थ है—अब अद्भुतशान्ति की व्याख्या करते हैं ऐसा प्रारम्भ करके फिर रक्षा करने के लिये इन्द्र इत्यादि सय मूलमन्त्र वहाँ सामवेद के ब्राह्मण में लिखे हैं इनमें से प्रतिमन्त्र करके तीन हजार आहुति करनी चाहिये इस के अनन्तर व्याहृति करके पाँच २ आहुति करनी चाहियें ऐसा लिख के सामगान भी करना लिखा है इस क्रम करके अद्भुतशान्ति का विधान किया है जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द है सो मन्त्र मृत्युलोक विषयक नहीं किन्तु ब्रह्मलोक विषयक है सो ऐसा है कि जब विप्रकर्चा देवता पूर्वदिशा में वर्त्तमान होवे इत्यादि मन्त्रों से अद्भुतदर्शन की शान्ति कहकर फिर दक्षिणदिशा पश्चिमदिशा और उत्तरदिशा इसके अनन्तर भूमि की शान्ति कहकर मृत्युलोक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्ष की शान्ति कहके इसके अनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग अर्थात् ब्रह्मलोक की शान्ति कही है इस पर सय चुप रहे, फिर बालशास्त्री ने कहा कि जिस २ दिशा में जो जो देवता है उस २ की शान्ति करने से अद्भुत देखनेवालों के विप्र की शान्ति होती है, इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह तो सत्य है परन्तु इस प्रकार में विघ्न दिखानेवाला यौन है तब बालशास्त्रीजी ने कहा कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि इन्द्रियां तो देखनेवाली हैं दिखानेवाली नहीं परन्तु “स प्राचीं दिशमन्वावर्त्तते-ऽथेत्यत्र” इत्यादि मन्त्रों में से शब्द का वाच्यार्थ क्या है ? तब बालशास्त्रीजी ने कुछ न कहा फिर पण्डित शिवसहायजी ने कहा कि अन्तरिक्ष आदि गमनशान्ति करने से फल इस मन्त्र करके कहा जाता है ।

● यह वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद के षड्विंश ब्राह्मण का है परन्तु वहाँ भी यह प्रसिद्ध है क्योंकि वेदों से विरक्त है ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि आपने वह प्रकरण देखा है तो किसी मन्त्र का अर्थ कहिये तब शिवसहायजी चुप हो रहे फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं ? इस पर स्वामीजी ने कहा कि वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि किस ईश्वर से ? क्या न्याय-शास्त्र प्रसिद्ध ईश्वर से या योगशास्त्र प्रसिद्ध ईश्वर से अथवा वेदान्तशास्त्र प्रसिद्ध ईश्वर से इत्यादि ? इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ईश्वर बहुतसे हैं । तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर तो एक ही है परन्तु वेद कौन से लक्षण वाले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि सच्चिदानन्द लक्षण-वाले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं । फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर और वेदों से क्या सम्बन्ध है ? क्या प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव या जन्यजनकभाव अथवा समवायसम्बन्ध या स्वस्वामिभाव अथवा तादात्म्य सम्बन्ध है ? इत्यादि इस पर स्वामीजी ने कहा कि कार्यकारणभाव सम्बन्ध है । फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि जैसे मन में ब्रह्मबुद्धि और सूर्य में ब्रह्मबुद्धि करके प्रत्येक उपासना कही है वैसे ही शालिग्राम के पूजन का प्रहण करना चाहिये ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि जैसे “मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीत” इत्यादि वचन वेदों * में देखने में आते हैं वैसे “पापाणादि ब्रह्मेत्युपासीत” इत्यादि वचन वेदादि में नहीं देख पड़ता फिर क्योंकि इस का प्रहण हो सकता है ?

तब माधवाऽऽचार्य ने कहा कि “ब्रह्मबुध्यस्वामे प्रतिजागृहि त्वन्मिष्टापूर्ते सऽसृजेयामयञ्चेति” इस मन्त्र में पूर्त्त शब्द से किसका प्रहण है ?

इस पर स्वामीजी ने कहा कि वापी, कूप, तड़ाग और आराम का प्रहण है ।

माधवाचार्य ने कहा कि इससे पापाणादि मूर्त्तिपूजन का प्रहण क्यों नहीं होता है ?

* यह भी उन्हीं पण्डितों का मत है स्वामीजी का नहीं क्योंकि स्वामीजी तो ब्राह्मण पुस्तकों को ईश्वरकृत नहीं मानते ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि पूर्त्त शब्द पूर्त्ति का वाचक है इससे कदाचित् पापाणादि मूर्त्तिपूजन का ग्रहण नहीं हो सकता, यदि शङ्का हो तो इस मन्त्र का निरुक्त और ब्राह्मण देखिये ।

तब माधवाऽऽचार्य ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा नहीं ?

इस पर स्वामीजी ने कहा कि पुराण शब्द तो बहुत सी जगह वेदों में है परन्तु पुराण से ब्रह्मवैवर्त्तादिक ग्रन्थों का कदाचित् ग्रहण नहीं होसकता क्योंकि पुराण शब्द भूतकालवाची है और सर्वत्र द्रव्य का विशेषण ही होता है ।

फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि बृहदारण्यक उपनिषद् के इस मन्त्र में कि (एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदग्नेवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं श्लोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यातानीति) यह सब जो पठित है इसका प्रमाण है वा नहीं ?

इस पर स्वामीजी ने कहा—हां प्रमाण है ।

फिर विशुद्धानन्दजी ने कहा कि यदि श्लोक का भी प्रमाण है तो समका प्रमाण आया ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि सत्य श्लोकों ही का प्रमाण होता है औरों का नहीं ।

तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है ?

इस पर स्वामीजी ने कहा कि पुस्तक लाइये तब इसका विचार हो ।

माधवाचार्य ने वेदों के दो पत्रे ॐ निकाले और कहा कि यहां पुराण शब्द किस का विशेषण है ।

स्वामीजी ने कहा कि कैसा वचन है पढ़िये ।

* यह भी उन्हीं का मत है स्वामीजी का नहीं क्योंकि यह गृहस्थ का पाठ है ।

तव माधवाचार्य ने यह पढ़ा—ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानीति ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का विशेषण है अर्थात् पुराने नाम सनातन ब्राह्मण हैं ।

तव बालशास्त्रीजी आदि ने कहा कि ब्राह्मण कोई नवीन भी होते हैं ?

इस पर स्वामीजी ने कहा कि नवीन ब्राह्मण नहीं हैं परन्तु ऐसी शक्ता भी किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहा है ।

तव विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहास शब्द के व्यवधान होने से कैसे विशेषण होगा ?

इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ऐसा नियम है कि व्यवधान से विशेषण नहीं होता और अव्यवधान ही में होता है क्योंकि “अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इस श्लोक में दूरस्थ वेदी का भी क्या विशेषण नहीं है ? और कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि समीपस्थ ही विशेषण होते हैं दूरस्थ नहीं ।

तव विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहास का तो पुराण शब्द विशेषण नहीं है इससे क्या इतिहास नवीन ग्रहण करना चाहिये ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि और जगह पर इतिहास का विशेषण पुराण शब्द है । सुनिये—“इतिहासः पुराणं पंचमो वेदानां वेदः” इत्यादि में कहा है ।

तव वामनाचार्य आदिकों ने कहा कि वेदों में यह पाठ ही कहीं भी नहीं है । इस पर स्वामीजी ने कहा कि यदि वेद ॐ में यह पाठ न होवे तो हमारा पराजय हो और जो हो तो तुम्हारा पराजय हो यह प्रतिज्ञा लिखो तब सब चुप हो रहे ।

* यह ऊन्हीं पण्डितों के मतमतानुसार कहा है किन्तु स्वामीजी तो छान्दोग्य उपनिषद् को वेद नहीं मानते ॥

इस पर स्वामीजी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कहें कि व्याकरण में कहीं कल्पसंज्ञा करी है वा नहीं ?

तब बालशास्त्रीजी ने कहा कि संज्ञा तो नहीं की है परन्तु एक सूत्र में भाष्यकार ने उपहास किया है ।

इस पर स्वामीजी ने कहा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संज्ञा तो नहीं की और उपहास किया है यदि जानते हो तो इसके उदाहरणपूर्वक समाधान कहो ।

तब बालशास्त्री और औरों ने कुछ भी न कहा, माधवाचार्य ने दो पत्रे वेदों * के निकाल कर सय पण्डितों के बीच में रख दिये और कहा कि यहां यज्ञ के समाप्त होने पर यजमान दशवें दिन पुराणों का पाठ सुने ऐसा लिखा है यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है ?

स्वामीजी ने कहा कि पदों इस में किस प्रकार का पाठ है जय किसी ने पाठ न किया तब विशुद्धानन्दजी ने पत्रे उठा के स्वामीजी की ओर करके कहा कि तुम ही पढ़ो ।

स्वामीजी ने कहा कि आप ही इसका पाठ कीजिये तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि मैं पेनक के बिना पाठ नहीं कर सकता ऐसा कह के वे पत्रे उठाकर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने दयानन्द स्वामीजी के हाथ में दिये ।

इस पर स्वामीजी दोनों पत्रे लेकर विचार करने लगे इसमें अनुमान है कि ५ पक्ष व्यतीत हुए होंगे किं ब्यों ही स्वामीजी यह उत्तर कहा चाहते थे कि “पुरानी जो विद्या है उसे पुराणविद्या कहते हैं और जो पुराणविद्या वेद है वही पुराणविद्या वेद कहाता है” इत्यादि से यहां प्रहाविद्या ही प्र महण है क्योंकि पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद आदि का तो श्रवण कहा है परन्तु उपनिषदों का नहीं कहा इसलिये यहां उपनिषदों का ही महण है औरों का नहीं

पुरानी विद्या वेदों ही की प्रज्ञाविद्या है इससे ब्रह्मवैवर्त्तादि नवीन ग्रन्थों का ग्रहण कभी नहीं कर सकते क्योंकि जो यहां ऐसा पाठ होता कि “ब्रह्मवैवर्त्तादि १८ (अठारह) ग्रन्थ पुराण हैं, सो तो वेद में * कहीं ऐसा पाठ नहीं है इसलिये कदाचित् अठारहों का ग्रहण नहीं हो सकता” कि ज्यों यह उत्तर कहना चाहते थे कि विशुद्धानन्द स्वामी उठ खड़े हुए और कहा कि हमको विक्षम्भ होता है हम जाते हैं तब सय के सय उठ खड़े हुए और कोलाहल करते हुए चले गये, इस आभिप्राय से कि लोगों पर बिदित हो कि दयानन्द स्वामी का पराजय * हुआ परन्तु जो दयानन्द स्वामीजी के ४ पूर्वोक्त ग्रन्थ हैं उनका वेद में तो प्रमाण ही न निकला फिर क्योंकि उनका पराजय हुआ ॥

इति

* यह पंडितों के मतानुसार से कहा है यह स्वामीजी का मत नहीं है ॥

† क्या किसी का भी इस शास्त्रार्थ से ऐसा निश्चय हो सकता है कि स्वामीजी का पराजय और काशीस्थ पंडितों का विजय हुआ। किन्तु इस शास्त्रार्थ से यह तो ठीक निश्चय होता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का विजय हुआ और काशीस्थों का नहीं क्योंकि स्वामीजी का तो वेदोक्त सत्यमत है उसका विजय क्योंकि न होवे, काशीस्थ पंडितों का पुराण और तंत्रोक्त मत जो पाषाणादि मूर्त्तिपूजादि है उनका पराजय होना कौन रोक सकता है ? यह निश्चित है कि असत्य पक्ष वालों का पराजय और सत्य वालों का सर्वदा विजय होता है ॥

शताब्दी-संस्करण

सत्यधर्मविचारः

पृष्ठ ८१७—८४७.

सत्यधर्मविचारः

— ० —

आवृत्ति	सन् ई०	संख्या
प्रथम ...	१८८० ...	१०००
द्वितीय ...	१८८७ ...	१०००
तृतीय ...	१८९५ ...	१०००
चतुर्थ ...	१९०१ ...	१०००
पंचम ...	१९०२ ...	१०००
षष्ठ ...	१९०३ ...	१०००
सप्तम ...	१९०८ ...	१०००
अष्टम ...	१९१२ ...	२०००
नवम ...	१९१६ ...	१०००
दशम ...	१९२४ ...	२०००
शताब्दीसंस्करण	१९२४ ...	१०,०००
		२२,०००

ओरेम खम्रहा

अथ सत्यधर्मविचारः

मेला चांदापुर

धर्मचर्चा मेला प्रह्लादविचार चांदापुर * कि जिसम बदे २ विद्वान् ११ आर्य्यों, ईसाइयों और मुसलमानों की ओर से एक सत्य के निर्णय के लिये इकट्ठे हुए थे, सज्जन पाठकगणों के हितार्थ मुद्रित किया जाता है कि जिससे प्रत्येक मतों का अभिप्राय सब पर प्रकाशित हो जावे। सब सज्जनों को, किसी मत के क्यों न हों, उचित है कि पक्षपातरहित होकर इसको सुहृद्भाव से देखें।

विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा, मेले के आरम्भ से पूर्व कई लोगों ने स्वामीजी के समीप जाकर कहा कि आर्य्य और मुसलमान मिल के ईसाइयों का खण्डन करें तो अच्छा है इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह मेला सत्य और असत्य के निर्णय के लिये किया गया है इसलिये हम तीनों को उचित है कि पक्षपात छोड़कर प्रीतिपूर्वक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना कदापि योग्य नहीं।

* यहाँ यह मेला मुन्शी प्यारेखाल साहब की ओर से प्रतिवर्ष हुआ करता है।

† इस धर्मचर्चा में आर्य्यों की ओर से स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी और मुन्शी इन्दुमणिजी, ईसाइयों की ओर से पादरी स्काट साहब, पादरी नोबिल साहब, पादरी पाकर साहब और पादरी जान्सन साहब और मुसलमानों की ओर से मौलवी मोहम्मद कासम साहब, सैयद अब्दुल मंशूर साहब विचार के लिये आये थे।

इसके पश्चात् विचार का समय नियत किया गया, पादरियों ने कहा कि हम दो दिन से अधिक नहीं ठहर सकते और यही विज्ञापन में भी छापा गया था। इस पर स्वामीजी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर आये थे कि मेला कम से कम पांच और अधिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा। क्योंकि इतने दिनों में सब मतों का आभिप्राय अच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता है, जब इस पर वे लोग प्रसन्न न हुए तब मुन्शी इन्द्रमणिजी ने कहा कि स्वामीजी ! आप निश्चिन्त रहें सच्चा मत एक दिन में प्रकट हो जावेगा। फिर निम्नलिखित पांच प्रश्नों पर विचार करना सब ने स्वीकार किया।

पहिले दिन की समाप्ति

मुन्शी प्यारेलाल साहय ने राड़े होकर सब से पहिले कहा—

प्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि जो सर्वव्यापक और सर्वान्त-व्याप्ती है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि उसने हम सब को ऐसे राजप्रबन्ध समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सब लोग निर्विघ्नता से निर्भय होकर मत-मतान्तरों का विचार कर सकते हैं। धन्य है इस आज के दिन को और बड़े भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे २ सज्जन पुरुष और ऐसे २ विद्वान् मतमतान्तरों के जाननेवाले यहां सुशोभित हुए हैं। आशा है कि सब विद्वान् अपने २ मतों की वार्त्ताओं को कोमल वाणी से कहेंगे कि जिनसे सत्य और असत्य का निर्णय होकर मनुष्यों की सत्य मार्ग में प्रवृत्ति हो जावेगी।

इसके पश्चात् जब मुसलमानों और ईसाइयों की ओर से पांच पांच मनुष्य और आचार्यों की ओर से स्वामीजी और मुन्शी इन्द्रमणिजी दो ही विचार के लिये नियत किये गये तब मौलवियों और पादरियों ने इठ किया कि आचार्यों की ओर से भी पांच मनुष्य होने चाहियें। इस पर स्वामीजी ने कहा कि आचार्यों की ओर से हम दो ही बहुत हैं तब मौलवियों ने पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा तब स्वामीजी ने उनसे तो यह कहा कि आप लोगों को अपनी २ ओर के मनुष्यों के लिख-

वाने का अधिकार है हमारी ओर का कुछ नहीं और पण्डितजी से यह कहा कि आप नहीं जानते ये लोग हमारे और तुम्हारे बीच विरोध कराके आप तमाशा देखना चाहते हैं इस बात के कहने पर भी एक मौलवी ने पण्डितजी का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी अपना नाम लिखवाओ इनके कहने से क्या होता है, तिस पर स्वामीजी ने कहा कि अच्छा जो सब आर्य्य लोगों की सम्मति हो तो इनका भी नाम लिखवाओ नहीं तो केवल आप लोगों के कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा, फिर एक मौलवी साहब उठकर बोले कि सब हिन्दुओं से पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की सम्मति है वा नहीं। इस पर स्वामीजी ने कहा कि जैसे आपको सिवाय किर्कें सुन्नत जमात के अहलाशिया आदि किर्कों ने सम्मति कर के नहीं बिठलाया और जैसे कि पादरी साहब को रोमेन कैथोलिक किर्कों ने नियत नहीं किया। ऐसे ही आर्य्य लोगों में भी बहुतां की हमारे बिठलाने में सम्मति और बहुतां की असम्मति होगी परन्तु आप लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ अधिकार नहीं है, सुंशी इन्द्रमाणेजी ने कहा कि हम सब आर्य्य लोग वेदादि शास्त्रों को मानते हैं और पण्डितजी भी इन्हीं को मानते हैं जो किसी का मत आर्य्य लोगों से वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो तो चौया पन्थ नियत करके भले ही बिठला दीजियेगा।

इन बातों से मौलवियों का यह अभिप्राय था कि ये लोग आपस में झगड़ें तो हम तमाशा देखें। पण्डितजी का नाम लिखना आर्य्य लोगों ने योग्य न समझा। फिर मौलवी लोग नमाज पढ़ने को चले गये और जब लौट कर आये तब उनमें से मौलवी मुहम्मद कासम साहब ने कहा कि प्रथम मैं एक घण्टे तक उन प्रश्नों के सिवाय और कुछ अपने मत के अनुसार कहना चाहता हूं उसमें जो किसी की कुछ शंका होगी तो उसका मैं समाधान करूंगा इसको सबने स्वीकार किया। मौलवी साहब के कथन का तात्पर्य यह है:—

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

परमेश्वर की स्तुति के पश्चात् यह कहा कि शिव २ समय में गोजो हस्ति

हो उसी की सेवा करनी उचित है जैसे कि इस समय जो गवर्नर है उसी की सेवा करते और उसी की आज्ञा मानते हैं और जिसकी कि आज्ञापालन का समय व्यतीत होगया न कोई उसकी सेवा करता है और न उसकी आज्ञा को मानता है और जैसे जब कोई क़ानून व्यर्थ होजाता है तो उसके अनुसार कोई नहीं चलता परन्तु जो क़ानून उसकी जगह नियत किया जाता है उसी के अनुसार सब को चलना होता है तो इन्हीं दृष्टान्तों के समान जो २ अवतार और पैग़म्बर पूर्व समय में थे और जो २ पुस्तकें तौरेत ज़बूर बाइबिल उनके समय में उत्पत्ती थीं अब उनके अनुसार न चलना चाहिये इस समय के सब से पिछले पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद साहब हैं इसलिये उनको पैग़म्बर मानना चाहिये और जो ईश्वरवाक्य अर्थात् क़ुरान उनके समय में उत्पत्ती है उस पर विश्वास करना चाहिये और हम शीराम और श्रीकृष्ण आदि और ईसामसीह की मिन्दा नहीं करते क्योंकि वे अपने २ समय में अवतार और पैग़म्बर थे परन्तु इस समय तो हज़रत मुहम्मद साहब का ही हुक्म चलता है दूसरे का नहीं । जो कोई हमारे मज़हब वा क़ुरानशरीफ़ वा हज़रत मुहम्मद साहब को बुरा कहेगा वह मारे जाने के योग्य है ।

पादरी नोबिल साहब.

मुहम्मद साहब के पैग़म्बर और क़ुरान के ईश्वरीय वाक्य होने में सन्देह है क्योंकि क़ुरान में जो २ बातें लिखी हैं सो सो बाइबिल की हैं इसलिये क़ुरान अलग आसमानी पुस्तक नहीं हो सकता और हज़रत ईसामसीह के अवतार होने में कुछ सन्देह नहीं क्योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह सत्यमार्ग बतलाने वाला था । केवल उसके व्याख्यान से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है और उसने समझकार भी दिखलाये थे ।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

हम हज़रत ईसा को अवतार तो मानते हैं और बाइबिल को आसमानी पुस्तक भी मानते हैं परन्तु ईसाइयों ने उसमें बहुत कुछ घटत बढ़त करदी है,

इसलिये यह वही मूल नहीं है और जो कि उसका कुरान ने खण्डन भी कर दिया है इसलिये वह विश्वास के योग्य नहीं रही और हमारे हज़रत पैगम्बर साहब का अवतार सब से पिछला है इसलिये हमारा मत सच्चा है ।

फिर और मौलवियों ने वाइबिल में से एक आयत पादरी साहब को दिखाई और कहा कि देखिये आपही लोगों ने लिखा है कि इस आयत का पता नहीं लगता ।

पादरी नोबिल साहब.

जिस मनुष्य ने यह लिखा है वह सत्यवादी था जो उसने लेखक-भूल को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया और हम लोग सत्य को चाहते हैं असत्य को नहीं इसलिये हमारा मत सत्य है ।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

यह तो ठीक है कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में वा दस्तावेज में एक बात भी भूठ लिखी हुई विदित होजावे तो वह पुस्तक कदाचित् माननीय नहीं रहता और न वह दस्तावेज ही अदालत में स्वीकार हो सकती है ।

पादरी नोबिल साहब.

क्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता इस बात पर हठ करना अच्छा नहीं और जो हम सत्य ही को मानते हैं और सत्य ही का खोज करते हैं इस कारण उस लेखक-भूल को हमने स्वीकार कर लिया और तुम्हारे कुरान में बहुत घटत बढ़त हुई जिसके प्रमाण में एक मौलवी ईसाई ने अरबी भाषा में, बहुत कुछ कहा और सूत्रों के प्रमाण दिये ।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

आप षड़े सत्य के खोजी हैं ! (मुख बनाकर) जो आप सत्य ही को स्वीकार करते हैं तो तीन ईश्वर क्यों मानते हो ?

पादरी नोचिल साहब.

हम तीन ईश्वर नहीं मानते वे तीनों एक ही हैं अर्थात् केवल एक ईश्वर से ही प्रयोजन है। ईसामसीह में मनुष्यता और ईश्वरता दोनों थीं इस कारण वह दोनों व्यवहारों को करता है अर्थात् मनुष्य के आत्मा से मनुष्यों का व्यवहार और ईश्वर के आत्मा से ईश्वर का व्यवहार अर्थात् चमत्कार दिखलाना।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

वाह वाह ! एक घर में दो तलवार क्योंकर रह सकती हैं यह कहना पादरी साहब का अत्यन्त मिथ्या है उसने तो कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं तुम हठ से उसको ईश्वर बनाते हो।

पादरी नोचिल साहब.

एक आयत अंजील की पढ़ी और कहा कि यह एक आयत है जिसमें मसीह ने अपने आपको ईश्वर कहा है और कई एक चमत्कार भी दिखलाये हैं इससे उसके ईश्वर होने में कोई संदेह नहीं हो सकता।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

जो वह ईश्वर था तो अपने आप को फांसी से क्यों न बचा सका !

एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब.

कुरान में कई एक आयतों का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा कि हुकुम का खण्डन हो सकता है समाचार का नहीं हो सकता सो आप के कुरान में समाचारों का खण्डन है पहिले बैतूलमुकद्दस की ओर शिर नमाते थे फिर कावे की ओर नमाने लगे और कई आयतों का अर्थ भी सुनाया और कहा कि ईसामसीह पर विश्वास लाये बिना किसी की शक्ति नहीं हो सकती और

तुम्हारे कुरान में याइविल का और ईसामसीह का मानना लिखा है तुम लोग क्यों नहीं मानते हो ? ऐसी ही बातों के होते २ सन्ध्या हो गई ।

दूसरे दिन की समा

प्रातःकाल के साढ़े सात बजे सब लोग आये और वे पांच प्रश्न कि जो स्वीकार होचुके थे पढ़े गये । पांच प्रश्न ये हैं:—

१—सृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज से किस समय और किसलिये बनाया ?

२—ईश्वर सब में व्यापक है वा नहीं ?

३—ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है ?

४—वेद, याइविल और कुरान के ईश्वरोक्त होने में क्या प्रमाण है ?

५—मुक्ति क्या है और किस प्रकार मिल सकती है ?

इसके पश्चात् कुछ देर तक यह बात आपस में होती रही कि एक दूसरे को कहता था कि पहिले वह धर्षण करे । तदनन्तर पादरी स्काट साहब ने पहिले प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ किया और यह भी कहा कि यद्यपि यह प्रश्न किसी काम का नहीं, मेरी समझ में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है, परन्तु जबकि सब की सम्मति है तो मैं इसका उत्तर देता हूँ:—

पादरी स्काट साहब.

यद्यपि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस चीज से बनाया है परन्तु इतना हम जान सकते हैं कि अभाव से भाव में लाया है क्योंकि पहिले सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था उसने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा है । यद्यपि यह भी हम नहीं जान सकते कि उसने कब इस संसार को रचा परन्तु उसका आदि तो है वषों की गणना हमको नहीं जान पड़ती और न सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता है इसलिये इस बात पर अधिक कहना ठीक नहीं ।

ईश्वर ने किसलिये इस जगत् को रचा, यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग ठीक २ नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं संसार के सुख के लिये ईश्वर ने यह सृष्टि की है, कि जिसमें हम लोग सुख पावें और सब प्रकार के आनन्द करें ।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

उसने अपने शरीर से प्रकट अर्थात् उत्पन्न किया, उससे हम अलग नहीं, जो अलग होते तो उस की प्रभुता में न होते । कब से यह संसार बना यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि हम को रोटी खाने से काम है, न यह कि रोटी कब पनी है ।

यह जगत् सृष्टि के लिये रचा गया है, क्योंकि सब पदार्थ मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचे हैं और हम को अपनी भक्ति के लिये ईश्वर ने रचा है । देखो पृथिवी हमारे लिये है, हम पृथिवी के लिये नहीं, क्योंकि जो हम न हों तो पृथिवी की कुछ हानि नहीं, परन्तु पृथिवी के न होने से हमारी बड़ी हानि होती है ऐसे ही जल वायु आग्नि आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रचे गये हैं मनुष्य सब सृष्टि में श्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि भी इसी श्रेष्ठता की परीक्षा को दी है अर्थात् मनुष्य को अपनी भक्ति के लिये और इस जगत् को मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचा है ।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी.

पहिले मेरी सब मुसलमानों और ईसाइयों और सुननेवालों से यह प्रार्थना है कि यह मेला केवल सत्य के निर्णय के लिये किया गया है और यह ही मेला करने वालों का प्रयोजन है कि देखें सब मतों में कौनसा मत सत्य है, जिसको सत्य समझें उसी को अंगीकार करें, इसलिये यहां हार और जीत की अभिलाषा किसी को न करनी चाहिये क्योंकि सज्जनों का यह ही मत होना चाहिये कि सत्य की सर्वदा जीत और असत्य की सर्वदा हार होती रहै । परन्तु जैसे मौलवी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह बात झूठ कही, ऐसे

ही ईसाई कहते हैं कि मौलवीसाहब ने यह बात झूठ कही, ऐसी चर्चा करना उचित नहीं। विद्वानों के बीच यह नियम होना चाहिये कि अपने २ ज्ञान और विद्या के अनुसार सत्य का मण्डन और असत्य का सण्डन कोमल वाणी के साथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें। एक दूसरे की निन्दा करना, बुरे २ बचनों से धोला, द्वेष से कहना कि यह हारा और मैं जीता ऐसा नियम कदाचित् न होना चाहिये। सन प्रकार पक्षपात छोड़कर सत्यभाषण करना सब को उचित है और एक दूसरे से विरोधवाद करना यह आविद्वानों का स्वभाव है विद्वानों का नहीं, मेरे इस कहने का यह प्रयोजन है कि कोई इस मेले में अथवा और कहीं कठोर वचन का भाषण न करें।

अब मैं इस पहिले प्रश्न का उत्तर कि “ईश्वर ने जगत् को किस वस्तु से और किस समय और किसालिये रचा है” अपनी छोटीसी बुद्धि और विद्या के अनुसार देता हूँ।

परमात्मा ने सब संचार को प्रकृति से, अर्थात् जिसको अव्यक्त अव्याकृत और परमाणु नामों से कहते हैं, रचा है, सो यह ही जगत् का उपादान कारण है, जिसका वेदादि शास्त्रों में नित्य करके निर्णय किया है और यह सनातन है, जैसे ईश्वर अनादि है वैसे ही सब जगत् का कारण भी अनादि है, जैसे ईश्वर का आदि और अन्त नहीं वैसे ही इस जगत् के कारण का भी आदि और अन्त नहीं है। जितने इस जगत् में पदार्थ दीखते हैं उन के कारण से एक परमाणु भी अधिक वा न्यून कमी नहीं होता। जन ईश्वर इस जगत् को रचता है सब कारण से कार्य रचता है। सो जैसा कि यह कार्यजगत् दीखता है वैसा ही इसका कारण है। सूक्ष्म द्रव्यों को मित्राकर सूक्ष्म द्रव्यों को रचता है सब स्थूल द्रव्य होकर देखने और व्यवहार के योग्य होते हैं। और यह जो अनेक प्रकार का जगत् दिसता है उस का उद्भव ईश्वर से ही है, जन प्रलय करता है सब इस स्थूल जगत् के द्रव्यों के परमाणुओं से, पृथक् २ कर देता है क्योंकि जो २ स्थूल से सूक्ष्म होता है वह कहे

देखने में नहीं आता तब बालबुद्धि लोग ऐसा समझते हैं कि वह द्रव्य नहीं रहा परन्तु वह सूक्ष्म होकर आकाश में ही रहता है, क्योंकि कारण का नाश कभी नहीं होता और नाश अदर्शन को कहते हैं अर्थात् वह देखने में न आवे। जब एक २ परमाणु पृथक् २ होजाते हैं तब उनका दर्शन * नहीं होता फिर जब वे ही परमाणु मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में आवे हैं यह नाश और उत्पत्ति की व्यवस्था ईश्वर सदा से करता आया है और ऐसे ही सदा करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी बार ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की और कितनी बार कर सकेगा, इस बात को कोई नहीं कह सकता। अथ इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग नास्ति अर्थात् अभाव से अस्ति अर्थात् भाव मानते हैं और शब्द से जगत् की उत्पत्ति जानते हैं उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि अभाव से भाव का होना सर्वथा असम्भव है। जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने आंख से देखा है, तो जो उसके पुत्र होता तो बन्ध्या क्यों कहलाती ? फिर उसके पुत्र का अभाव होने से उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है और जैसे कोई कहे कि मैं किसी स्थान में नहीं था और यहां आया हूं अथवा सर्प मिल में न था और निकल भी आया, तो ऐसी बातों विद्वानों की नहीं होती इस में कोई प्रमाण नहीं,

* जब कोई वस्तु अत्यन्त छोटी होजाती है तो फिर उसे और छोटा करना असम्भव है। जो किसी वस्तु को टुकड़े करते २ उसको इतना छोटा करदे कि फिर उस को टुकड़े होना असम्भव होजावे तो उसको परमाणु कहते हैं जितनी वस्तु संसार में हैं वे सब परमाणु से बनती हैं। जब किसी पत्थर को तोड़ डालते हैं और उसके अत्यन्त छोटे २ टुकड़ों की पृथक् २ कर देते हैं तो वे परमाणु कि जिनके टुकड़े होने से फिर पत्थर बनता है सदा किसी न किसी स्वरूप के बने रहते हैं। एक परमाणु का भी इस संसार में से अभाव नहीं होता केवल स्वरूप और गुणों में भेद हुआ करता है जब मोम की बत्ती को जलाते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थोड़ी देर में सब बत्ती नहीं रहती, न जाने कि क्या होगई परन्तु वे परमाणु जितने बत्ती में थे और ही रूप के वायु को सदृश हो जाते हैं उन में के एक परमाणु का भी अभाव कदाचित् नहीं होता ॥

क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं फिर वह क्योंकर हो सकता है जैसे कि हम लोग अपने २ स्थानों में न होते तो चाँदापुर में कभी न आ सकते, देखो शास्त्र में लिखा है कि:—

नासत् आत्मत्वात् । न सत् आत्महानम् ॥

अर्थात् जो है सो आने को होता है और जो नहीं है वह कभी नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस जगत् में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका कारण कोई नहीं, इससे यह सिद्ध हुआ कि भाव से भाव अर्थात् अस्ति से अस्ति होती है नास्ति से अस्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती, यह “वदतो व्याधातः” अर्थात् अपनी बात को आप ही काटने के सदृश बात है । पाँहले किसी वस्तु का अन्यथाभाव कहकर फिर यह कहना कि उसका भाव होगया पूर्वापर विरोध है । इसको कोई विद्वान् नहीं मान सकता और न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है कि बिना कारण के कोई कार्य होसके, इसलिये अभाव से भाव अर्थात् नास्ति से वा द्रुक्ता से जगत् की उत्पत्ति का होना सर्वथा असम्भव है, इस से यह ही जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत् के अनादि उपादान कारण से ही सब संसार को रचा है, अन्यथा नहीं ।

यहां दो प्रकार का विचार स्थित होता है एक यह कि जो जगत् का कारण ईश्वर हो तो ईश्वर ही सारे जगत् का रूप हुआ, तो ज्ञान, सुख, दुःख, जन्म, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वर्ग, लुधा, तृषा, ज्वर आदि रोग, बन्ध और मोक्ष सब ईश्वर में ही घटते हैं फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, दुष्ट आदि सब ईश्वर ही बन गया ।

दूसरा यह कि जो सामग्री मानें तो ईश्वर कारीगर के समान होता है ।

तो उत्तर यह है कि कारण तीन प्रकार का होता है:—

एक उपादान, कि जिसको ग्रहण करके पदार्थ को बनावें, जैसे मट्टी लेकर घड़ा और सोना लेकर गहना और रुई लेकर कपड़ा बनाया जाय ।

दूसरा निमित्त, जैसे कुम्हार अपनी विद्या और सामर्थ्य के साथ घड़े को बनाता है ।

तीसरा साधारण, जैसे चाक आदि साधन और दिशा, काल इत्यादि ।

अब जो ईश्वर को जगत् का उपादान कारण मानें तो ईश्वर ही जगत् रूप बनता है, क्योंकि मट्टी से घड़ा अलग नहीं हो सकता और जो निमित्त मानें तो जैसे कुम्हार मट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और जो साधारण मानें जैसे मट्टी स अपने आप बिना कुम्हार घड़ा नहीं बन सकता, इन दोनों व्यवस्थाओं में वह पराधीन वा जड़ ठहरता है, इसलिये जो यह कहते हैं कि ईश्वर जगत् रूप बन गया है तो उनके कहने से चोर आदि होने का दोष ईश्वर में आता है इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत् का कारण अनादि है और नाना प्रकार के जगत् को बनानेवाला परमात्मा है और इसी प्रकार जीव भी अपने स्वरूप से अनादि हैं और स्थूल कार्य जगत् तथा जीवों के कर्म नित्य-प्रवाह से अनादि हैं, ऐसे माने बिना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता ।

अब यह कि ईश्वर ने किस समय जगत् को बनाया है अर्थात् संसार को बने हुए कितने वर्ष होगये इसका उत्तर दिया जाता है:—

सुनो भाइयो ! इस प्रश्न का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं आप लोग नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लोगों के मतों की कोई अठारहसौ वर्ष से, कोई तेरहसौ वर्ष से और कोई पांचसौ वर्ष से उत्पत्ति कहता है तो फिर आप लोगों के मत में जगत् के इतिहास के वर्षों का लेख किसी प्रकार नहीं हो सकता और हम आर्य लोग सदा से कि जब से यह सृष्टि हुई बराबर विद्वान् होते चले आये हैं । देखो ! इस देश से और सब देशों में विद्या गई है, इस बात में सब देश वातों के इतिहासों का प्रमाण है कि आप्र्यावर्त्त देश से भिन्न देश में और वहां से यूनान और यूनान से योरोप आदि में विद्या फैली है । इस लिये इस का इतिहास किसी दूसरे मत में नहीं हो सकता ॥

देखो ! हम आर्य लोग संसार की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में वेद आदि शास्त्रों की रीति से सदा से जानते हैं कि हजार चतुर्युगियों का एक ब्राह्म-दिन और इतने ही युगों की एक ब्राह्म-रात्रि होती है अर्थात् जगत् को उत्पत्ति हो के जबतक कि वर्तमान होता है उसका नाम ब्राह्मदिन है और प्रलय हो के जबतक हजार चतुर्युगीपर्यन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम ब्राह्मरात्रि है । एक कल्प में चौदह मन्वन्तर होते और एक मन्वन्तर ७१ चतुर्युगियों का होता है । सो इस समय सातवां वैवस्वत मन्वन्तर वर्तमान हो रहा है और इससे पहिले ये छः मन्वन्तर जात चुके हैं:—

स्वायम्भुव, स्वरोचिष, ओत्तमि, तामस, रैवत और चाक्षुष । अर्थात् १६६०८५२६७६ वर्षों का भोग हो चुका है और अब २३३३२२७०२४ वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं । सो हमारे देश के इतिहासों में यथार्थ क्रम से सब बातें लिखी हैं और ज्योतिष्शास्त्र में भी मितिधार प्रति संवत् घटाते बढ़ाते रहे हैं और ज्योतिष् की रीति से जो वर्षपत्र बनता है उस में भी यथावत् सब को क्रम से लिखते चले आते हैं अर्थात् एक २ वर्ष घटाते और एक २ वर्ष भोगने में आजतक बढ़ाते आये हैं, इस बात में सब आर्यों-वर्त देश के इतिहास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं ॥

फिर जब कि जैन मत वाले और मुसलमान इस देश के इतिहासों को नष्ट करने लगे तब आर्य लोगों ने सृष्टि के इतिहास को कण्ठ कर लिया, सो बालक से लेकर बृद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प कहते हैं और वह यह है:—

ओं तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराज्जै वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कालिप्रथमचरणे आर्यावर्चान्तरैकदेशेऽमुकनगरेऽमुकसंवत्सगयनर्तु-मासपक्षदिनचत्रलग्नमुहूर्तेऽत्रेदं कार्यं कृतं क्रियते वा ॥

जो इसको ही विचार ले तो इससे सृष्टि के वर्षों की गणना बराबर जन पड़ती है ॥

जो कोई यह कहे कि हम इस बात को नहीं मान सकते तो उसका उत्तर यह है कि जो परम्परा से मित्ती वार दिन चढ़ाते चले आते हैं और जब कि इतिहासों और ज्योतिषशास्त्रों में भी इसी प्रकार लिखा है तो फिर इसको मिथ्या कोई नहीं कह सकता जैसे कि बर्हीखावे में प्रतिदिन मित्ती वार लिखते हैं और उसको कोई झूठ नहीं कह सकता और जो यह कहता है उससे भी पूछना चाहिये कि तुम्हारे मत में सृष्टि की उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं तब वह या तो छः हजार या सात हजार या आठ हजार वर्ष बतलावेगा तो वह भी अपने पुस्तकों के अनुसार कहता है तो इसी प्रकार उस को भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यह पुस्तक की बात है ॥

और देखो भूगर्भविद्या से जो देखा जाता है तो उससे भी यह ही गणना ठीक २ आती है ॥

इसलिये हम लोगों के मत में तो जगत् के वर्षों की गिनती बन सकती है और किसी के कदाचित् नहीं, इसलिये यह व्यवस्था सृष्टि की उत्पत्ति के वर्षों की सबको ठीक माननी उचित है ॥

अब यह कि ईश्वर ने किसलिये सृष्टि को उत्पन्न किया इसका उत्तर दिया जाता है—

जीव और जगत् का कारण स्वरूप से अनादि और जीव के कर्म तथा कार्य जगत् नित्यप्रवाह से अनादि हैं, जब प्रलय होता है तब जीवों के कुछ कर्म शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिये और फल देने के लिये ईश्वर में सृष्टि को रचाता है और अपने पक्षपातरहित न्याय को प्रकाशित करता है, ईश्वर में जो ज्ञान, बल, दया आदि और रचने की अत्यन्त शक्ति है उनके सफल करने के लिये उसने सृष्टि रचा है—जैसे आंस देखने के लिये और कान सुनने के लिये है वैसे ही रचना—शक्ति रचने के लिये है । सो अपनी सामर्थ्य की सफलता करने के लिये ईश्वर ने इस जगत् को रचा है कि सब लोग सब पदार्थों से सुख पावें । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के

लिये जीवों के नेत्र आदि साधन भी रचे हैं इसी प्रकार सृष्टि के रचने में और भी अनेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहने से अब नहीं कहे जा सकते, विद्वान् लोग आप जानलेंगे ॥

पादरी स्काट साहब.

जिसकी सीमा होती है वह अनादि नहीं हो सकता, जगत् सीमानिरूपण है इसलिये वह अनादि नहीं हो सकता । कोई पदार्थ अपने आप को नहीं रच सकता, परन्तु ईश्वर ने जगत् को अपनी सामर्थ्य से रचा है । कोई नहीं जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है और पण्डितजी ने भी नहीं बताया कि किस पदार्थ से जगत् को रचा ॥

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

जब कि सब पदार्थ सदा से हैं तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है । कोई उत्पत्ति का समय नहीं कह सकता ॥

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी.

(पादरी साहब के उत्तर में)

पादरी साहब मेरे कहने को नहीं समझे, मैं तो केवल जगत् के कारण को ही अनादि कहता हूँ और जो कार्य है सो अनादि नहीं होता जैसे मेरा शरीर सादे रंग हाथ का है सो उत्पन्न होने से पहिले ऐसा न था और न नाश होने के पश्चात् ही ऐसा रहेगा पर इस में जितने परमाणु हैं वे नष्ट नहीं होते, इस शरीर के परमाणु पृथक् २ होकर आकाश में वने रहते हैं और उन परमाणुओं में जो संयोग और वियोग * की शक्ति है सो वह सदा वनमें रहते हैं ॥ जैसा मट्टी से घड़ा बनाया

* सब लोग देखते हैं कि अग्नि में बहुतसे पदार्थ जल जाते हैं अब विचार करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जलजाता है तो क्या होजाता है । देखने में आता है कि लकड़ी जल कर थोड़ीसी राख रहती है तो अब यह विचारना चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है वा उसका स्वरूप ही बदल

जो कि बनाने के पहिले नहीं था और नाश होने के पश्चात् भी नहीं रहेगा, परन्तु उसमें जो मट्टी है वह नष्ट नहीं होती और जो गुण अर्थात् चिकनापन उसमें है कि जिससे वह पिण्डाकार होता है वह भी मट्टी में सदा से है, वैसे ही संयोग और वियोग होने की योग्यता परमाणुओं में सदा से है इससे यह समझना चाहिये कि उन परमाणु द्रव्यों से यह जगत् बना है, वे द्रव्य अनादि हैं, कार्य्य द्रव्य नहीं और मैंने यह कब कहा था कि जगत् के पदार्थ स्वयं अपने को बना सकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि ईश्वर ने उस कारण से जगत् को रचा है।

और जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति से जगत् को रचा है तो मैं पूछता हूं कि शक्ति कोई वस्तु है वा नहीं? जो कहो कि है तो वह अनादि हुई और जो कहो कि नहीं तो उससे आगे को दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन सकती।

जाता है, जब मोमवत्ती जलाते हैं तो देखने में वह मोम नहीं रहता, यह नहीं जान पड़ता कि कहा गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदल कर वायु के सदृश होजाता है और इसी कारण वायु में मिल जाने से दृष्टि में नहीं आता।

इसकी परीक्षा के लिये एक चोतल के भीतर मोमवत्ती जलाओ और उसका मुँह बन्द करदो तो उस वत्ती का जितना भाग वायु के सदृश ही जावेगा वह चोतल से बाहर नहीं जा सकेगा पर थोड़ी देर के पीछे यह दिखलाई देगा कि वह वत्ती बुझ गई।

अब यह सोचना चाहिये कि वत्ती क्यों बुझ गई? और चोतल के वायु में अब कुछ भेद हुआ वा नहीं?

इस बात की परीक्षा इस प्रकार होगी कि थोड़ासा चूने का पानी उस चोतल में और एक और चोतल में, कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो और उसमें कोई वत्ती न जली हो, डाला, तो यह दिखलाई देगा कि जिस चोतल में वत्ती जली है उसमें चूने का रंग दूध सा हो जावेगा और दूसरा चोतल का जैसे का तैसे रहेगा, इससे सिद्ध हुआ कि वत्ती के जलाने से कोई नई वस्तु चोतल के वायु में मिल गई है। वह एक वस्तु वायु के सदृश है कि जो दृष्टि में नहीं आता अब देखना चाहिये कि मोमवत्ती का कोई परमाणु नष्ट नहीं होता पर जिन पदार्थों से वह वत्ती बनी है उनका स्वरूप भिन्न होजाता है।

और जो पादरी साहब ने यह कहा कि पण्डितजी ने यह नहीं बताया कि किससे यह जगत् बना है, कदाचित् पादरी साहब ने नहीं सुना होगा मैंने तो जिससे यह कार्य जगत् बना है, उस को प्रकृति आदि नामों से, कि जिसको परमाणु भी कहते हैं, कहा था ।

(मौलवी साहब के उत्तर में)

सब पदार्थों का कारण अनादि है तो भी ईश्वर को मानना अवश्य है, क्योंकि मट्टी में यह सामर्थ्य नहीं कि आप से आप बड़ा बन जाय । जो कारण होता है वह आप कार्यरूप नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं होता और कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता आज तक किसी ने कोई वस्तु ऐसी नहीं बनाई जैसा कि यह मेरा रोम है, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता और आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ और न है कि जो परमाणुओं को पकड़ के किसी युक्ति से उनसे ऐसा वस्तु बना सके, कोई दो त्रिसरेणुओं का भी संयोग नहीं कर सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल उस परमेश्वर को ही यह सामर्थ्य है कि सब जगत् को रचे ।

देखो एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त है, आज तक बड़े २ वैद्य अपनी बुद्धि लगाते चले आते हैं तो भी आंख की विद्या अधूरी ही है कोई नहीं जानता कि किस २ प्रकार और क्या २ गुण ईश्वर ने उसमें रक्खे हैं ॥ इसलिये सूर्य चांद आदि जगत् का रचना और धारण करना ईश्वर ही का काम है तथा जीवों के कर्मों के फल का पहुंचाना यह भी परमात्मा ही का काम है किसी दूसरे का नहीं इससे ईश्वर को मानना अवश्य है ।

एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब.

जब दो वस्तु हैं एक कार्य्य दूसरा कारण तो दोनों अनादि नहीं हो सकते, इससे ईश्वर ने नास्ति से अस्ति अपनी सामर्थ्य से की है ।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

गुण दो प्रकार के होते हैं एक अंतस्थ, दूसरा बाह्य, अंतस्थ तो अपने में होते हैं और बाह्य दूसरे से अपने में आते हैं। और अतस्थ गुण दूसरे में जाकर वैसे ही बन जाते हैं परन्तु जिसके गुण होते हैं वह उससे पृथक् होता है जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब जिस वर्तन में पड़ता है वैसे ही बन जाता है परन्तु सूर्य नहीं होजाता वैसे ही ईश्वर ने हमको अपनी इच्छा से बनाया है।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी.

(ईसाई साहब के उत्तर में)

आप दोनों के अनादि होने में क्यों शङ्का करते हैं क्योंकि जितने पदार्थ इस जगत् में बने हैं उन सब का कारण अर्थात् परमाणु आदि सब अनादि हैं और जीव भी अनादि हैं कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता और नास्ति से अस्ति कभी नहीं हो सकती सो मैं पहिले कह चुका हूं परन्तु आप जो कहते हैं कि शक्ति से बनाया तो बतलाओ कि शक्ति क्या वस्तु है ? जो कहो कि कोई वस्तु है, तो फिर वही कारण ठहरने से अनादि हुई। और ईश्वर के नाम गुण कर्म सब अनादि हैं कोई अब नहीं बने ॥

(मौलवी साहब के उत्तर में)

आप जो यह कहो कि भीतर के गुणों से जगत् बना है तो भी नहीं बन सकता क्योंकि गुण द्रव्य के बिना अलग नहीं रह सकते और गुण द्रव्य से बन् भी नहीं सकता। जब भीतर के गुणों से जगत् बना है तो जगत् भी ईश्वर हुआ, जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत् बना तो ईश्वर के सिवाय आप को भी वे गुण और द्रव्य अनादि मानने पड़ेंगे। और जो यह कहो कि इच्छा से हम लोग बन गये तो मेरा यह प्रश्न है कि इच्छा कोई वस्तु है वा गुण है ? जो वस्तु कहो तो वह अनादि ठहर जायगी और जो गुण मानोगे तो जैसे केवल इच्छा से घड़ा नहीं बन सकता परन्तु मट्टी से बनता है तो वैसे ही इच्छा से हम लोग नहीं बन सकते।

पादरी स्काट साहब.

हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से अस्ति को ईश्वर ने बनाया, यह हम नहीं जानते कि किस पदार्थ से और किस प्रकार यह जगत् बनाया, इस को ईश्वर ही जानता है, मनुष्य कोई नहीं जान सकता ।

मौलवी मुहम्मद फ़ासम साहब.

ईश्वर ने अपने प्रकाश से जगत् बनाया है ।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी.

(पादरी साहब के उत्तर में)

कार्य को देख कर कारण को देखना चाहिये कि जो वस्तु कार्य है वैसा ही उस का कारण होता है, जैसे घड़े को देखकर उसका कारण मट्टी जान लिया जाता है, कि जो वस्तु घड़ा है वही वस्तु मट्टी है । आप कहते हैं कि अपनी शक्ति से जगत् को रचा सो मेरा यह प्रश्न है कि वह शक्ति अनादि है वा पीछे से घनी है ? जो अनादि है तो द्रव्यरूप उसको मान लो, तो उसी को जगत् का अनादि कारण मानना चाहिये ।

(मौलवी साहब के उत्तर में)

नूर कहते हैं प्रकाश को, उस प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता, परन्तु वह नूर मूर्चिमान् द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता है और वह प्रकाश करनेवाले पदार्थ के बिना अलग नहीं रह सकता । इससे जगत् का जो कारण प्रकृति आदि अनादि है उस को माने बिना किसी प्रकार से किसी का निर्वाह नहीं हो सकता । और हम लोग भी कार्य को अनादि नहीं मानते, परन्तु जिससे कार्य बना है उस कारण को अनादि मानते हैं ।

एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब.

जो ईश्वर ने अपनी प्रकृति से सब संसार को रचा तो उसकी प्रकृति में सब

संसार सनातन था और वह उसकी प्रकृति में अनादि था तो ईश्वर की सीमा होगई ।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी.

जब कि ईश्वर को प्रकृति में सब जगत् था तब ही तो वह अनादि हुआ और वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में आई अर्थात् लम्बा, चौड़ा, बड़ा, छोटा आदि सब प्रकार का ईश्वर ने उस में से बनाया । इसलिये रचे जाने से केवल जगत् ही की सीमा हुई ईश्वर की नहीं ॥

अब देखिये मैंने जो पहिले कहा था कि नास्ति से अस्ति कभी नहीं हो सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है सो आप लोगों के कहने से भी यह बात सिद्ध होगई कि जगत् का कारण अनादि है ।

ईसाई साहब.

सुनो भाई मौलवी साहबो ! कि पण्डितजी इसका उत्तर हज़ार प्रकार से दे सकते हैं हम और तुम हज़ारों मिल कर भी इन से बात करें तो भी पण्डितजी बराबर उत्तर दे सकते हैं, इसलिये इस विषय में अधिक कहना उचित नहीं ।

ग्यारह बजे तक यह बातें सिद्ध हुई, फिर सब लोग अपने २ डेरों को चले गये और सब जगह मेले में यही बात चीत होती थी कि जैसा पण्डितजी को सुनते थे उससे सहस्रगुणा पाया ।

दोपहर के पश्चात् की समा

फिर एक बजे सब लोग आये और इस पर विचार किया कि अब समय बहुत थोड़ा और बातें बहुत बाकी हैं इसलिये केवल मुक्ति विषय पर विचार करना उचित है । प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रहीं कि पहिले कौन वर्णन करे, एक दूसरे पर टाकता था । तब स्वामीजी ने कहा कि उसी क्रम से भाषण होना चाहिये अर्थात् पहिले पादरी साहब फिर मौलवी साहब और फिर मैं,

परन्तु जब पादरी साहब और मौलवी साहब दोनों ने कहा कि हम पहिले न बोलेंगे, तब स्वामीजी ने ही पहिले कहना स्वीकार किया ।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी.

मुक्ति कहते हैं छूट जाने को, अर्थात् जितने दुःख हैं उनसे सब छूट कर एक सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना और फिर जन्म मरण आदि दुःखसागर में नहीं गिरना इसी का नाम मुक्ति है ।

वह किस प्रकार से होती है इसका पहिला साधन सत्य का आचरण है और वह सत्य आत्मा और परमात्मा की साक्षी से निश्चय करना चाहिये अर्थात् जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो वह असत्य है, जैसे किसी ने चोरी की जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चोरी की या नहीं ? तबतक वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की परन्तु उसका आत्मा भीतर से कह रहा है कि मैंने चोरी की है तथा जब कोई भूठ की इच्छा करता है तब अन्तर्यामी परमेश्वर उसको जिता देता है कि यह गुरी बात है इसको तू मत कर और लज्जा शङ्का और भय आदि उसके आत्मा में उत्पन्न कर देता है और जब सत्य की इच्छा करता है तब उसके आत्मा में आनन्द कर देता है और प्रेरणा करता है कि यह काम तू कर । अपना आत्मा जैसे सत्य काम करने में निर्भय और प्रसन्न होता है, वैसे भूठ में नहीं होता । जब परमात्मा की आज्ञा को सोड़कर बुरा काम कर लेता है तब उसकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती और उसी को असुर, दुष्ट, दैत्य और नीच कहते हैं इस में वेद का प्रमाण है कि—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा धृताः ॥ तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ यजुर्वेदे । अध्याये ४० । मन्त्र ३ ॥

आत्मा का हिंसन करनेवाला अर्थात् जो परमेश्वर की आज्ञा को सोड़ता है और अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध बोलता, करता और मानता है उसी का नाम असुर, राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच आदि होता है ॥

शुक्ति के मिलने के साधन ये हैं:—

१—सत्य का आचरण ।

२—सत्यविद्या अर्थात् ईश्वरकृत वेदविद्या को यथावत् पढ़कर ज्ञान की उन्नति और सत्य का पालन यथावत् करना ।

३—सत्पुरुष ज्ञानियों का सङ्ग करना ।

४—योगाभ्यास करके अपने मन, इन्द्रियों और आत्मा को असत्य से हटाकर सत्य में स्थिर करना और ज्ञान को बढ़ाना ।

५—परमेश्वर की स्तुति करना अर्थात् उसके गुणों की कथा सुनना और विचारना ।

६—प्रार्थना कि जो इस प्रकार होती है कि हे जगदीश्वर ! हे कृपानिधि ! हे अस्मत्पितः ! असत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर कर और हे भगवन् ! हमको अन्धकार अर्थात् अज्ञान और अधर्म आदि दुष्ट कामों से अलग करके विद्या और धर्म आदि भेद्य कामों में सदा के लिये स्थापन कर और हे ब्रह्म ! हम को जन्ममरणरूप संसार के दुःखों से छुड़ाकर अपनी कृपा-कटाक्ष से अमृत अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर ।

जब सत्य मन से अपने आत्मा प्राण और सब सामर्थ्य में परमेश्वर को जीव भजता है तब वह करुणामय परमेश्वर उस को अपने आनन्द में स्थिर कर देता है, जैसे जब कोई छोटा बालक घर के ऊपर से अपने माता पिता के पास नीचे आना चाहता है वा नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहता है तब हजाराँ आवश्यकता के कामों को भी माता पिता छोड़कर और दौड़कर अपने लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा वो उसको चोट लगने से दुःख होगा और जैसे माता पिता अपने बच्चों की सदा सुख में रखने की इच्छा और पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं वैसे ही परम कृपानिधि परमेश्वर की ओर जब कोई सच्चे आत्मा के भाव से चलता है तब वह

अनन्तशक्तिरूप हाथों से उस जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये रखता है, फिर उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं होने देता है और वह सदा आनन्द में रहता है। पक्षपात को छोड़कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करके अर्थ को सिद्ध करना चाहिये। देखो सब अन्याय अधर्म और पक्षपात से होता है जैसे कि यह मौलवी साहब का वस्त्र बहुत अच्छा है मुक्त को मिले तो मैं उसको छोड़कर सुख पाऊँ, इस में अपने सुख का पक्षपात किया और मौलवी साहब के सुख दुःख का कुछ विचार न किया। इसी प्रकार पक्षपात से ही नित्य अधर्म होता है। अधर्म से काम को सिद्ध करना इसी को अनर्थ कहते हैं और धर्म और अर्थ से कामना अर्थात् अपने सुख की सिद्धि करना इस को काम कहते हैं, और अधर्म अर्थात् अनर्थ से काम को सिद्ध करना इसको कुकाम कहते हैं इसलिये इन तीनों अर्थात् धर्म, अर्थ और काम से मोक्ष को सिद्ध करना उचित है। इसमें यह बात है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना इसको धर्म और उसकी आज्ञा का तोड़ना इस को अधर्म कहते हैं सो धर्म आदि ही मुक्ति के साधन हैं और कोई नहीं और मुक्ति सत्य पुरुषार्थ से सिद्ध होती है अन्यथा नहीं।

पादरी स्काट साहब.

पण्डितजी ने कहा सब दुःखों से छूटने का नाम मुक्ति है, परन्तु मैं कहता हूँ कि सब पापों से बचने और स्वर्ग में पहुँचने का नाम मुक्ति है कारण यह कि ईश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु शैतान ने उसको बहका के उस से पाप करा दिया, इससे उसकी सब सन्तान भी पापी है, जैसे-घड़ी बनाने वाले ने उस की चाल स्वतन्त्र रखी है और वह आप ही चलती है ऐसे ही मनुष्य भी अपनी इच्छा से पाप करते हैं तो फिर अपने ऐश्वर्य से मुक्ति नहीं पा सकते और न पापों से बच सकते हैं। इसलिये प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती जैसे हिन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों को पाप करा के बिगाड़ता है इससे उन की मुक्ति नहीं हो सकती परन्तु ईसा मसीह पर विश्वास करने से वे भी बच सकते हैं।

प्रभु ईसामसीह जिस २ देश में गये अर्थात् उस की शिक्षा जहां २ गई है वहां २ मनुष्य पापों से बचते जाते हैं। देखो इस समय सिवाय ईसाइयों के और किसी के मत में भलाई और अच्छे गुणों की उन्नति है ? मैं एक दृष्टान्त देता हूं कि जैसे पण्डितजी बलवान् हैं ऐसे ही इज्जलिस्तान में एक मनुष्य बलवान् था परन्तु वह मदपान, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम करता था जब वह ईसामसीह पर विश्वास लाया तब सब घुराइयों से छूट गया और मैंने भी जब मसीह पर विश्वास किया सब मुक्ति को पाया और बुरे कामों से बच गया, सो ईसामसीह की आज्ञा के विरुद्ध आचरण से मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिये सब को ईसामसीह पर विश्वास लाना चाहिये, वही से मुक्ति हो सकती है और किसी प्रकार नहीं।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब.

हम लोग यह नहीं कह सकते कि पण्डितजी ने जो मुक्ति के साधन कहे केवल उन से ही मुक्ति हो सकती है ! क्योंकि ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे उसको मुक्ति दे और जिसको न चाहे न दे, जैसे समय का हाकिम जिस अपराधी से प्रसन्न हो उसको छोड़ दे और जिससे अप्रसन्न हो उसको कैद में डाल दे। उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा ऐश्वर्य नहीं है, न जाने ईश्वर क्या करेगा, पर समय के हाकिम पर विश्वास रखना चाहिये, इस समय का हाकिम हमारा पैगम्बर है उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है। हां ! यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छे काम हो सकते हैं परन्तु मुक्ति तो केवल वही के हाथ में है।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी.

(पादरी साहब के उत्तर में)

आपने जो यह कहा कि दुःखों से छूटना मुक्ति नहीं, पापों से छूटने का नाम मुक्ति है सो मेरे अभिप्राय को न समझ कर यह बात कही है क्योंकि मैं तो पहिले साधन में ही सब पापों अर्थात् असत्य कामों से बचना कह चुका हूं

और दुरे कामों का फल भी दुःख कहाता है अर्थात् जब पाप करेगा तो दुःख से नहीं बच सकता। इस के अनन्तर और साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि अधर्म छोड़कर धर्म का आचरण करना मुक्ति का साधन है, जो पादरी साहब इन बातों को समझते तो कदाचित् ऐसी बात न कहते।

दूसरा जो आप यह कहते हैं कि ईश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु शैतान ने बहका कर पाप करा दिया तो उसकी सन्तान भी इसी कारण से पापी होगई सो यह बात ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान् मानते ही हैं सो जब कि ईश्वर के पवित्र बनाये आदम को शैतान ने बिगाड़ दिया और ईश्वर के राज्य में विघ्न करके ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ डाला तो इससे ईश्वर सर्वशक्तिमान् नहीं रह सकता और ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई नहीं बिगाड़ सकता है और एक आदम ने पाप किया तो उसकी सारी सन्तान पापी होगई यह सर्वथा असम्भव और मिथ्या है जो पाप करता है वही दुःख पाता है दूसरा कोई नहीं पा सकता और ऐसी बात कोई विद्वान् नहीं मानेगा। और देखो एक आदम और हव्वा से किसी प्रकार इस जगत् की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि वहन और भाई का विवाह होना बड़े दोष की बात है, इसलिये ऐसी व्यवस्था मानना चाहिये कि सृष्टि के आदि में बहुतसे पुरुष और स्त्री परमेश्वर ने रचे।

और जो यह कहा कि शैतान बहकाया है तो मेरा यह प्रश्न है कि जब शैतान ने सब को बहकाया तो फिर शैतान को किसने बहकाया ? जो कहो कि शैतान आप से आप ही बहक गया तो सब जीव भी आप से आप ही बहक गये होंगे, फिर शैतान को बहकानेवाला मानना स्थिर है, जो कहो कि शैतान को भी किसी ने बहकाया है तो सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई बहकाने वाला शैतान को नहीं है, तो फिर जब ईश्वर ने ही सब को बहकाया तब मुक्ति देनेवाला कोई भी आप लोगों के मध्य में न रहा और न मुक्ति पानेवाला, क्योंकि जब परमात्मा ही बहकानेवाला ठहरा तो बचानेवाला कोई भी नहीं हो सकता। और यह बात परमात्मा के स्वभाव से भी विरुद्ध है क्योंकि वह

न्यायकारी और सत्य कामों का ही कर्त्ता है तथा अच्छे कामों में ही प्रसन्न होता है, वह किसी को दुःख देनेवाला और बहकानेवाला नहीं ।

और देखो कैसे आश्चर्य की बात है कि यदि शैतान ईश्वर के राज्य में इतना गड़बड़ करता है फिर भी ईश्वर उसको न दण्ड देता है, न मारता है, न कारागृह में डालता है, इससे स्पष्ट परमात्मा की निर्वलता पाई जाती है और विदित होता है कि परमात्मा ही को बहकाने की इच्छा है, इससे यह बात ठीक नहीं और न शैतान कोई मनुष्य है, जयतक शैतान के माननेवाले शैतान का मानना न छोड़ेंगे तबतक पाप करने से नहीं बच सकते क्योंकि वे समझते हैं कि हम तो पापी ही नहीं जैसा शैतान ने आदम को और उसकी सन्तान को बहका के पापी किया वैसा ही परमात्मा ने आदम की सन्तान के पाप के बदले में अपने एकलौते बेटे को शूली पर चढ़ा दिया फिर हम को क्या डर है और जो हम से कुछ पाप भी होता है तो हमारा विश्वास ईश्वरमसीह पर है वह आप क्षमा करा देगा क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है इसलिये ऐसी व्यवस्था माननेवाले पापों से नहीं बच सकते ।

और जो घड़ी का दृष्टान्त दिया था सो ठीक है क्योंकि सब अपने २ काम करने में खतन्त्र हैं परन्तु ईश्वर की आज्ञा अच्छे कामों के करने के लिये है बुरे के लिये नहीं और जो आपने यह कहा कि स्वर्ग में पहुँचना मुक्ति है शैतान के बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूट कर मुक्ति पा सकें यह बात भी ठीक नहीं क्योंकि जब मनुष्य खतन्त्र है और शैतान कोई मनुष्य नहीं तो आप दोनों से बचकर परमात्मा की कृपा से मुक्ति को पा सकते हैं और स्वर्ग से आदम गेहूं खाने के कारण निकाला गया और यह ही आदम का पाप हुआ कि गेहूं खाया तो मैं आप से पूछता हूँ कि आदम ने तो गेहूं खाया और पापी हो गया और स्वर्ग से निकाला गया, आप लोग जो उस स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो क्या आप लोग वहाँ सब पदार्थ खावेंगे ? तो क्या पाप नहीं होगा ? और वहाँ से निकाले नहीं जाओगे ? इससे यह बात भी ठीक नहीं हो सकती ।

और आप लोगों ने ईश्वर को मनुष्य के सदृश माना होगा अर्थात् जैसे मनुष्य सर्वज्ञ नहीं वैसे ही आप ने परमात्मा को भी माना होगा कि जिससे आप वहां गवाही और वकील की आवश्यकता मतलाते हैं ? परन्तु आप के ऐसे कहने से ईश्वर की ईश्वरता सब नष्ट हो जाती है । वह सब कुछ जानता है, उसको गवाही और वकील की कुछ आवश्यकता नहीं है और उस को किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि सिफारिश न जाननेवाले से की जाती है । और देखिये आप के कहने से परमात्मा परार्थीन ठहरता है क्योंकि बिना ईशामसीह की गवाही या सिफारिश के वह किसी को मुक्ति नहीं दे सकता और कुछ भी नहीं जानता इससे परमात्मा में अल्पज्ञता आती है कि जिससे वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता । और देखो जब कि वह न्यायकारी है तो किसी की सिफारिश और मिथ्या प्रशंसा से न्याय के विरुद्ध कदाचित् नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता है तो न्यायकारी नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार जो आप मनुष्य हाकिम के सदृश ईश्वर के दरबार में भी फरिस्तों का होना मानोगे तो और बहुतसे दोष ईश्वर में आवेंगे, इससे ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता क्योंकि जो सर्वव्यापक है तो शरीरवाला न होना चाहिये और जो सर्वव्यापक नहीं है तो अवश्य है कि शरीरवाला हो और शरीरवाला होने से उसकी शक्ति सब पर घेरनवाला न हुई, शरीरवाला जितना दूर का ज्ञान रखता है पर उसको पकड़ और मार नहीं सकता ।

और जो शरीरवाला होगा उसका जन्म और मरण भी अवश्य होगा, इसलिये ईश्वर को किसी एक जगह पर और फरिस्तों का उसके दरबार में होना ऐसी बातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो ईश्वर की सीमा हो जायगी देखो हम आर्य लोगों के शास्त्रों को यथावत् पढ़े बिना लोगों को उलटा निश्चय हो जाता है अर्थात् कुछ का कुछ मान लिया जाता है, जो पादरी साहब ने फलियुग के विषय में कहा सो ठीक नहीं क्योंकि हम आर्य लोग युगों की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं मानते, इसमें पेत्रेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि:-

इसमें मुक्त को बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा को “लाशरीक” भी मानते हैं और फिर पैगम्बरों को भी मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं ! यह बात कोई विद्वान् नहीं मानेगा ।

इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर भर्मात्मा मनुष्यों को मुक्ति के काम करने से मुक्ति स्वतन्त्रता से दे सकता है, किसी की सहायता के आधीन नहीं, मनुष्य को ही आपस में सहायता की आवश्यकता है ईश्वर को नहीं, न वह मिथ्या प्रसन्न होनेवाला है जो मिथ्या प्रसन्न होकर अन्याय करे, वह तो अपने सत्य धर्म और न्याय से सदा युक्त है और अपने सत्य प्रेम के भरे हुए भक्तों को यथावत् मुक्ति देकर और सब दुःखों से बचाकर सदा के लिये आनन्द में रखता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ।

इतने में चार घंटे गये । स्वामीजी ने कहा कि हमारा व्याख्यान बाकी है, मौलवी साहब ने कहा कि हमारे नमाज का समय आगया । पादरी स्टाट साहब ने स्वामीजी से कहा कि हम को आप से एकान्त में कुछ कहना है, सो वे दोनों तो उठर गये, इधर एक ओर तो एक मौलवी मेज पर जूता पहने हुए खड़े होकर और दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे ।

और कितने ही लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका, तब स्वामीजी ने पादरी और आर्य लोगों से पूछा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा है मौलवी लोग नमाज पढ़कर आये वा नहीं ? उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका ! इस पर स्वामीजी बोले कि ऐसे मटपट मेला किसने समाप्त कर दिया, न किसी की सम्मति ली गई न किसी से पूछा गया अब आगे कुछ बात चोत होगी वा नहीं ? जब वहां बहुत गड़बड़ देखा और संवाद की कोई व्यवस्था न जान पड़ी तो लोगों ने स्वामीजी से कहा कि आप भी चलिये मेला तो पूरा हो ही गया, इस पर स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से कम पांच दिन मेला रहता, इसके उत्तर में पादरी साहबों ने कहा कि हम दो दिन से अधिक नहीं रह सकते, फिर स्वामीजी आकर अपने डेरे पर धर्मसंवाद करने

लगे, उस दिन रात को पादरी स्काट साहब और दो पादरियों के साथ स्वामीजी के डेरे पर आये, स्वामीजी ने कुरसियां बिछवा कर आदरपूर्वक उनको बिठलाया और आप भी बैठ गये। फिर आपसमें बात चीत होने लगी, पादरी साहबों ने पूछा कि आवागमन सत्य है वा असत्य और इस का क्या प्रमाण है? स्वामीजी ने कहा कि आवागमन सत्य है और जो जैसे कर्म करता है वैसा ही शरीर पाता है, जो अच्छे काम करता है तो मनुष्य का और जो बुरे करता है तो पक्षी आदि का शरीर पाता है, और जो बहुत उत्तम काम करता है वह देवता अर्थात् विद्वान् और बुद्धिमान् होता है। देखो जय बालक उत्पन्न होता है। तब उसी समय अपनी माता का दूध पीने लगता है कारण यही है कि उसको पहिले जन्म का अभ्यास बना रहता है यह भी एक प्रमाण है। और घनाढ्य, कङ्काल, सुखी, दुखी, अनेक प्रकार के ऊंच नीच देखने से विदित होता है कर्मों का फल है। कर्म से देह और देह से आवागमन सिद्ध है, जीव अनादि हैं कि जिनका आदि और अन्त नहीं, जिस थोनि से जीव जन्म लेता है उस का कुछ स्वभाव भी बना रहता है इसी कारण मनुष्य आदि विचित्र स्वभाव और प्रकृति आदि के होते हैं; इससे भी आवागमन सिद्ध है।

इसी प्रकार और बहुतसे प्रमाण आवागमन के हैं, परन्तु जीव का एक बार उत्पन्न होना और फिर कभी न होना इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैंने कहा उसके विरुद्ध होना चाहिये या सो ऐसा होना असंभव है और फिर यह बात कि मरा और हवालात हुई अर्थात् जय क्रयामत होगी तब उसका हिसाब कितना होगा तब तक बेचारा हवालात में रहा मानना अच्छा नहीं। फिर पादरी साहब चले गये ॥

मौलवियों ने शाहजहाँपुर जाकर मुन्शी इन्द्रमाणिकी को लिखा कि जो आप यहां आवें तो हम आप से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शीजी वहां पहुंचे तो किसी ने शास्त्रार्थ का नाम तक भी न लिया ॥

अपि (७)काला(२)ङ्क(६)ब्रह्मा(१)न्दे नमश्शुक्रे दत्ते त्रिषु ॥

द्वादश्यां मंगले वारे ग्रन्थोऽयं पूरितो मया ॥ इति ॥

पंचमहायज्ञविधिः

के मन्त्रों का अर्थ भी लिखा जाता है । पहिले संध्या शब्द का अर्थ यह है कि (संध्यायंति) भलीभांति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का जिसमें वह संध्या, सो रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये । पहिले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि और राग द्वेष आदि के त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चाहिये क्योंकि मनुजी ने ५ अध्याय के १०६ श्लोक (अङ्गिर्गा-
त्राणि इत्यादि) में यह लिखा है कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या और तप से और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, परन्तु शरीरशुद्धि की अपेक्षा अन्तःकरण की शुद्धि सब को अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि वही सर्वोत्तम और परमेश्वरप्राप्ति का एक साधन है तब क्रुशा वा हाथ से मार्जन करे अर्थात् परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय किसी प्रकार का आलस्य न आवे इसलिये शिर और नेत्र आदि पर जल प्रक्षेप करे, यदि आलस्य न हो तो न करना ॥

पुनर्न्यूनान्यूनान्क्षीन् प्राणायामान् कुर्यात्

आभ्यंतरस्थं धायुं नासिकापुटाभ्यां यत्नेन बहिर्निस्तार्यं यथाशक्ति बह्निरेव
स्तम्भयेत् पुनः शनैश्शनैर्गृहीत्वा किञ्चित्तमवबुध्य पुनस्तथैव बहिर्निस्तारयेदय-
रोधयेच्चैवं त्रिवारं न्यूनातिन्यूनं कुर्यादनेनात्ममनसोः स्थितिं सम्पादयेत् ॥ ततो
नायत्रीमन्त्रेण शिखां बद्ध्वा रक्षाज्व कुर्यात् ॥ इतस्ततः केशा न पतेयुरेतदर्थं
शिखायन्धनम् ॥ प्रार्थितस्तस्त्रीश्वरस्तत्कर्मसु सर्वत्र सर्वदा रक्षेन्नः । एतदर्थं
रक्षाकरणम् ॥

भाषार्थ

अनन्तर गायत्री मन्त्र से शिरा को बांध के रक्षा करे इसका प्रयोजन यह है कि इधर उधर केश न गिरें सो यदि केशादि पतन न हो तो न करे और रक्षा करने का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्रार्थित होकर सब भले कामों में सदा सब जगह में हमारी रक्षा करें ॥

अथाचमनमन्त्रः

ओं शन्नोदेवीरमिष्टं आपो भवन्तु पीतये । शंयोभिन्नवन्तु नः ॥
यजु० अ० ३६ । मं० १२ ॥

भाष्यम्

आप्तु व्याप्तौ, अस्मादातोऽप्याद्ः सिध्यति । दिवु क्रीडाद्यर्थः । अप्शब्दो नियतलीलितो बहुवचनान्तश्च (शन्नोदे०) देव्य आपः सर्वप्रकाशकस्त्वानन्द-प्रवस्त्वव्यापक ईश्वरः (अभिष्टये) इष्टानन्दशासये (पीतये) पूर्णानन्दभोगेन वृप्तये (नः) अस्मभ्यं (शं) कल्याणं (भवन्तु) अर्थात् भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः स एवेश्वरः (नः) अस्मभ्यं (शंयोः) शम् अभिन्नवन्तु अर्थात् पुनस्त्याजितः सर्वतो वृष्टिं करोतु । अप्शब्देनेश्वरस्य ग्रहणमत्र प्रमाणम् ॥

यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्मजना विदुः । अस्तं यत्र सचान्तस्कर्मं तं ब्रूहि कर्मसः स्विदेवसः ॥ अथ० कां० १० । अनु० ४ । व० २२ । मं० १० ॥

अनेन वेदमन्त्रप्रमाणेनाप्यश्वेन परमात्मनोऽत्र ग्रहणं त्रियते ॥ एवमनेन मन्त्रे-
श्वरं प्रार्थयित्वा विराजामेत् ॥ जलाभासश्चेन्नैव कुर्यात् । आचमनमप्याल-
स्यस्य कण्ठस्थकफस्य निवारणार्थम् ॥

भाषार्थ

अब आचमन करने का मन्त्र लिखते हैं ('ओं शन्नोदेवी इत्यादि') इस का अर्थ यह है कि 'आप्तु व्याप्तौ' इस धातु से अप् शब्द सिद्ध होता है यह सदा स्त्रीलिङ्ग और बहुवचनान्त है दिवु धातु अर्थात् जिसके क्रीड़ा आदि अर्थ

हैं उससे देवी शब्द सिद्ध होता है (देव्य आपः) सब का प्रकाशक सब को आनन्द देनेवाला और सर्वव्यापक ईश्वर (अभिष्टये) मनोवन्धित आनन्द के लिये और (पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये (नः) हमको (शं) कल्याणकारी (भवन्तु) हो अर्थात् हमारा कल्याण करे (ताः, आपो देव्यः) वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः) सुप्त की (अभिसवन्तु) सर्वांगी श्रुति करे । इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके तीन आचमन करे यदि जल न हो तो न करे । आचमन से गले के कफादि की निवृत्ति होना प्रयोजन है । यहाँ अप् शब्द से ईश्वर के ग्रहण करने में प्रमाण—(यत्र लोकांश्च) जिसमें सब लोक लोकान्तर (कोश) अर्थात् सब जगत् का कारण-रूप खजाना जिसमें असत् अदृश्यरूप आकाशादि और सत् स्थूल प्रकृत्यादि सब पदार्थ स्थित हैं उसी का नाम अप् है और वह नाम ब्रह्म का है तथा उसी को शंभु कहते हैं वह कौनसा देव और कहां है इसका यह उत्तर है कि (अन्तः) सब के भीतर व्यापक हो के परिपूर्ण हो रहा है उसी को तुम उपास्य, पूज्य और इष्टदेव जानो, इस वेदमन्त्र के प्रमाण से अप् नाम ब्रह्म का है ॥

अधेन्द्रिग्रस्पर्शः

ओं वाक् वाक् । ओं प्राणः प्राणः । ओं चक्षुः चक्षुः । ओं श्रोत्रम् श्रोत्रम् । ओं नाभिः । ओं हृदयम् । ओं कण्ठः । ओं शिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलम् । ओं करतलकरपृष्ठे ॥

एभिः सर्वत्रेश्वरप्रार्थनया स्पर्शः कार्यः । सर्वं देश्वररूपेन्द्रियाणि चलवन्ति तिष्ठन्तिवत्यभिप्रायः ॥

अधेश्वरप्रार्थनापूर्वकमाज्जनमन्त्राः

ओं भूः पुनातु शिरसि । ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः । ओं स्वः पुनातु कण्ठे । ओं महः पुनातु हृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम् । ओं तपः पुनातु पादयोः । ओं सत्यं पुनातु पुनरिशिरसि । ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥

भाष्यम्

‘ओमित्यस्य भूर्भुवः स्वरित्येतासां चार्था गायत्रीमन्त्रार्थे ब्रह्मव्याः । महर्थात् सर्वेश्वो महान् सर्वैः पूज्यश्च । सर्वेषां जनकत्वाज्जनः परमेश्वरः । दुष्टानां संतापकारकत्वात्सत्यं ज्ञानस्वरूपत्वात् (यस्य ज्ञानमर्थं तपः) इति घञनस्य प्रामाण्यत्वात् तप इश्वरः । यद्विनाशि यस्य कदाचिद्विनाशो न भवेत् तत्सत्यं ब्रह्म व्यापकमिति बोध्यम् । इतीश्वरनामभिर्माज्जनं कुर्यात् ॥

अथ प्राणायाममन्त्राः

ओ भूः । ओ भुवः । ओं स्वः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः ।
ओं सत्यम् ॥ तैत्ति० प्रपा० १० । अनु० ७१ । इति प्राणायाममन्त्राः ॥
पतेषामुच्चारणार्थविचारपुरस्सरं पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणायामान् कुर्यात् ॥

भाषार्थ

अयेन्द्रियस्पर्शः (ओं वाक् वागित्यादि) इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना-पूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करे । इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इन्द्रिय बलवान् रहें । अब ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक मार्ज्जन के मन्त्र लिखे जाते हैं (ओं भूः पुनातु शिरसीत्यादि) ओंकार भूः, भुवः और स्वः इनके अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ में देखलेना (महः) सत्य से बड़ा और सत्य का पूज्य होने से परमेश्वर को मह कहते हैं (जनः) सब जगत् के उत्पादक होने से परमेश्वर का जन नाम है (तपः) दुष्टों को संतापकारी और ज्ञानस्वरूप होने से ईश्वर को तप कहते हैं, क्योंकि (यस्येत्यादि) उपनिषद् का वाक्य इस में प्रमाण है, (सत्यं) अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नाम है और व्यापक होने से ‘ब्रह्म’ नाम परमेश्वर का है । अर्थात् पूर्व मंत्रोक्त सब नाम परमेश्वर ही के हैं इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थों का स्मरण करते हुए मार्ज्जन करें । अथ

प्राणायाम के मंत्र लिखते हैं (ओं भूरित्यादि) इनके उच्चारण और अर्थ विचार-पूर्वक उस प्रकार के अनुसार प्राणायामों को करे ॥

अधेश्वरस्य । जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याऽधमर्षणमन्त्रा अर्थात् पापदूरीकर-णार्थाः ॥

ओ३म् अतश्च सत्यञ्चार्मीन्द्रात्तप्तसोर्ध्वजायत । ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्रार्णि विदधद्विश्वस्य मिपतोवृशी ॥ २ ॥ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवश्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो खः ॥ ३ ॥ ऋ० अ० ८ । अ० ८ । व० ४८ ॥

भाष्यम्

(धाता) दधाति सकल जगत् पोषयति वा स धातेश्वरः (वशी) कर्तुं शीलमस्य सः (यथापूर्वम्) यथा तस्य सर्वश्रेष्ठे । तत्रैव । पूर्वकल्पसृष्टौ यथा रत्नं कृतमासीत्तथैव जीवानां पुण्यपापाजुसारतः नकल्पयत् (सूर्याचन्द्रमसौ) यौ प्रत्यक्षविषयौ सूर्यचन्द्रलोकौ (तमं स्वप्रकाशमग्न्याख्यम् (पृथिवीम्) प्रत्यक्षविषयां (योल्लोकयोर्मध्यमाकाशं तत्स्थानल्लोकांश्च (स्वः) मध्यस्थं लोकम्

१ चित्तनाम्ना । जगत्स्यारण्ये । १ । १८ । नन्द । १ ।
अथ नैव तस्य धृदिक्षयव्यभिचारश्च कदाचिद् भवन्ति । अतएव दित्युक्तम्, स एव वशीश्वरः (विश्वस्य मिपतः) 'सहजस्वभावेन रात्रेर्विषयस्य च विभागे यथापूर्वं (विदधत्) विधानं । परमेश्वरस्यैव (अजीद्धात्) अमितः सर्वत इद्धात् दीप्तात् अर्थादनन्तसामर्थ्यात् (ऋतम्) यथार्थं सर्वविधाधिकरणे मय प्रकृत्यात्मकमन्यकं स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः कारणं च मुत्पन्नम् (ततो रात्रौ) या तस्मादेव सामर्थ्यात्प्रलयानन्तरं यथा पूर्वंमुत्पन्नासीत् ॥ तमं आसीत्तमसा गूढमग्रे ॥ ऋ० व० १७ । मं० ३ ॥ अग्रे सृष्टेः प्राकृतमोक्षकार

जगदिदमुत्पत्तः प्राग्गृहं गुप्तमर्वादिदृश्यमासीत् । (ततः समु०) तस्मादेव सामर्थ्यात्पृथिवीस्योन्तरिक्षस्थश्च महान् (समुद्रः) अजायत यथापूर्वमुत्पन्न आसीत् (समुद्रादर्णवात्) पश्चात् संवत्सरः क्षणादिलक्षणः फालोप्यजायत । यावज्जगत्तावत्सर्वं परमेश्वरस्य सामर्थ्यादेवोत्पन्नमित्यवधार्यम् । पवमुक्तगुणं परमेश्वरं संस्मृत्य पापाद्भीत्वा ततो दूरे सर्वजनेः स्थातव्यम् । नैव कदाचित्केनचित्स्वलपमपि पापं कर्त्तव्यमितीश्वरास्तीति निश्चेत्तव्यम् । अनेनायमर्पणं कुर्यादर्थोत्पापानुष्ठानं सर्वथा परित्यजेत् ॥

आपार्थ

अयं अयमर्पणं अर्थात् हे ईश्वर ! तू जगदुत्पादक है इत्यादि स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखते हैं । (ओं ऋतञ्च सत्यमित्यादि) इसका अर्थ यह है कि (घाता) सन जगत् का धारण और पोषण करने वाला और (वशी) सब का वश करने वाला परमेश्वर (यथापूर्वम्) ऐसा कि उस के सर्वज्ञ विज्ञान में जगत् के रचने का ज्ञान था और जिस प्रकार पूर्वकल्प की सृष्टि में जगत् की रचना थी और जैसे जीवों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार वे ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये हैं (सूर्याचन्द्रमसौ) जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चन्द्र लोक रहे थे वैसे ही इस कल्प में भी रहे हैं (दिवम्) ऐसा पूर्व सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था वैसे ही इस कल्प में भी रचा है तथा (पृथिवीम्) जैसी प्रत्यक्ष दीप्यती है (अन्तरिक्षम्) जैसा पृथिवी और सूर्यलोक के बीच में पोलापन है (स्वः) जितने आकाश के बीच में लोक हैं उनको (अकल्पयत्) ईश्वर ने रचा है जैसे अनादिकाल से लोक लोकान्तर को जगदीश्वर बनाया करता है वैसे ही अब भी बनाये हैं और आगे भी बनावेगा क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किन्तु पूर्ण और अनन्त होने से सर्वदा एकरस ही रहता है । उस में वृद्धि, क्षय और उलटापन कभी नहीं होता इसी कारण से (यथापूर्वमकल्पयत्) इस पद का ग्रहण किया है (विघ्नस्य निपतः) वही ईश्वर ने सहजस्वभाव से जगत् के रात्रि, दिवस,

प्राणायाम के मंत्र लिखते हैं (ओं भूरित्यादि) इनके उच्चारण और अर्थ विचार-पूर्वक उस प्रकार के अनुष्ठान प्राणायामों को करे ॥

अथेश्वरस्य । जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याऽऽघमर्पणमन्त्रा अर्थात् पापदूरीकर-णार्थाः ॥

ओ३म् ऋतञ्च सत्यञ्चाभीं द्वात्तप्तसोर्ध्वजायत । ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥ समुद्रार्दणवादधिं संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिततोवृशी ॥ २ ॥ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥ ऋ० अ० = । अ० = । व० ४ = ॥

भाष्यम्

(धाता) दधाति सकलं जगत् पोषयति वा स धातेश्वरः (वशी) वशं कर्तुं शीलमस्य सः (यथापूर्वम्) यथा तस्य सर्वज्ञे विज्ञाने जगद्रचनज्ञानमासीत् पूर्वकल्पसृष्टौ यथा रचनं कृतमासीत्तथैव जीवानां पुण्यपापानुसारतः प्राणिदेहा-नकल्पयत् (सूर्याचन्द्रमसौ) यौ प्रत्यक्षविषयौ सूर्यचन्द्रलोकौ (दिवम्) सर्वो-त्तमं स्वप्रकाशमग्न्याश्वम् (पृथिवीम्) प्रत्यक्षविषयां (अन्तरिक्षम्) अर्थाद्ब्र-ह्मलोकयोर्मध्यमाकाशं तत्रस्थाल्लोकांश्च (स्वः) मध्यस्थं लोकम् (अकल्पयत्) यथापूर्वं रचितवान् । ईश्वरज्ञानस्यापरिणामित्वात्पूर्णत्वादनन्तत्वात्सर्वदैकरसत्वा-च्च नैव तस्य वृद्धिलयव्यभिचारश्च कदाचिद् भवन्ति । अतएव यथा पूर्वमकल्पय-दित्युक्तम्, स एव ईश्वरः (विश्वस्य मितः) सृष्टयस्तत्काले (अहोरात्राणि) रात्रेर्विवसस्य च विभागे यथापूर्वं (विदधत्) विधानं कृतवान् तस्य धातुर्धनिः परमेश्वरस्यैव (अभीक्षात्) अभितः सर्वत इक्षात् दीप्तात् ज्ञानमयात् (तपसः) अर्थादनन्तसामर्थ्यात् (ऋतम्) यथार्थं सर्वविधाधिकरणं वेदशास्त्रं सत्यं त्रिगुण-मयं प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः कारणं चाध्यजायत यथापूर्व-मुत्पन्नम् (ततो रात्री) या तस्मादेव सामर्थ्यात्प्रलयानन्तरं भवति सा रात्रिरजायत यथा पूर्वमुत्पन्नासीत् ॥ तमं आसीत्तमसा गूढमग्रे ॥ ऋ० अ० ८ । अ० ७ । व० १७ । मं० ३ ॥ अग्रे सृष्टेः प्राक्तमोन्धकार एवासीत् तेन तमसा सकलं

जगदिदमुत्पत्तः प्राग्गूढं गुप्तमर्थावदृश्यमासीत् । (ततः समु०) तस्मादेव सामर्थ्यात्पृथिवीस्थोन्तरिक्षस्यश्च महान् (समुद्रः) अजायत यथापूर्वमुत्पन्न आसीत् (समुद्रादर्णवात्) पश्चात् संवत्सरः क्षणादिलक्षणः कालोऽप्यजायत । यावज्जगत्तापत्सर्वं परमेश्वरस्य सामर्थ्यादेवोत्पन्नमित्यवधार्यम् । एवमुक्तगुणं परमेश्वरं संस्मृत्य पापाद्भोक्त्वा ततो दूरे सर्वैर्जनैः स्थातव्यम् । नैव कदाचित्केनचित्स्वल्पमपि पापं कर्त्तव्यमितीश्वराज्ञास्तीति निश्चेतव्यम् । अनेनाधमर्पणं कुर्यादयोत्पापानुष्ठानं सर्वथा परित्यजेत् ॥

भाषार्थ

अब अधमर्पण अर्थात् हे ईश्वर ! तू जगदुत्पादक है इत्यादि स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखते हैं । (ओं ऋतञ्च सत्यमित्यादि) इसका अर्थ यह है कि (घाता) सब जगत् का धारण और पोषण करने वाला और (वशी) सब का वश करने वाला परमेश्वर (यथापूर्वम्) जैसा कि उस के सर्वज्ञ विज्ञान में जगत् के रचने का ज्ञान था और जिस प्रकार पूर्वकल्प की सृष्टि में जगत् की रचना थी और जैसे जीवों के पुण्य पाप ये उनके अनुसार से ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये हैं (सूर्याचन्द्रमसौ) जैसे पूर्वकल्प में सूर्य चन्द्र लोक रचे थे वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं (दिवम्) जैसा पूर्ण सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था वैसा ही इस कल्प में भी रचा है तथा (पृथिवीम्) जैसी प्रत्यक्ष दीक्षती है (अन्तरिक्षम्) जैसा पृथिवी और सूर्यलोक के बीच में पोलापन है (स्वः) जितने आकाश के बीच में लोक हैं उनको (अकल्पयत्) ईश्वर ने रचा है जैसे अनादिकाल से लोक लोकान्तर को जगदीश्वर बनाया करता है वैसे ही अब भी बनाये हैं और आगे भी बनावेगा क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किन्तु पूर्ण और अनन्त होने से सर्वदा एकरस ही रहता है । उस में श्रद्धा, क्षय और वज्रदापन कभी नहीं होता इसी कारण से (यथापूर्वमकल्पयत्) इस पद का ग्रहण किया है (विश्वस्य भिपतः) उसी ईश्वर ने सहजस्वभाव से जगत् के रात्रि, दिवस,

घटिका, पल और क्षण आदि को जैसे पूर्व थे वैसे ही (व्यदधत्) रचे हैं इसमें कोई पेसी शका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत् को रचा है उसका उत्तर यह है कि (अभीहात्तपसः) ईश्वर ने अपने अनन्त सामर्थ्य से सब जगत् को रचा है। जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत् का कारण प्रकाशित और सब जगत् के बनाने की सामग्री ईश्वर के आधीन है (ऋतम्) उसी अनन्त ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या का राजाना वेदशास्त्र को प्रकाशित किया जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था और आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा (सत्यम्) जो त्रिगुणात्मक अर्थात् सत्त्व रजो और तमो-गुण से युक्त है जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत सत् प्रधान प्रकृति है जो स्थूल और सूक्ष्म जगत् का कारण है सो भी (अध्यजायत) अर्थात् कार्यरूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है (ततो रायजायत) उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे ह्जार चतुर्युगी के प्रमाण से रात्रि कहाती है सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है इस में, ऋग्वेद का प्रमाण है कि जब जब विद्यमान सृष्टि होती है उसके पूर्व सब आकाश अव्यक्तरूप रहता है और उसी अव्य-कार में सब जगत् के पदार्थ और सब जीव ढके हुए रहते हैं उसी का नाम महारात्रि है (ततः समुद्रोऽर्णवः) तदनन्तर उसी सामर्थ्य से पृथिवी और मेघमण्डल में जो महासमुद्र है सो भी पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है (समुद्रादर्यबाधिसवत्सरो अजायत) उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात् सवत्सर अर्थात् क्षण, मुहूर्त्त, प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है वेद से लेके पृथिवी पर्यन्त जो यह जगत् है सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है और ईश्वर सब को उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अन्तर्यामिरूप से सब के पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सब को यथावत् फल दे रहा है ऐसा निश्चित ज्ञान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पापकर्मों को कभी न करें। इसी का नाम अघमर्षण है अर्थात् ईश्वर सब के अन्तःकरण के कर्मों को देख रहा है इससे पापकर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ दें ॥

शशोदेवीरिति पुनराचामेत् । ततो गायत्र्यादि मन्त्रार्थान् मनसा विचारयेत् । पुनः परमेश्वरेणैव सूर्यादिकं सकलं जगद्रचितमिति परमार्थस्वरूपं ब्रह्म चिन्तयित्वा परं ब्रह्म प्रार्थयेत् ॥

(शशोदेवीरिति) इस मन्त्र से तीन आचमन करे । तदनन्तर गायत्र्यादि मन्त्रों के अर्थ विचारपूर्वक परमेश्वर की स्तुति अर्थात् परमेश्वर के गुण और उपकार का ध्यान कर पश्चात् प्रार्थना करे अर्थात् सब उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहें और सदा पश्चात्ताप करें कि मनुष्यशरीर धारण करके हम लोगों से जगत् का उपकार कुछ भी नहीं बनता । जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत् का उपकार किया है वैसे हम लोग भी सब का उपकार करें, इस काम में परमेश्वर हम को सहाय करे कि जिससे हम लोग सब को सदा सुख देते रहें तदनन्तर ईश्वर की उपासना करें, जो दो प्रकार की है एक सगुण और दूसरी निर्गुण जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान्, व्यापक, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अन्तर्यामी, सब का उत्पादक, धारण करनेहार मङ्गलमय शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आनन्दस्वरूप है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों का देनेवाला, सब का पिता, माता, बन्धु, मित्र, राजा और न्यायाधीश है इत्यादि ईश्वर के गुण विचारपूर्वक उपासना करने का नाम सगुणोपासना है तथा निर्गुणोपासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि ईश्वर अनादि अनन्त है जिसका आदि और अन्त नहीं, अजन्मा अमृत्यु जिसका जन्म और मरण नहीं, निराकार, निर्विहार, जिसका आकार और जिसमें कोई विकार नहीं जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अन्याय, अधर्म, रोग, दोष, अज्ञान और मलीनता नहीं है जिसका परिमाण, हृदन बंधन, इन्द्रियों से दर्शन, ग्रहण और कम्पन नहीं होता, जो ह्रस्व, दीर्घ और शोकातुर कभी नहीं होता जिसको भूय, प्यास, शीतोष्ण, हर्ष और शोक कभी नहीं होते । जो चलता काम कभी नहीं करता इत्यादि जो जगत् के गुणों से ईश्वर को अलग जान के ध्यान करना वह निर्गुणोपासना कहावी है । इस प्रकार प्राणायाम करके अर्थात् भीतर के वायु को बल से नासिका के द्वारा बाहर फेंक के यथाशक्ति बाहर ही रोक के पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनः बल से बाहर फेंक के रोकने से मन और आत्मा को

स्थिर करके आत्मा के बीच में जो अन्तर्यामीरूप से ज्ञान और आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर है उसमें अपने आप को मग्न करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये जैसा गोताखोर जल में डुबकी मारके शुद्ध होके बाहर आता है वैसे ही सब जीव लोग अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर में मग्न करके नित्य शुद्ध करें ॥

अथ मनसा परिक्रमामन्त्राः

प्राची दिग्ग्निरधिपतिरभितो रक्षितादित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ १ ॥ दक्षिणादिग्निन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी-
रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ २ ॥
प्रतीची दिग्ब्रह्मणोऽधिपतिः पृदाङ्गरक्षिताचमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ३ ॥ उदीचीदिक् सोमोधिपतिः स्वजोरक्षिताश-
निरिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ४ ॥
ध्रुवादिग्बिष्णुरधिपतिः कुम्भापग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ५ ॥ ऊर्ध्वा दिग् बृहस्पतिः
रधिपतिः श्वित्रोरक्षिता वर्पमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ६ ॥ अथर्व० कां० ३ । अ० ६ । व० २७ । मं० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

भाष्यम्

(प्राची दि०) सर्वास्तु बिभ्रु व्यापकमीश्वरं संख्यायामन्यादिभिर्नामभिः प्रार्थयेत् । यत्र स्वस्य मुखं सा प्राची दिक् । तथा यस्यां सूर्य उदेति सापि प्राची

दिगस्ति । तस्या अधिपतिरग्निरर्थात् ध्यानस्वरूपः परमेश्वरः (अक्षितः) बन्धन-
रहितोऽस्माकं सदा रक्षिता भवतु । यस्यादित्याः प्राणाः किरणाश्चेपवस्तैः सर्वं
जगद्भक्षति तेष्य इन्द्रियाधिपतिर्भृशरीररक्षितुम्य इपुरुषेभ्यः प्राणेभ्यो वारं वारं
नमोस्तु । कस्मै प्रयोजनाय यः कश्चिदस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं वः तेषां
प्राणानां जम्भे अर्थाद्वशे दम्भः । यतस्सोनर्थाच्चित्यर्थं स्वमित्रो भवेत् वयं च तस्य
मित्राणि भवेम ॥ १ ॥ (दक्षिणा०) दक्षिणस्या दिश इन्द्रः परमैश्वर्ययुक्तः परमे-
श्वरोधिपतिरस्ति स एव रूपयास्मान् रक्षिता भवतु । अग्रे पूर्ववदन्यः कर्तव्यः
॥ २ ॥ तथा (प्रतीची दिग्०) अस्या वरुणः सर्वोत्तमोधिपतिः परमेश्वरोऽस्माकं
रक्षिता भवेदिति पूर्ववत् ॥ ३ ॥ (उदीची०) सोमः सर्वजगदुत्पादकोऽधिपति-
रोऽस्माकं रक्षिता स्यादिति ॥ ४ ॥ (ध्रुवादिक्०) अर्थादधोदिक् अस्या
विष्णुर्वायवः ईश्वरोधिपतिः सोऽस्यास्मान् रक्षेत् अन्यत्पूर्ववत् ॥ ५ ॥ (ऊर्ध्वा-
दिक्०) अस्या वृद्धस्वतिरर्थाद्वृद्धत्यावाचो वृद्धतो वेदशास्त्रस्य वृद्धतामाकाशादीनां
च पतिवृद्धस्वतियः सर्वजगतोधिपतिः स सर्वतोऽस्मान् रक्षेत् । अग्रे पूर्ववद्वो-
जनीयम् ॥ सर्वे मनुष्याः सर्वशक्तिमन्तं सर्वगुरुं न्यायकारिणं दयालुं पितृवत्पा-
लकं सर्वानु दितु सर्वत्र रक्षकं परमेश्वरमेव मन्येरन्नित्यभिप्रायः ॥

भाषार्थ

(प्राचीदिग्ग्निरधिपतिः) जो प्राची दिक् अर्थात् जिस ओर अपना मुख
हो उस ओर अग्नि जो ध्यानस्वरूप अधिपति जो सब जगत् का स्वामी (अ-
क्षितः) बन्धनरहित (रक्षिता) सब प्रकार से रक्षा करने वाला (आदित्या
इपवः) जिस के वाण आदित्य की किरण हैं । उन सब गुणों के अधिपति
ईश्वर के गुणों को हम लोग बारम्बार नमस्कार करते हैं (रक्षितुभ्यो नम इपु-
भ्यो नम एभ्यो अस्तु) जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत् की
रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं इनको
हमारा नमस्कार हो इसलिये कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और
जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं ।
उन सब की बुराई को उन वाणरूप किरण मुखरूप के बीच में दग्ध कर देते

हैं कि जिससे किसी से हम लोग बैर न करें और कोई भी प्राणी हम से बैर न करे, किन्तु हम सब लोग परस्पर मित्रभाव से वर्तें ॥ १ ॥ (दक्षिणादि-
गिन्द्रोधिपतिः) जो हमारे दाहिनी ओर दक्षिण दिशा है उसका अधिपति इन्द्र
अर्थात् जो पूर्य्य ऐश्वर्य्य वाला है । (तिरश्चिराजीरक्षिता) जो पदार्थ कीट पतंग
वृक्षिक आदि विष्यक् कहाते हैं उनकी राजी जो पंक्ति है उनसे रक्षा करने वाला
एक परमेश्वर है । (पितर इषवः) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग वाण के समान
हैं (तेभ्यो नमो०) आगे का अर्य्य पूर्व के समान जान लेना ॥ २ ॥ (प्रती-
चीदिग् वरुणोधिपतिः) जो पश्चिम दिशा अर्थात् अपने पृष्ठ भाग में है उसमें
वरुण जो सब से उत्तम सब का राजा परमेश्वर है (पृथक्करक्षितानामिषवः)
जो बड़े बड़े अजगर सर्पोंदि विषचारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है जिसके
अन्न अर्थात् पृथिव्यादि पदार्थ वाणों के समान हैं श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की
राढ़ना के निमित्त हैं (तेभ्यो नमो०) दक्षका अर्य्य पूर्व मन्त्र के समान जान
लेना ॥ ३ ॥ (उर्वोचीदिक् सोमोधिपतिः) जो अपनी बाई ओर उत्तर दिशा
है उसमें सोम नाम से अर्थात् शान्त्यादि गुणों से आनन्द करने वाले जगदीश्वर
का ध्यान करना चाहिये (स्वजोरक्षिता शनिरिषवः) जो अच्छी प्रकार अजन्मा
और रक्षा करने वाला है जिसके वाण विद्युत् हैं (तेभ्यो नमो०) आगे पूर्ववत्
जान लेना ॥ ४ ॥ (ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः) ध्रुवदिशा अर्थात् जो अपने नीचे
की ओर है उसमें विष्णु अर्थात् व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना
(कल्माषप्रावी रक्षिता वीरुष इषवः) जिसके हरित रंग वाले वृक्षादि प्रांवा के
समान हैं जिसके वाण के समान सब वृक्ष हैं उनसे अधोदिशा में हमारी रक्षा
करे (तेभ्यो नमो०) आगे पूर्ववत् जान लेना ॥ ५ ॥ (सध्वर्वादिग्वृहस्पतिर-
धिपतिः) जो अपने ऊपर दिशा है उसमें वृहस्पति जो कि बाणी का स्वामी
परमेश्वर है उसको अपना रक्षक जाने जिस के वाण के समान वर्षा के बिन्दु
हैं उनसे हमारी रक्षा करे (तेभ्यो०) आगे पूर्ववत् जान लेना ॥ ६ ॥

इति मनसा परिक्रमामन्त्राः

अथोपस्थानमन्त्राः

ओं उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमग्न्यज्यो-
तिरुत्तमम् ॥ १ ॥ य० अ० ३५ । मं० १४ ॥

भाष्यम्

- ॥ परमात्मनः । (सूर्य) चराचरात्मानं त्वां (पश्यन्तः) प्रेक्षमाणास्तन्तो वयम्
(उद्वगन्म) अर्थात् उत्कृष्टश्रद्धावन्तो भूत्वा वयं भवन्तं प्राप्नुयाम कथंभूतं त्वां
(ज्योतिः) इत्यप्रकाशं (उत्तमम्) सर्वोत्कृष्टम् (देवत्रा) सर्वेषु दिव्यगुणवत्सु
पदार्थेषु ह्यनन्तादिव्यगुणैर्युक्तं (देवम्) धर्मात्मनां मुमुक्षूणां युक्तानां च सर्वान-
न्दस्य दातारं मोक्षितारं च (उत्तरम्) जगत्प्रलयानन्तरं नित्यस्वरूपत्वाद्विराज-
मानम् (स्वः) सर्वानन्दस्वरूपं (तमसस्परि) अज्ञानान्यकारात्पृथग्भूतं भवन्तं
प्राप्तुं वयः प्राप्यामहे । अथान् स्वकृपया सद्यः प्राप्नोतु न इति ॥ १ ॥

भाषार्थ

अथ उपस्थान के मन्त्रों का अर्थ करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुति और
प्रार्थना की जाती है, हे परमेश्वर ! (तमसस्परिस्वः) सब अन्धकार से अलग
प्रकाशस्वरूप (उत्तरम्) प्रलय के पक्षे सदा वर्त्तमान (देवं देवत्रा) देवों में
भी देव अर्थात् प्रकाश करनेवालों में प्रकाशक (सूर्य) चराचर के आत्मा
(उद्वोतिरुत्तमम्) जो ज्ञानस्वरूप और सब से उत्तम आप को जान के (वयमु-
द्वगन्म) हम लोग सत्य से प्राप्त हुए हैं हमारी रक्षा करनी आप के हाथ है
क्योंकि हम लोग आप के शरण हैं ॥ १ ॥

उदुत्सं ज्ञातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ २ ॥
यजु० अ० ३३ । मं० ३१ ॥

भाष्यम्

(केतवः) ऋणा विविधजगतः पृथक् पृथक्प्रवृत्तादिनियामका आपकाः
प्रकाशका ईश्वरस्य गुणाः (दृशे विश्वाय) विश्वं द्रष्टुं (त्वं) तं सूर्यं त्वं

(देवम्) (सूर्यं) चराचरात्मानं परमेश्वरं (उद्बहन्ति) उत्कृष्टतया प्रापयन्ति
 ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति चै । (उ) इति धितकं नैव पृथक् पृथक् विविधनियमान्
 दृष्ट्या नास्तिका अपीश्वरं त्यक्तुं समर्था भवन्तीत्यभिप्रायः । कथंभूतं देवं
 (जातवेदसं) जाता ऋग्वेदादयश्चत्वारो वेदाः सर्वज्ञानप्रदाः यस्मात्तया जातानि
 प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यानानि विन्दति । यद्वा जातं सकलं जगद्वेत्ति जानाति
 यः स जातवेदास्तं जातवेदसं सर्वं मनुष्यास्नमेवैकं प्राप्तुमुपासितुमिच्छन्वित्य-
 भिप्रायः ॥ २ ॥

भाषार्थ

(उदुल्यं जातवेदसं०) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं आर जो
 प्रकृत्यादि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है । जो सब जगत् का उत्पादक है सो
 परमेश्वर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध है (देवं) जो सब देवों का देव और (सूर्यं)
 सब जीवादि जगत् का प्रकाशक है (ल्यं) उस परमात्मा को (दृशे विश्वाय०)
 विश्वविद्या की प्राप्ति के लिये हम लोग उपासना करते हैं (उद्बहन्ति केतवः) ।
 जिस को 'केतवः' अर्थात् वेद की श्रुति और जगत् के पृथक् रचनादि नियामक
 गुण उसी परमेश्वर को जानते और प्राप्त करते हैं उस विश्व के आत्मा अन्त-
 र्यामी परमेश्वर ही की हम उपासना सदा करें अन्य किसी की नहीं ॥ २ ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आग्नेयावा-
 पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपरश्च स्वाहा ॥ ३ ॥ य० अ०
 ७ । मं० ४२ ॥

भाष्यम्

(चित्रं०) स एव देवः (सूर्यः) (जगतः) जङ्गमस्य (तस्थुप.) स्थाव-
 रस्य च (आत्मा) अतति नैरतय्येण सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा तथा (आग्ने०)
 यौः पृथिवी अन्तरिक्षं चैतदादिसर्वं जगद्वचयित्वा आसमन्ताद्वारयन्सन्
 रक्षति । (चक्षुः) एव एवैतेषां प्रकाशकत्वाद्वाह्याभ्यन्तरयोश्चक्षुः प्रकाशको
 विज्ञानमयो विज्ञापकश्चास्ति । अतएव (मित्रस्य) सर्वेषु द्रोहरहितस्य मनु-
 ष्यस्य सूर्यलोकस्य प्राणस्य वा (वरुणस्य) येषु ध्येतेषु कर्मसु गुणेषु चत्तमान-

स्य च (अग्नेः) शिल्पविधाहेनो रूपगुणदाहप्रकाशकस्य विद्युतोभ्राजमानस्यापि चक्षुः सर्वसंसारदेष्टा प्रकाररुश्च (देवानाम्) स दिव्यगुणवतां विदुषामेष हृदये (उदगान्) उत्कृष्टनया प्राप्तोस्ति प्रकाशको वा तदेव ब्रह्म (चित्रम्) सद्गु-
तस्वरूपम् ॥ अत्र प्रमाणम्—आश्वर्यो वत्सा कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो प्राप्ता कुशलानुशिष्टः ॥ कठोपनि० वल्गा २ । आश्वर्यस्वरूपात्वादुग्रहणस्तदेव ब्रह्म सर्वेषां चात्माकं (अनीकं) सर्वदुःखनाशायं कामक्रोधादिशत्रुविनाशायं यत्नमस्ति तद्विहाय मनुष्याणां सर्वसुखकरं शरणमग्न्यास्त्येवेति वेद्यम् ।
(स्वाहा) अथात्र स्वाहाशब्दार्थं प्रमाणं निरुक्तकारा आहुः । स्वाहा कृतयः स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा स्वा वागाहेति स्व प्राहेति वा स्वाहुतं हविर्जुं होतीति वा तात्पर्यमेवा भवति । निरु० अ० ८ । खं० २० । स्वाहाशब्दस्यायमर्थः (सु आहेति वा) (सु) सुष्टु कोमलं मधुरं कल्याणकरं प्रियं वचनं सर्वैर्मनुष्यैः सदा वक्तव्यम् (स्वा वागाहेति वा) या स्वर्काया वाग् धानमध्ये पतन्ते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम् । (स्वं प्राहेति वा) स्वं स्वर्कायपदार्थं प्रत्येव स्थत्वं वाच्यम् । न परपदार्थं प्रतिषेधेति (स्वाहुतं ह०) सुष्टु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दपर्यायाः । स्वमेव पदार्थं प्रत्याह वयं सर्वदा सत्त्वं वदाम इति न कदाचित्परपदार्थं प्रति मिथ्या वदेमेति ॥ ३ ॥

भाषार्थ

(चित्रं देवाना०) (सूर्य्य आत्मा०) प्राणी और जड़ जगत् का जो आत्मा है उसको सूर्य्य कहते हैं (आप्राणा०) जो सूर्य और अन्य सब लोकों को बनाके धारण और रक्षण करने वाला है (चक्षुर्मित्रस्य०) जो मित्र अर्थात् राग द्वेष रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक और प्राण का चक्षु प्रकाश करने वाला है (वरुणस्या०) सब उत्तम कामों में जो वर्धमान मनुष्य प्राण अपान और आग्नि का प्रकाश करने वाला है (चित्रं देवाना०) जो अद्भुतस्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है (अनीकम्) जो सकल मनुष्यों के सघ दुःख नाश करने के लिये परम उत्तम यत्न है वह परमेश्वर (उदगात्) हमारे हृदयों में यथावत् प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥

तच्चतुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं
 शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च
 शरदः शतात् ॥ ४ ॥ य० अ० ३६ । मं० २४ ॥

भाष्यम्

(तच्चतुः) यत्सर्पदं (देवहितम्) देवेभ्यो हितं दिव्यगुणवतां धर्मात्मनां वि-
 दुषां स्वसेवकानां च हितकारि वर्तते यत् (पुरस्तात्) पूर्वसृष्टेः प्राक् (शुक्रम्)
 सर्वजगत्कर्तुं शुद्धमासीदिदानीमपि तादृशमेव चास्ति । तदेव (उच्चरत्) अर्थात्
 उक्तवृत्तया सर्वत्र व्याप्तं विज्ञानस्वरूपं (उद्) प्रलयादुद्धृतं सर्वसामर्थ्यं स्थास्यति
 (तत्) ब्रह्म (पश्येम शरदः शतम्) वयं शतं वर्षाणि तस्यैव प्रेक्षणं कुर्महे । त-
 त्कृपया (जीवेम शरदः शतम्) शतं वर्षाणि प्राणान् धारयेमहि (शृणुयाम शरदः
 शतम्) तस्य शृणोषु भ्रष्टाविश्वासवन्तो वयं तमेव शृणुयाम तथा च तद् ब्रह्म
 तद्गुणाश्च (प्रब्रवाम श०) अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो नित्यमुपादेशं (अदीनाः स्याम
 श०) एवं च तदुपासनेन तद्विश्वासेन तत्कृपया च शतवर्षपर्यन्तमदीनाः स्याम
 भवेम मां कदाचित्करुणायपि समीपे दीनता कर्त्तव्या भवेन्नो दारिद्र्यं च सर्वदा
 सर्वथा ब्रह्मकृपया स्वतंत्रा वयं भवेम तथा (भूयश्च श०) वयं तस्यैवानुग्रहेण
 भूयः शताच्छरदः शताद्वर्षेभ्योप्यधिकं पश्येम, जीवेम, शृणुयाम, प्रब्रवाम, अदी-
 नाः स्याम, वेत्यन्वयः । अर्थात्तैव मनुष्यास्तमतिकृपालुं परमेश्वरं त्यक्त्वान्यमु-
 पासीरन् याक्षेर्नित्यभिप्रायः ॥ योन्यां देवतामुपास्ते पश्येयं स देवानाम् । श०
 का० १४ । अ० ४ ॥ सव मनुष्याः परमेश्वरमेवोपासीरन् यस्तस्मादन्यस्योपासनां
 करोति स इन्द्रियारामो गर्ह्यभवत्सर्वेशिशिष्टैर्विज्ञेय इति निश्चयः ॥ ४ ॥ कृताञ्ज-
 लिरत्यन्तभ्रष्टालुभूत्सैतैर्मन्त्रैः स्तुवन् सर्वकालसिध्यर्थं परमेश्वरं प्रार्थयेत् ॥ ४ ॥

भाषार्थ

(तच्चतुर्देवहितम्०) जो ब्रह्म सब का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हित-
 कारक तथा (पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्) सृष्टि के पूर्व, पश्चात् और मध्य में सत्य-
 स्वरूप से वर्त्तमान रहता और सब जगत् का करने वाला है (पश्येम शरदः

शतम्) उसी ब्रह्म को हम लोग सौ वर्ष पर्यन्त देखें (जीवेम शरदः शतम्) जीवें (शृणुयाम शरदः शतम्) सुनें (प्रब्रवाम श०) उसी ब्रह्म का उपदेश करें (अदीनाः स्याम०) और उस की कृपा से किसी के आधीन न रहें (भू-यश्च शरदः शतात्) उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से सौ वर्षों से उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुनें, सुनावें और स्वतन्त्र रहें अर्थात् आरोग्य शरीर, दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन और आनन्दसहित हमारा आत्मा सदा रहे । यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव है जो मनुष्य इसको छोड़ के दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान होके सब दिन दुःख भोगता रहता है इसलिये प्रेम में अत्यन्त मग्न होके अपने आत्मा और मन को परमेश्वर में जोड़ के इन मन्त्रों से स्तुति और प्रार्थना सदा करते रहें ॥ ४ ॥

अथ गुरुमन्त्रः

ओ३म् । यजु० अ० ४० । मं० १७ । भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि ॥ धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ य० अ० ३६ । मं० ३ ॥ ऋ० मंड० ३ । सू० ६२ । मं० १० । एवं चतुर्षु वेदेषु समानो-मन्त्रः ॥ १ ॥

भाष्यम्

अस्य सर्वोत्कृष्टस्य गायत्रीमन्त्रस्य संक्षेपेणार्थ उच्यते अ उ म् पतत्प्रयं मि-
लित्वा 'ओम्' इत्यक्षरं भवति ॥ यथाह मनु.—अकारं चाप्युकारं च, मकारं च
प्रजापतिः । वेदत्रयाग्निरदुहद्भुवः स्वरिति ति च ॥ म० अ० २ ॥ पतच्च सर्वोत्तमं
प्रसिद्धतम परब्रह्मणो नामास्ति । एतेनैकेनैव नाम्ना परमेश्वरस्यानेकानि नामा-
न्यागच्छन्तीति वेद्यम् । तद्यथा—अकारेण विराड्गनिविज्ञादीनि । (विराट्)
विविधं चराचरं जगद्राजयते प्रकाशयते स विराट् सर्वात्मेश्वरः । (अग्निः)
अच्यते प्राप्यते सत्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्रैर्विद्वद्भिस्त्वेत्यग्निः परमेश्वरः ।
(विज्ञः) विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्स विज्ञः । यद्वा विष्टोस्ति
प्रकृत्यादिषु य. स विभ्वः पतदाद्यर्था अकारेण विद्येयाः । उकारेण हिरण्यगर्भ-
वायुतैजसादीनि । यद्यथा । (हिरण्यगर्भः) हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि गर्भं

यस्य तथा सूर्यादीनां तेजसां यो गर्भोधिष्ठानं स हिरण्यगर्भः । अत्र प्रमाणम्-
ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरेषोऽमृतं हिरण्यम् । श० का० ६ । अ० ७ । यशो वै
हिरण्यम् । पे० पं० ७ । अ० ३ । (वायुः) यो वर्तते जानाति धारयत्यनन्तवल्-
त्वात्सर्वं जगत्स वायुः सचेश्वर एव भवितुमर्हति नान्यः । (तद्वायुरिति) मन्त्र-
वर्णार्थाद्ब्रह्मणो वायुसंज्ञास्ति (तैजसः) सूर्यादीनां प्रकाशकत्वात्स्वयं प्रकाश-
त्वात्तैजस ईश्वरः । एतदाद्यर्था उकाराद्विज्ञातव्याः । मकारेणेश्वरादित्वप्राज्ञादीनि
नामानि बोध्यानि । तद्यथा । (ईश्वरः) ईष्टेऽसौ सर्वशक्तिमान्नायकारीश्वरः ।
(आदित्यः) अविनाशित्वादादित्यः परमात्मा । (प्राज्ञः) प्रजानाति सकलं जग-
दिति प्रज्ञः प्रज्ञएव प्राज्ञश्च परमात्मवेति । एतदाद्यर्था मकारेण निश्चेतव्या
ध्येयाश्चेति ॥

अथ महाव्याहृत्यर्थाः संक्षेपतः

भूरिति वै प्राणः । भुवरित्यपानः । स्वरिति व्यानः । इति तैत्तिरीयोपनिषद्-
चनम् । प्रपा० ७ । अनु० ६ । (भूः) प्राणयति जीवयति सर्वान् प्राणिनः स
प्राणः प्राणादपि प्रिवस्वरूपो वा सचेश्वर एवायमर्था भूशब्दस्य ज्ञेयः (भुवः)
यो मुमुक्षाणां मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मनां सर्वं दुःखमपानयति दूरीकरोति
सोऽपानो दयालुरीश्वरोऽस्त्यर्थं भुवः शब्दार्थोऽस्तीति बोध्यम् (स्वः) यदभि-
व्याप्य व्यापयति चैष्टयति प्राणादि सकलं जगत्स व्यानः सर्वाधिष्ठानं बृहद्ब्रह्मेति
खल्वयं स्वः शब्दार्थोऽस्तीति मन्तव्यम् । एतदाद्यर्था महाव्याहृतीनां ज्ञातव्याः ॥
(सविता) सुनोति सुधत्ते सुयति वोत्पादयति सृजति सकलं जगत्स सर्वपिता
सर्वेश्वरः सविता परमात्मा, सवितुः प्रसव इति मन्त्रपदार्थादुत्पत्तेः कर्ता
योऽर्थोऽस्ति स सवितेत्युच्यते इति मन्तव्यम् ॥ (धरेण्यम्) यद्वरं वतुमर्हमतिश्रेष्ठं
तद्वरेण्यम् (भर्गः) यन्निरुपद्रवं निष्पापं निगुणं शुद्धं सकलदोषरहितं पक्वं
परमार्थविज्ञानस्वरूपं तद्भर्गः । (देवस्य) दीव्यति यः प्रकाशयति खल्वानन्दयति
सर्वं विश्वं स देवः । तस्य (देवस्य) (धीमहि) तमेव परमात्मानं वयं नित्य-
मुपासीमहि । कस्मै प्रयोजनाय तस्य धारणेन विज्ञानादियत्नेनैव वयं पुष्टा दृढाः
सुधिनश्च भवेमेत्यस्मै प्रयोजनाय तथाच (धियो) धारणवत्यो बुद्धयः (यः)
परमेश्वरः (नः) अस्माकं (प्रचोदयात्) प्रेरयेत् । हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप,

हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, हे धन, हे निराकार, सर्वशक्तिमन्, न्यायकारिन्, हे करुणामृतधारिणे ! (सवितुर्देवस्य) तव यद्वरेण्यं जगत्स्तद्व्यं धीमहि कस्मै प्रयोजनाय (यः) सविता देवः परमेश्वरः स नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात् । योहि सम्यग्ध्यातः प्रार्थितः सर्वप्रदेवः परमेश्वरः स्वरूपाकटाक्षेण स्वशक्त्या च ब्रह्मचर्यविद्यारिज्ञानसद्धर्मजितेन्द्रियत्वपरग्रहानन्दप्राप्तिमतीरस्माकं धियः कुर्यादस्मै प्रयोजनाय । तत्परमात्मस्वरूपं यं धीमहीति संक्षेपतो गायत्र्यर्गो विज्ञेयः । एवं प्रातः सायं द्वयोः सन्ध्योरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो भूत्वा यतात्मा सन् परमेश्वरं प्रतिदिनं ध्यायेत् ॥

भाषार्थ

अथ गुरुमन्त्रः

(ओम् भूर्भुवः स्वः) जो अकार उकार ऋकार के योग से (ओम्) यह अक्षर सिद्ध है सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है जिसमें सब नामों के अर्थ आजाते हैं जैसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है वैसे ही ओंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है, इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है जैसे अकार से (विराट्) जो विविध जगत् का प्रकाश करने वाला है । (अग्निः) जो ज्ञानस्वरूप और सर्वत्र प्राप्त होरहा है । (विश्वः) जिसमें सब जगत् प्रवेश कर रहा है और जो सर्वत्र प्रविष्ट है । इत्यादि नामार्थ अकार से जानना चाहिये । उकार से (हिरण्यगर्भः) जिसके गर्भ में प्रकाश करनेवाले सूर्यादि लोक हैं और जो प्रकाश करनेहारे सूर्यादि लोकों का उत्पन्न करनेवाला है । इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं, ज्योति के नाम हिरण्य, अमृत और कीर्ति हैं । (वायुः) जो अनन्त बलशाला और सब जगत् का धारण करनेहारा है (तेजसः) जो प्रकाशस्वरूप और सब जगत् का प्रकाशक है इत्यादि अर्थ उकारमात्र से जानना चाहिये । तथा मकार से (ईश्वरः) जो सब जगत् का उत्पादक सर्वशक्तिमान् स्वामी और न्यायकारी है (आदित्यः) जो नाशरहित है (प्राज्ञः) जो ज्ञानस्वरूप और सर्वज्ञ है इत्यादि अर्थ मकार से समझ लेना, यह संक्षेप से ओंकार का अर्थ किया गया । अथ संक्षेप से

महान्याहृतियों का अर्थ लिखते हैं—(भूरिति वै प्राणः) जो सब जगत् के जाने का हेतु और प्राण से भी प्रिय है । इससे परमेश्वर का नाम (भूः) है (भुवरित्यपानः) जो मुक्ति की इच्छा करनेवालों मुक्तों और अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुःखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है इसलिये परमेश्वर का नाम (भुवः) है । (स्वरिति व्यानः) जो सब जगत् में व्यापक होके सब को नियम में रखता और सब का ठहरने का स्थान तथा सुखस्वरूप है इससे परमेश्वर का नाम (स्वः) है, यह व्याहृतियों का संक्षेप से अर्थ लिख दिया ॥ अथ गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हैं—(सवितुः) जो सब जगत् का उत्पन्न करनेवाला और ऐश्वर्य का देनेवाला है, (देवस्य) जो सब के आत्माओं का प्रकाश करनेवाला और सब सुखों का दाता है, (धरेण्यम्) जो अत्यन्त प्रहण करने के योग्य है, (भर्गः) जो शुद्ध विज्ञानस्वरूप है (तत्) उसको (धामहि) हम लोग सदा प्रेमभाक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें, किस प्रयोजन के लिये कि (यः) जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है वह (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को (प्रचोदयात्) कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे इसलिये सब लोगों को चाहिये कि सत् चित् आनन्दस्वरूप, नित्यज्ञानी, नित्यमुक्त, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, व्यापक, कृपालु सब जगत् के जनक और धारण करनेवाले परमेश्वर ही की सदा स्थापना करें कि जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो मनुष्यदेहरूप वृक्ष के चार फल हैं वे उसकी भक्ति और कृपा से सर्वथा सब मनुष्यों को प्राप्त हों । यह गायत्री मन्त्र का अर्थ संक्षेप से होचुका ॥

अथ समर्पणम्

हे ईश्वर दयानिधे ! अचत्कपयाऽनेन जपोपासनाविकर्मणा धर्माथकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेत्तः । तत ईश्वरं नमस्कुर्यात् ॥

नमः शम्भुवायं च मयोभवायं च नमः शङ्करायं च मयस्कुरायं च नमः शिवायं च शिवतरायं च ॥ १ ॥ य० अ० १६ । मं० ४१ ॥

भाष्यम्

(नमः शंभवाय च) यः सुखस्वरूपः परमेश्वरोऽस्ति तं धयं नमस्कुर्महे ।
 (मयोभवाय च) यः संसारे सर्वोत्तमसौख्यप्रदातास्ति तं धयं नमस्कुर्महे ।
 (नमः शङ्कराय च) यः कल्याणकारकः सन् धर्मयुक्तानि कार्याण्येव करोति
 तं धयं नमस्कुर्महे । (मयस्कराय च) यः स्वभक्तान् सुखकारकत्वाद्धर्मकार्येषु
 युनक्ति तं धयं नमस्कुर्महे । (नमः शिवाय च शिवतराय च) योऽत्यन्तमङ्गल-
 स्वरूपः सन् धार्मिकमनुष्येभ्यो मोक्षसुखप्रदातास्ति तस्मै परमेश्वरायस्मा-
 फमनेकधा नमोऽस्तु ॥

भाषार्थ

इस प्रकार से सब मन्त्रों के अर्थों से परमेश्वर की सम्यक् उपासना करके
 आगे समर्पण करे कि हे ईश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जो २ उत्तम काम
 हम लोग करते हैं वे सब आपके अर्पण हैं जिससे हम लोग आपको प्राप्त
 होके धर्म जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अर्थ जो धर्म से पदार्थों की
 प्राप्ति करना है, काम जो धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है और
 मोक्ष जो सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहना है । इन चार पदार्थों
 की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो ॥ इति समर्पणम् ॥ इस के पीछे ईश्वर को
 नमस्कार करे (नमः शंभवाय च) जो सुखस्वरूप, (मयोभवाय च) संसार
 के उत्तम सुखों का देने वाला, (नमः शङ्कराय च) कल्याण का कर्त्ता, मोक्ष-
 स्वरूप, धर्मयुक्त कामों को ही करने वाला, (मयस्कराय च) अपने भक्तों को
 सुख का देनेवाला और धर्म कामों में युक्त करने वाला, (नमः शिवाय च
 शिवतराय च) अत्यन्त मङ्गलस्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देने-
 वाला है उसको हमारा बारंबार नमस्कार हो ॥

इति सन्ध्योपासनविधिः

अथाग्निहोत्रसन्ध्योपासनयोः प्रमाणानि

सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता । वसोर्वसोर्व-
सुदान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुपेम ॥ १ ॥ प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः
सायंसायं सौमनस्य दाता । वसोर्वसोर्वसुदान एधीन्धानास्त्वा शतहिमा ऋ-
धेम ॥ २ ॥

अथर्व० कां० १६ । अ० ७ । मं० ३ । ४ ॥ तस्माद्ब्राह्मणोऽहोरात्रस्य संयोगे
सन्ध्यामुपास्ते । स ज्योतिष्या ज्योतिषो दर्शनात्सोऽस्याःकालः सा सन्ध्या
तत् सन्ध्यायाः सन्ध्यात्वम् । षड्विंश घ्रा० प्रपा० ४ । खं० ५ । उद्यन्तमस्तं
पान्तमादित्यमभिधायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते ॥ तैत्तिरीय
ब्रा० २ । प्रपा० २ । अनु० २ ॥ न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिन्नाम् ।
स शूद्रवद्वद्विष्कार्यःसर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ मनु० अ० २ । श्लो १०३ ॥ (सायं-
सायं) अयं नोस्माकं गृहपतिर्गृहामपालको भौतिकः परमेश्वरश्च (प्रातःप्रातः)
तथा (सायंसायं) च परिवर्तितस्त्वापासितः सन् (सौमनस्य दाता) आरोग्य-
स्यानन्दस्य च दाता भवति तथा (वसोर्वसोर्व) उद्यमोद्यमपदार्थस्य च । अतएव
परमेश्वरः । (वसुदानः) वसुप्रदातास्ति । हे परमेश्वर ! एवंभूतस्त्वमस्माकं
राज्यादिव्यवहारे हृदये च (एधि) प्राप्तो भव तथा भौतिकोऽप्यग्निरत्र ब्राह्मः
(वयं त्वे) हे परमेश्वर ! एवंत्वा त्वामिन्धानाः प्रकाशयितारस्सन्तो वयं (तन्वम्)
शरीरम् (पुपेम) पुष्टं कुर्यामहि । तथाग्निहोत्रादिकर्मणा भौतिकमग्निमिन्धानाः
प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे वयं पुष्येम ॥ ३ ॥ (प्रातःप्रातर्गृहपतिर्नो) अस्यार्थः
पूर्वोर्वाहोऽयः परन्वये विशेषः—वयमग्निहोत्रमीश्वरोपासनं च कुर्वन्तः सन्तः (श-
तहिमाः) शतं हिमा हेमन्तर्तव्यो गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्यु-
स्नावत् (ऋधेम) वद्धेमहि । एवं कृतेन कर्मणा नोस्माकं नैव कदाविद्भानि-
भवेदितिच्छामः ॥ ४ ॥

भाषार्थ

(सायंसायं) यह हमारा गृहपति अर्थात् घर और आत्मा का रक्षक
भौतिक अग्नि और परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल द्वेष्ट उपासना को

प्राप्त होके (सौमनस्य दाता) जैसे आरोग्य और आनन्द का देनेवाला है उसी प्रकार उत्तम से उत्तम वस्तु का देनेवाला है इष्टी से परमेश्वर (वसुदानः) वसु अर्थात् धन का देनेवाला प्रसिद्ध है । हे परमेश्वर ! इस प्रकार आप भरे राज्य आदि व्यवहार और चित्त में प्रकाशित रहिये । तथा इस मन्त्र में आग्निहोत्र आदि करने के लिये भौतिक अग्नि भी ग्रहण करने योग्य है (वयं त्वे०) हे परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम आप को प्रकाश करते हुए अपने शरीर को (पुपेम) पुष्ट करें इसी प्रकार भौतिक अग्नि को प्रज्वलित करते हुए सब संसार की पुष्टि करके पुष्ट हों (प्रातःप्रातर्गृहपतिर्नो०) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो परन्तु यह विशेष है कि अग्निहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमाः) सौ हेमन्त ऋतु बीत जायं जिन वर्षों में अर्थात् सौ वर्ष पर्यन्त (ऋधेम) धनादि पदार्थों से शुद्धि को प्राप्त होते रहें और पूर्वोक्त प्रकार से अग्निहोत्रादि कर्म करके हमारी हानि कभी न हो ऐसी इच्छा करते हैं ॥ २ ॥ (तस्माद्माहात्म्यो०) ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस के सन्धि समय में नित्य उपासना करे, जो प्रकाश और अप्रकाश का संयोग है वही सन्ध्या का काल जानना और उस समय में जो सन्ध्योपासन की ध्यान-क्रिया करनी होती है वही सन्ध्या है और जो एक ईश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना न करनी तथा सन्ध्योपासन कभी न छोड़ देना इसीको सन्ध्योपासन कहते हैं ॥ ३ ॥ (उद्यन्तमस्तं यान्त०) जब सूर्य के उदय और अस्त का समय आवे उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना करता हुआ ब्रह्मोपासक ही मनुष्य संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है । इससे अम मनुष्यों को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य उपासना किया करें ॥ ४ ॥ इसमें मनुस्मृति की भी सच्ची है कि दो चढ़ी रात्रि से लेकर सूर्योदय पर्यन्त प्रातःसन्ध्या और सूर्यास्त से लेकर चारों के दर्शन पर्यन्त सायंकाल में सविता अर्थात् सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों के अर्थ विचारपूर्वक नित्य करें ॥ ५ ॥ (न तिष्ठति तु०) जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं सन्ध्योपासन को नहीं करता उसको शूद्र के समान समझ कर द्विजकुल से भक्षण करके शूद्रकुल में रखदेना चाहिये । वह सेवाकर्म किया करे

और उस के विधा का चिह्न यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिये, इससे सब मनुष्यों को उचित है कि सन कामों से इस काम को मुख्य जानकर पूर्वोक्त दो समयों में जगदीश्वर की उपासना नित्य करवे रहें ॥ इत्यग्निहोत्रसन्ध्योपासनप्रमाणानि ॥

इति प्रथमो ब्रह्मयज्ञः समाप्तः

अथ द्वितीयोऽग्निहोत्रो देवयज्ञः प्रोच्यते

उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि सन्ध्योपासन करने के पश्चात् अग्निहोत्र का समय है। उसके लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा वा मिट्टी का कुण्ड बनवा लेना चाहिये जिसका परिमाण सोलह अङ्गुल चौड़ा, सोलह अङ्गुल गहिरा और उसका तला चार अङ्गुल का लम्बा चौड़ा रहे। एक चमसा जिसकी डंडी सोलह अङ्गुल और उसके अग्रभाग में अंगूठा की दबरेला के प्रमाण से लम्बा चौड़ा आचमनी के समान बनवा लेवे सो भी सोना, चांदी वा पलाशादि लकड़ी का हो। एक आज्यस्याली अर्थात् घृतादि सामग्री रखने का पात्र सोना, चांदी वा पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा लेवे। एक जल का पात्र तथा एक चिमटा और पलाशादि की लकड़ी समिधा के लिये रख लेवे। पुनः घृत को गर्मकर छान लेवे। और एक सेर घी में एक रत्नी कस्तूरी, एक मासा केसर पीस के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र में रख छोड़े। जब अग्निहोत्र करे तब शुद्ध स्थान में बैठ के पूर्वोक्त सामग्री पास रख लेवे। जल के पात्र में जल और घी के पात्र में एक छटांक वा अधिक जिसना सामर्थ्य हो उतने शोधे हुए घी को निकाल कर अग्नि में तपा के सामने रख लेवे। तथा चमसे को भी रख लेवे। पुनः उन्हीं पलाशादि वा चन्दनादि लकड़ियों को वेदी में रखकर उनमें आगी घरके पंरे से प्रदीप्त कर नीचे लिखे मन्त्रों में से एक २ मन्त्र से एक २ आहुति देवा जाय, प्रातःकाल वा सायंकाल में। अथवा एक समय में करे तो सब मन्त्रों से सब आहुति किया करे ॥

अथान्निहोत्रहोमकरणार्थाः मन्त्राः

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ सूर्योर्वच्चो ज्योतिर्वच्चः
स्वाहा ॥ ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्ज्योतिः स्वाहा ॥ सज्जुहेवेन सवित्रा सज्जु-
षसेन्द्रवत्या ॥ जुषाणः सूर्योर्वेतु स्वाहा ॥

पते चत्वारो मन्त्राः प्रातःकालस्य सन्तीति योध्यम् ॥

अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ अग्निर्वच्चोर्ज्योतिर्वच्चः स्वाहा ॥

अग्निर्ज्योतिरिति मन्त्रं मनसोच्चार्य तृतीयाहुतिर्देया ॥

सज्जुहेवेन सवित्रा सज्जुराज्येन्द्रवत्या ॥ जुषाणोऽग्निर्वेतु स्वाहा ॥ य०
अ० ३ । मं० ६ । १० ॥

पते सायंकालस्य मन्त्राः सन्तीति वेदितव्यम् ॥

अथोभयोः कालपौरान्निहोत्रे होमकरणार्थास्समाना मन्त्राः

ओं भूर्गन्धे प्राणाय स्वाहा ॥ ओं भुवर्वायवेष्पानाय स्वाहा ॥ ओं
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ओं भूर्भुवः स्वर्गनिवाय्वादित्येभ्यः प्राणा-
पानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ओं आपोऽन्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॥
ओं सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॥

माध्यम्

(सूर्यो०) यश्चराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि ज्योतिःप्रकाशकः
सर्वप्राणः परमेश्वरोऽस्ति तस्मै स्वाहाऽर्थात् तदाज्ञापानार्थं सर्वजगदुपकारा-
यैकाहुतिं दधः ॥ १ ॥ (सूर्याव०) यो वच्चः सर्वविद्यो ज्योतिषां धानपतां जी-
वानामपि वर्चोन्तर्यामितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा सूर्यः परमेश्वरोऽस्ति तस्मै०
॥ ५ ॥ (ज्योतिः सूर्यो०) यः स्वयंप्रकाशः सर्वजगत्प्रकाशकः सूर्यो जगदीश्वरो-
ऽस्ति तस्मै० ॥ ३ ॥ (सज्जु०) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूर्यलोकेन जीवेन य
सह तथा (इन्द्रवत्या) सूर्यप्रकाशवस्तोपसाधया जीववत्या मानसवृत्त्या (सज्जुः)

सह वत्तमानः परमेश्वरोऽस्ति सः (जुषाणः) संप्रीत्या वत्तमानः सन् (सूर्यः)
 सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान् धेतुं विद्यादिसद्गुणेषु जातविद्वानान् करोतु तस्मै०
 ॥ ४ ॥ इमाश्चतस्र आहुतीः प्रातरग्निहोत्रे कुर्वन्तु । अथ सायंकालाहुतयः ।
 (अग्नि०) योऽग्निर्घनिस्वरूपो ह्यनप्रदश्च ज्योतिषां ज्योतिः परमेश्वरोऽस्ति
 तस्मै० ॥ १ ॥ (अग्निर्वच०) यः पूर्वोक्तोऽग्निरनन्तविद्य आत्मप्रकाशकः सर्वप-
 दार्थप्रकाशकश्च सूर्यादियत्तकोऽस्ति तस्मै० ॥ २ ॥ अग्निर्ज्योतिरित्यनेनैव तृतीया-
 हुतिर्देया तदर्थश्च पूर्ववत् ॥ ३ ॥ (सजूर्वे०) यः पूर्वोक्तेर्देवेन सर्विन्ना सह परमे-
 श्वरः सजूरस्ति । यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या राज्या सह सजूर्वत्तंते सोऽग्निः
 (जुषाणः) संप्रीतोऽस्मान् धेतुं नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकृपया कामयतु तस्मै
 जगदीश्वराय स्वाह्वेति पूर्ववत् ॥ ४ ॥ एताभिः सायंकालेऽग्निहोत्रिणो जुह्वति ।
 एकस्मिन्काले सर्वाभिर्वा (सर्वं यै०) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्माभिः परोपका-
 रार्थं कर्म क्रियते भवत्कृपया परोपकारायालं भवत्विति । एतदर्थमेतत्कर्म तुभ्यं
 समर्प्यते ॥ (ओ भूर०) एतानि सर्वाण्येश्वरनामान्येव वेद्यानि । एतेषामर्था नाप-
 श्यथे द्रष्टव्याः ॥ एवं प्रातः सायं सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेतैर्मन्त्रैर्होमं कृत्याग्ने
 यावदिच्छा तावद्गायत्रीमंत्रेण स्वाहान्तेन होमं कुर्यात् ॥ अग्नये परमेश्वराय
 जलवायुशुक्रिकरणाय च होत्रं हवनं यस्मिन् कर्मणि क्रियते तदग्निहोत्रम् ॥
 सुगन्धिपुष्टिमिष्टबुद्धिबुद्धिशौथ्यधैर्यबलकररोगनाशकरैर्गुणैर्युक्तानां द्रव्याणां
 होमकरणेन वायुवृष्टिजलयाः शुद्धया पृथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायुजलयोगा-
 दत्यन्तोत्तमतया सर्वेषां जीवानां परमसुखं भवत्येधातः । तत्कर्मकर्तॄणां जनानां
 बहुपकारकत्वात्त्यन्तसुखताश्च । अथवा प्रसन्नता चेत्येतद्व्यर्थमग्निहोत्रक-
 रणम् ॥

भाषार्थ

(सूर्योऽग्ने०) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूर्यादि प्रका-
 शक लोकों का भी प्रकाशक है उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते
 हैं । (सूर्योव०) जो सूर्य परमेश्वर हम को सब विद्याओं का देनेवाला और
 हम लोगों से उनका प्रचार करानेवाला है उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्नि-
 होत्र करते हैं । (ज्योतिः सूर्यः०) जो आप प्रकाशमान और जगत् का

प्रकाश करनेवाला सूर्य अर्थात् सब संसार का ईश्वर है उसको प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं । (सजूर्वेन०) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्यापक, वायु और दिन के साथ परिपूर्ण, सब पर प्रीति करनेवाला और सब के अंग २ में व्याप्त है । वह अग्नि परमेश्वर हम को विदित हो । उसके अर्थ हम होम करते हैं । इन चार आहुतियों को प्रातःकाल आग्नेहोत्र में करना चाहिये, (अग्नेज्योति०) अग्नि जो परमेश्वर ज्योतिःस्वरूप है उसकी आज्ञा से हम परोपकार के लिये होम करते हैं और उसका रक्षा हुआ जो यह भौतिक अग्नि है जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इसलिये है कि उन द्रव्यों को परमाणु करके जल और वायु, वृष्टि के साथ मिलाके उन को शुद्ध करके जिससे सब संसार सुखी होके पुरुषार्थी हो । (अग्निर्वर्षा०) अग्नि जो परमेश्वर वर अर्थात् सब विद्याओं का देनेवाला तथा भौतिक अग्नि आरोग्य और पुष्टि बढ़ाने का हेतु है इसलिये हम लोग होम करके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं यह दूसरी आहुति हुई । तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र से मौन करके करनी चाहिये और चौथी (सजूर्वेन०) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापक, वायु और रात्रि के साथ पूर्ण, सब पर प्रीति करनेवाला और सब के अंग २ में व्याप्त है वह अग्नि परमेश्वर हमको प्राप्त हो जिसके लिये हम होम करते हैं ॥ अब जिन मन्त्रों से दोनों समय में होम किया जाता है उनको लिखते हैं (ओं भू०) इन मन्त्रों में जो २ नाम हैं वे सब ईश्वर के ही जानो । उनके अर्थ गायत्री मन्त्र के अर्थ में देखने योग्य हैं और (आपो०) आप जो प्राण परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्त होके रस अर्थात् नित्यानन्द मोक्षस्वरूप है उस ब्रह्म को प्राप्त होकर तीनों लोकों में हम लोग आनन्द से विचरें । इस प्रकार प्रातः और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे इन पूर्वोक्त मन्त्रों से होम करके अधिक होम करने की जहां तक इच्छा हो वहां तक स्वाहा अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से होम करें । अग्नि वा परमेश्वर के लिये जल और पवन की शुद्धि या ईश्वर की आज्ञा पालन के अर्थ होत्र जो हवन अर्थात् दान करते हैं उसे आग्नेहोत्र कहते हैं । केशर, कस्तूरी आदि सुगन्ध । घृत दुग्ध आदि पुष्ट । गुड़ शर्करा आदि मिष्ट तथा सोमलतादि ओषधि रोगनाशक जो ये चार प्रकार के शुद्धि, वृद्धि, श्रवा,

धीरता, वन और आरोग्य करनेवाले गुणों से युक्त पदार्थ हैं उनका होम करने से पवन आर वर्षाजल की शुद्धि करके शुद्ध पवन और जल के योग से पृथिवी के स्रष्ट पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है उससे सब जीवों को परम सुख होता है । इस कारण उस अग्निहोत्र कर्म करनेवाले मनुष्यों को भी जीवों के उपकार करने से अत्यन्त सुख का लाभ होता है तथा ईश्वर भी उन मनुष्यों पर प्रसन्न होता है ऐसे २ प्रयोजनों के अर्थ अग्निहोत्रादि का करना अत्यन्त उचित है ॥

इत्यग्निहोत्रविधिः समाप्तः

अथ तृतीयः पितृयज्ञः

तस्य द्वौ भेदौ स्तः । एकस्तर्पणाख्यो द्वितीयः आद्याख्यश्च । तत्र येन कर्मणा विदुषो देवानुधीन् पितृश्च तर्पयन्ति सुखयन्ति तत् तर्पणम् । तथा यत्तेषां अद्या मेघनं क्रियते तच्छ्राद्धं वेदितव्यम् । तदेतत् कर्म विद्वत्सु विद्यमानेष्वेव घटयते ॥ नैव मृतकेषु कुतः तेषां सन्निकर्षाभावेन सेवनाशक्यत्वात् । मृतकोद्देशेन यत्क्रियते नैव तेभ्यस्नस्त्राप्तं भवतीति व्यर्थोपत्तेः । तस्माद्विद्यमानाभिप्रायेणैतत्कर्म्मोपदिश्यते । सेव्यसेवकसन्निकर्षात्सर्वमेतत्कर्तुं शक्यत इति । तत्र सत्कर्त्तव्याह्वयः सन्ति । देवाः, ऋषयः, पितरश्च, तत्र देवेषु प्रमाणम् ॥

पुनर्न्तु मा देवजनाः पुनन्तु मर्नसा धियः ॥ पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥ य० अ० १६ । मं० ३६ ॥ द्वयं वाङ्मदं न तृतीयमग्निः । सत्यं चैवानृतं च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या इदमहमनृतारत्सत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुर्पति ॥ स वै सत्यमेव वदेत् । एतद्धि वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यं तस्मात्तं यशो यशोह भवति य एवं विद्वात्सत्यं वदति ॥ शत कां० १ । अ० १ । ब्रा० १ । कं० ४ । ५ ॥ विद्वाधसो हि देवाः ॥ शत कां० ३ । अ० ७ । ब्रा० ६ । कं० १० ॥

भाष्यम्

(पुनन्तु०) हे (जातवेदः) परमेश्वर । (मा) मां (पुनीहि) सर्वथा पवित्रं कुरु भवन्निष्ठा भवदाज्ञापालिनो (देवजनाः) विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्याश-
नेन (मा) मां (पुनन्तु) पवित्रं कुर्वन्तु तथा (पुनन्तु मनसा धिपः) भवद्वत्त-
विज्ञानेन भवद्विषयध्यानेन वा नो बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु (पुनन्तु विश्वा-
भूतानि०) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्कृपया पवित्राणि
सुखानन्दयुक्तानि भवन्तु । (द्वयं वा०) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां द्वे एव
संज्ञे भवतः । देवाः, मनुष्याश्चेति । तत्र सत्यं चैवानृतं च कारणे स्तः (सत्यमेव०)
परसत्यवचनं सत्यमानं सत्यं कर्मैतद्देवानां लक्षणं भवति तथैतदनृतं वचनमनृतं
मानमनृतं कर्म चेति मनुष्याणाम् । योज्यतात् पृथग्भूत्या सत्यमुपेयात् स देव-
जातौ परिगण्यते । यश्च सत्यात् पृथग्भूत्याऽनृतमुपेयात्स मनुष्यसंज्ञां लभेत
तस्मात्सत्यमेव सर्वदा वदेन्मन्येत्कुर्याच्च यत्सत्यं व्रतमस्ति तदेव देवा आचरन्ति
स यश्चिनां मध्ये यश्चिनांति देवो भवति तद्विपरीतो मनुष्यश्च तस्मादत्र वि-
द्वांस एव देवास्सन्तीति ॥

भाषार्थ

अब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं । उसके दो भेद हैं एक तर्पण, दूसरा
श्राद्ध । तर्पण उसे कहते हैं जिस कर्म से विद्वान् रूप देव, ऋषि और पितरों
को सुखयुक्त करते हैं । वसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है
सो श्राद्ध कहाँ है । यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात् जो प्रत्यक्ष हैं
उन्हीं में घटता है मृतकों में नहीं क्योंकि उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना
दुर्लभ है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती किन्तु जो
उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता इसलिये मृतकों
को सुख पहुँचाना सर्वथा असंभव है इसी कारण विद्यमानों के अभिप्राय से
तर्पण और श्राद्ध वेद में कहा है । सेवा करने योग्य और सेवक अर्थात् सेवा
करने वाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह सज धाम होसकता है । तर्पण आदि
कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं । देव, ऋषि और पितर । उनमें से देवों में

प्रमाण—(पुनंतु०) हे जातवेद परमेश्वर आप सब प्रकार से मुझको पवित्र करें । जिनका चित्त आप में है तथा जो आपकी आज्ञा पालते हैं वे विद्वान् श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष भी विद्यादान से मुझ को पवित्र करें । उसी प्रकार आपका दिया जो विशेष ज्ञान वा आपके विषय का ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र हो (पुनन्तु विश्वाभूतानि०) और संसार के सब जीव आपकी कृपा से पवित्र और आनन्दयुक्त हों (द्वयं वा०) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं अर्थात् देव और मनुष्य । वहां सत्य और झूठ दो कारण हैं । (सत्यमेव०) जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करनेवाले हैं वे देव और वैसे ही झूठ बोलने, झूठ मानने और झूठ कर्म करने वाले मनुष्य कहते हैं । जो झूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त हों वे देवजाति में गिने जाते हैं और जो सत्य से अलग होके झूठ को प्राप्त हों वे मनुष्य, असुर और राक्षस कहे हैं, इससे सब काल में सत्य ही कहे, माने और करे । सत्यग्रह का आचरण करनेवाला मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी होने से देव और उससे लड़ते कर्म करने वाला असुर होता है । इस कारण से यहां विद्वान् ही देव हैं ॥

अथर्षिप्रसाणम्

तं यज्ञं यर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं ज्ञातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ य० अ० ३१ । मं० ६ ॥ अथ यदेवानुष्टुवीत । तेनर्षिभ्य ऋणं जायते तद्धयेभ्य एकत्करोत्यृषीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः ॥ शत० कां० १ । अ० ७ । कं० ३ ॥ अथार्षेयं प्रवृणोति । ऋषिभ्यश्चैवैनमेतदेवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणोति ॥ शत० कां० १ । प्रपा० ३ । अ० ४ । कं० ३ ॥

भाष्यम्

तं यज्ञमिति मन्त्रः सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः । (अथ यदेवा०) अथेत्यनन्तरं यत्सर्वविद्यां पठित्वानुवचनमध्यापनं कर्मास्ति तद्वपिबुद्धयमस्ति । तेनाध्ययनाध्यापनकर्मण्यर्षिभ्यो देयमृणं जायते । यत्तेषामृषीणां सेवनं करोति तदेतेभ्य एव

सुखकारी भवति । यः सर्वविद्याविदुभूत्वाध्यापयति तमनूचानमृषिमाहुः ।
(अथाप्येयं प्रवृणीते०) यो मनुष्यः पठित्वा पाठनाख्य कर्म प्रवृणीति तदाप्येयं
कर्मास्ति । य एवं कुर्वन्ति तेभ्य ऋषिभ्यो देवेभ्यश्चेतत्प्रियकरं वस्तुसेवनं च
निवेदयति सोऽयं विद्वान् महाधीर्यो भूत्वा यज्ञं विज्ञानार्थं (प्रापत्) प्राप्नोति ते
चैनं विद्यार्थिनं विद्वांसं कुर्युः । यश्च विद्वानस्ति यश्चापि विद्यां गृह्णाति स
ऋषिसंज्ञां लभते । तस्मादिदमार्पय कर्म सर्वमेनुष्यैः स्वीकार्यम् ॥

भाषार्थ

(तं यज्ञम्०) इस मन्त्र का अर्थ भूमिका के सृष्टिविद्याविषय में कह दिया
है, अब इसके अनन्तर सब विद्याओं को पढ़ के जो पढ़ाना है वह ऋषिकर्म
कहाता है उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम २
पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह
उनको सुख करनेवाला होता है (निधिगोपः) यही व्यवहार अर्थात् विद्या
कोश का रक्षा करने वाला होता है । जो सब विद्याओं को जान के सब को
पढ़ाता है उसको ऋषि कहते हैं ॥ (अथाप्येयं प्रवृणीते०) जो पढ़के पढ़ाने के
लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो आर्पेय अर्थात् ऋषियों का कर्म कहाता
है जो उस कर्म को करते हैं उन ऋषियों और देवों के लिये प्रसन्न करनेवाले
पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है वह विद्वान् अति पराक्रमी हो के विशेष
ज्ञान को प्राप्त होता है । जो विद्वान् और विद्या को ग्रहण करनेवाला है उसका
ऋषि नाम होता है । इस कारण से इस आर्पेय कर्म को सब मनुष्य
स्वीकार करें ॥

अथ पितृषु प्रमाणम्

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पर्यः क्रीलालं परिश्रुतम् ॥ स्वधा स्य तर्प्येत
मे पितॄन् ॥ य० म० २ । म० ३४ ॥

भाष्यम्

(ऊर्जं वहन्ती०) ईश्वरः सर्वान्प्रत्याज्ञां वदाति सर्वे मनुष्या एव जानी-
युर्वदेयुश्चाज्ञापयेयुरिति, मे पितॄन् मम पितृपितामहादीन् आचार्यादीन् ययं

सर्वे मनुष्याः तर्पयत सेवया प्रसन्नान् कुरुत तथा (स्वधा स्थ) सत्यविद्याभक्ति-
स्वपदार्थधारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीया इत्याह—ऊर्जं पराक्रमं
प्रापिकाः सुगन्धिता हृद्या अपस्तेभ्यो नित्यं दधुः (अमृतम्) अमृतात्मकमनेक-
विधरसं (घृतम्) आज्यम् (पयः) दुग्धम् (कीलालम्) अनेकविधसंस्कारैः
सम्पादितमन्नं मात्सर्यं मधु च (परिश्रुतम्) कालपन्नं फलादिकं च दत्वा पितृन्
प्रसन्नान् कुर्युः ॥ १ ॥

आपाथ

(ऊर्जं वहन्ती०) पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री वा नौकरों को
सब दिन के लिये आज्ञा देके कहे कि (तर्पयत मे पितृन्) जो पिता पिताम-
हादि माता मातामहादि तथा आचार्य्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग अव-
स्था अथवा ज्ञान से कुछ मान्य करने योग्य हों उन सब के आत्माओं को यथा-
योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं । (ऊर्जं वहन्ती)
जो उत्तम २ जल (अमृतम्) अनेकविधरस (घृतम्) घी (पयः) दूध
(कीलालम्) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम २ अन्न
(परिश्रुतम्) सब प्रकार के उत्तम २ फल हैं इन सब पदार्थों से उनकी सेवा
सदा करते रहो जिससे उनका आत्मा प्रसन्न होके तुम लोगों को आशीर्वाद
देवा रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो (स्वधा स्थ०) हे पूर्वोक्त
पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रहो ।
और जिस २ पदार्थ की तुम को अपने लिये इच्छा हो जो जो हम लोग कर सकें
उस २ की आज्ञा सदा करते रहो । हम लोग मन, वचन, कर्म से तुम्हारे सुख
करने में स्थित हैं । तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ । जैसे तुम
लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है वैसे हम
को भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये जिससे हम को कृतज्ञता
दोष न प्राप्त हो ॥ १ ॥

अथ पितृणां परिगणनम्

येषां पितृसंज्ञा ये सेवितुं योग्याश्च ते क्रमशो लिख्यन्ते । सोमसदः ।

अग्निष्वात्ताः । बर्हिषदः । सोमपाः । हविर्भुजः । आज्यपाः । सुकालिनः ।
यमराजाश्चेति ।

भाष्यम्

(सो०) सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च ते सोमसदः ।
(अ०) अग्निरीश्वरः सुष्टुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते अग्निष्वात्ताः, यद्वा अग्ने-
गुणज्ञानात्पृथिवी, जलं, व्योम, यानयन्त्रचक्रादिका, पदार्थविद्या सुष्टुतया
आत्ता गृहीता यस्ते । (ब०) बर्हिषि सर्वात्कृष्टे ब्रह्मणि शमदमादिपूषमेष्टु-
गुणेषु वा सीदन्ति ते बर्हिषदः । (सो०) यज्ञेनोत्तममौषधिरसं पिबन्ति पाय-
यन्ति वा ते सोमपाः । (ह०) हविर्भुजमेव यज्ञेन शोधितं वृष्टिजलादिकं भोक्तुं
भोजयितुं वा शीलमेपां ते हविर्भुजः । (आ०) आज्यं घृतम् । यद्वा अज गति-
क्षेपणयोर्धात्वर्थ्यांश्चाज्यं विज्ञानम् । तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पाययन्ति रक्षयन्ति ये
विद्वांसस्ते आज्यपाः । (सु०) ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः
कालो येषां ते । यद्वा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूपः सर्वत्र कालो येषां ते सुकालिनः ।
(य०) ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्त्तारस्सन्ति ते यमराजाः ॥

भाषार्थ

(सो०) जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और जो शान्त्यादिगुण सहित
हैं वे सोमसद् कहते हैं (अ०) अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक वनके गुण
ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है उनको अग्निष्वात्ता
कहते हैं । (ब०) जो सब से उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम दम सत्य
विद्यादि उत्तम गुणों में वर्त्तमान हैं उनको बर्हिषद् कहते हैं । (सो०) जो
यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम औषधियों के रस के पान करने और कराने वाले
हैं तथा जो सामविद्या को जानते हैं उनको सोमपा कहते हैं (ह०) जो
अग्निहोत्रादि यज्ञ करके वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत् का
उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि को शुद्ध करके खाने पीने वाले हैं
उनको हविर्भुज कहते हैं (आ०) आज्य कहते हैं घृत स्निग्धपदार्थ और
विज्ञान को जो उसके दान से रक्षा करने वाले हैं उनको आज्यपा कहते हैं ।

(सु०) मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय और सदा उपदेश में ही वृत्तमान हैं उनको सुकालिन कहते हैं । (य०) जो पक्षपात को छोड़ के सदा सत्य व्यवस्था न्याय ही करने में रहते हैं उनको यमराज कहते हैं ॥

पितृपितामहप्रपितामहाः । मातृपितामहीप्रपितामहाः सगोत्राः सम्बन्धिनः ॥

भाष्यम्

(पि०) ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान् विदुषो गुणान् वासयन्तस्तत्र वसन्तश्च विज्ञा नाद्यनन्तधना, स्वान् जनान् धारयन्त, पोषयन्तश्चचतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्याभ्यासकारिण, स्वे जनकाश्च सन्ति ते पितरा वसद्यो विज्ञेया ईश्वरोपि । (पिता०) ये पक्षपातरहिता दुष्टान् राक्षयन्तश्चतुश्चत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासास्ते रुद्रा स्वे पितामहाश्च ब्राह्म्यास्तथा रुद्र ईश्वरोपि (प्रपि०) आदित्यवदुत्तमगुणप्रकाशका विद्वांसोऽष्टचत्वारिंशद्वर्षेण ब्रह्मचर्येण सर्वविद्यासम्पन्ना, सूर्यवद्विद्याप्रकाशा, स्वे प्रपितामहाश्च ब्राह्म्यास्तथाऽऽदित्योऽग्निनाशोऽश्वरो घ्रात्र गृह्यते (मा०) पित्रादिसदृश्यो मात्रादय, सेव्या । (स०) ये स्वसमीप प्राप्ता पुत्रादयस्ते भ्रात्रया पालनीया (आ० स०) ये गुर्वादिसख्यन्तास्सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीया, ॥ इति पितृव्यविधि समाप्त, ॥

भाषार्थ

जो वीर्य के निषेकादि कर्मों करके उत्पत्ति और पालन कर और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े उसका नाम पिता और चतु है (पिता०) जो पिता का पिता हो और चत्वारिंश वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़ के सब जगत् का उपकार करता हो उसको प्रपितामह और आदित्य कहते हैं तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये । (मा०) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये (सगो०) जो समीपवर्त्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं वे

भी सेवा करने के योग्य हैं (आचार्यादि सं०) जो पूर्ण विद्या के पढ़ाने वाले और श्वशुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये ।

पतेषां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखार्थं प्रीत्या यत्सेवनं क्रियते तत्तर्पणम् ।
अद्वया यत्सेवनं क्रियते नञ्छाब्दम् ॥

ये सत्यविज्ञानदानेन जनान् पाप्मन् रक्षन्ति ते पितरो विज्ञेयाः । अथ प्रमाणानि—ये नः पूर्वं पितरः सोम्यास इत्यादीनि यजुर्वेदस्यैकोनविंशतितमेऽध्याये समस्तु सोमसदादिषु पितृषु द्रष्टव्यानि । तथा ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । इत्यादीनि यमराजेषु । पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । इत्यादीनि पितृपितामहप्रपितामहाविषु एवं नमो वः पितरो रसायेत्यादीनि पितृणां सत्कारे च । इति ऋग्यजुरादिष्वचनानि सन्तीति बोध्यम् । अन्यच्च—वसुन् वदन्ति वै पितृन् रुद्राश्चैव पितामहान् । प्रपितामहांश्चादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १ ॥ म० अ० ३ । श्लो० २८४ ॥

भाषार्थ

जो सोमसदादि पितर विद्यमान अर्थात् जीवते हों उनका प्रीति से सेवनादि से तृप्त करना तर्पण और अद्वया से अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सेवन करना है सो श्राद्ध कहावा है जो सत्य विज्ञानदान से जनों का पालन करते हैं वे पितर हैं । इस विषय में प्रमाण—“ये नः पूर्वं पितरः सोम्यासः” इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों पितरों में प्रमाण हैं । “समानाः समनसः पितरो यमराज्ये ।” इत्यादि मन्त्र यमराजों । “पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ।” इत्यादि मन्त्र पितृ पितामह प्रपितामहादिकों तथा “नमो वः पितरो रसायेत्यादि” मन्त्र पितरों के सेवा और सम्कार में प्रमाण हैं । ये ऋग्यजुर्वेद आदि के वचन हैं और मनुजी ने भी कहा है कि पितरों को वसु, पितामहों को रुद्र और प्रपितामहों को आदित्य कहते हैं यह सनातन श्रुति है ॥ मनु० अ० ३ । श्लो० २८४ ॥ इति पितृयज्ञविधिः समाप्तः ॥

अथ बलिवैश्वदेवविधिर्लिख्यते

यद्वत् पञ्चमक्षारलक्षणं भोजनाय भवेत्तेनैव बलिवैश्वदेवकर्म कार्यम् । वैश्व-

देवस्य सिद्धस्य गृहोऽग्नौ विधिपूर्वकम् ॥ आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होम-
मन्त्रदम् ॥ मनु० अ० ३ । श्लो ८४ ॥

अथ बलिवैश्वदेवकर्मणि प्रमाणम्

अहरहर्बलिमिच्छे हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने ॥ रायस्पोषणं समिषा
मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशारिषाम् ॥ १ ॥ अथर्व० कां० १६ । अनु०
७ । मं० ७ ॥ पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनमा धियः । पुनन्तु विश्वा
भूतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥ २ ॥ य० अ० १६ । मं० ३६ ॥

भाष्यम्

(पुनन्तु०) अस्यार्थो देवप्रकरणे उक्तः ॥ (अहरहर्बलि०) हे अग्ने परमे-
श्वर ! ये अथदास्या बलिवैश्वदेवं नित्यं कुर्यन्तो मनुष्याः (रायस्पोषेण समिषा)
(चक्रवर्त्तिराज्यलक्ष्म्या धृतदुग्धादिपुष्टिकारकपदार्थप्राप्त्या च सम्यक् शुद्धेच्छया
(मदन्तः) नित्यानन्दप्राप्ताः सन्तः मातुः पितुराचार्यादीनां चोत्तमपदार्थैः प्रीति-
पूर्विकां सेवां नित्यं कुर्युः (अश्वायेव तिष्ठते घासम्०) यथाश्वस्य सन्मुखे तद्गन्धं
तृणवीरुधादि वा तत्पानार्थं जलादिपुष्कलं स्थाप्यते तथा सर्वेषां सेवनाय बहून्यु-
त्तमानि वस्तूनि दद्युर्न्यस्तस्ते प्रसन्ना भवेयुः (माते अग्ने प्रतिवेशारिषाम्) हे
परमगुरो अग्ने परमेश्वर ! अथदातातो ये विरुद्धव्यवहारास्तेषु धनं कदाचित्
प्रविशेत् । अन्यायेन कदाचित्प्राणिनः पीडां न दद्यात् । किन्तु सर्वान् स्वमित्रा-
न्हीन द्रव्यं सर्वेषां मित्रमिषेति ज्ञात्वा परम्परमुपकारं कुर्यान्मित्रोपराज्जाति ॥

भाषार्थ

(पुनन्तु०) इसका अर्थ देवतर्पण विषय में कर दिया है (अहरहर्बलि०)
हे अग्ने परमेश्वर ! आपकी आज्ञा से नित्यप्रति बलिवैश्वदेव कर्म करते हुए
हम लोग (रायस्पोषेण समिषा) चक्रवर्त्तिराज्यलक्ष्मी धृतदुग्धादि पुष्टिकारक
पदार्थों की प्राप्ति और सम्यक् शुद्ध इच्छा से (मदन्तः) नित्य आनन्द में रहें
तथा माता पिता आचार्य आदि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीतिपूर्वक सेवा

करते रहें (अग्न्यायेव तिष्ठते घासम्) जैसे छोड़े के सामने बहुतसे खाने वा पीने के पदार्थ घर दिये जाते हैं वैसे सब की सेवा के लिये बहुतसे उत्तम २ पदार्थ दें जिनसे वे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, (मा ते अग्ने प्रतियेशा-
रियाम) हे परमगुरु अग्नि परमेश्वर ! आप और आप की आत्मा से विरुद्ध व्यवहारों में हम लोग कभी प्रवेश न करें और अन्याय से किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचावें किन्तु सब को अपना मित्र और अपने को सब का मित्र समझ के परस्पर उपकार करते रहें ॥

अथ होममन्त्राः

ओमग्नये स्वाहा ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ ओमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ओं कुहू स्वाहा ॥
ओमनुमत्यै स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ओं सह द्यावापृथिवीभ्यां
स्वाहा ॥ ओं सिष्टकृते स्वाहा ॥

भाष्यम्

(ओम०) अग्न्यर्थे उक्तः (ओं सो०) सर्वानन्दप्रदायः सर्वजगदुत्पादक ईश्वरः सोऽत्र ब्राह्मः (ओं वि०) विश्वेदेवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे बिम्बांसो वा (ओं धन्वं०) सर्वरोगनाशक ईश्वरोऽत्र गृह्यते । (ओं कु०) दशैष्टयर्थोऽपमारम्भः । अमावास्याष्टिप्रतिपादितार्थे चितिशक्तये वा (ओम०) पौर्णमासेष्टयर्थोऽपमारम्भः । विद्यापठनानन्तर्मतिर्मननं ध्यानं यस्याश्चितिशक्तेः सा चितिरनुमतिर्वा (ओं प्र०) सर्वजगतः स्वामी रक्षक ईश्वरः (ओं सह०) ईश्वरेण प्रकृतगुणैः सद्बोत्पादितयोः पुष्टिकरणाय (ओं सिष्ट०) यः सुष्टु शोभनमिष्टं सुखं करोति स चेश्वरः । एतैर्मन्त्रैर्होमं कृत्वाऽथ वलिप्रदानं कुर्यात् ॥

भाषार्थ

(ओम०) अग्नि शब्दार्थ कह आये हैं (ओं सो०) जो सब पदार्थों को उत्पन्न और पुष्ट करने से सुख देनेहारा है उसको सोम कहते हैं (ओम०)

जो प्राण सब प्राणियों के जीवन का हेतु और अपान अर्थात् दुःख के नाश का हेतु है इन दोनों को अग्नीषोम कहते हैं । (ओं वि०) यहां संसार को प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण अथवा विद्वान् लोगों का विश्वदेव शब्द से ग्रहण होता है (ओं घ०) जो जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा परमात्मा वह धन्वन्तरि कहाता है (ओं कु०) जो अमावास्यादि का करना है (ओं म०) जो पौर्णमास्यादि वा सर्वशास्त्र प्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति है यहां उसका ग्रहण है । (ओं प्र०) जो सब जगत् का स्वामी जगदीश्वर है वह प्रजापति कहाता है (ओं स०) यह प्रयोग पृथिवी का राज्य और सत्य-विद्या से प्रकाश के लिये है (ओं वि०) जो इष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है वही स्विष्टकृत् कहाता है । ये दश अर्थ दश मन्त्रों के हैं । अब बलिदान के मन्त्रों को लिखते हैं ॥

ओं सानुगायेन्द्राय नमः । ओं सानुगाय यमाय नमः । ओं सानुगाय वरुणाय नमः । ओं सानुगाय सोमाय नमः । ओं मरुद्भ्यो नमः । ओम-
द्भ्यो नमः । ओं वनस्पतिभ्यो नमः । ओं श्रियै नमः । ओं भद्रकाल्यै
नमः । ओं ब्रह्मपतये नमः । ओं वासुपतये नमः । ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो
नमः । ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । ओं नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ।
ओं सर्वात्मभूतये नमः । ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥

भाष्यम्

(ओं सा०) एष प्रहृते शब्दे चेत्यनेन सत्क्रियानुरस्तरविचारेण मनुष्याणां
यथार्थं विज्ञानं भवतीति वेद्यम् । नित्यैशुं शैस्तः वर्तमानः परमैश्वर्यवान् भवतोऽग्ने-
न्द्रशब्देन गृह्यते । (ओं सानु०) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वाद्विगुणयुक्तः पर-
मात्मात्र यमशब्दार्थेन वेद्यः । (ओं सा०) विद्याद्युत्तमगुणत्रिशिष्टः सर्वोत्तमः
परमेश्वरोऽत्र वरुणशब्देन प्रदीतव्यः । (ओं सानुगाय सो०) अस्वार्थ उक्तः ।
(ओं म०) य ईश्वराधारेण सकल विश्वं धारयन्ति चेत्यन्त्यर्थेन गृह्यन्ते ते अत्र
महतो गृह्यन्ते (ओम०) अस्वार्थः शब्दोदेवीरित्यत्रोक्तः । (ओं व०) वनातां
लोकानां पतय ईश्वरगुणाः परमेश्वरो वा बहुवचनमत्रादरार्थम् । यद्वोत्तमगुणयो-

गेनेश्वरेणोत्पादितेभ्यो महावृक्षेभ्यश्चेति याध्यम् । (ओं श्रि०) धीयते सेव्यते
सवर्जनैस्तः श्रीरीश्वरस्सर्वसुखशोभावत्वाद् गृह्यते । यद्वा तेनोत्पादिता विश्व-
शोभा च । (ओं भ०) भद्रं कल्याणं सुखं कालयितुं शीलमस्याः सा भद्रका-
लीश्वरशक्तिः । (ओं ब्र०) ब्रह्मणः सर्वशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा
पतिराश्वरः । (ओं वा०) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिंस्तद्वास्तवाकाशं तत्प-
तिरीश्वरः । (ओं वि०) अस्यायं उक्तः । (ओं दि०) (ओं नक्त०) ईश्वरकृप-
यैव भवेद् दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति । रात्रौ च तान्यस्माद् विघ्नं मा कुर्व-
न्तु तैः सहास्माकमविरोधोऽस्तु । एतदर्थोऽयमारम्भः । (आ सा०) सर्वेषां
जीवात्मनां भूतिर्भवनं सत्तेश्वरो नान्यः (ओं पि०) अस्यायं पितृतर्पणे प्रोक्तः ।
नम इत्यस्य निरभिमानद्योतनार्थः । परस्योत्कृष्टतया माग्यज्ञापनार्थमारम्भः ॥

भाषार्थ

(ओं सा०) जो सर्वैश्वर्ययुक्त परमेश्वर और जो उसके गुण हैं वे
सानुग इन्द्र शब्द से ग्रहण होते हैं (ओं सा०) जो सत्य न्याय करनेवाला
ईश्वर और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करने वाले सभासद् हैं वे 'सानुगाय'
शब्दार्थ से ग्रहण होते हैं (ओं सा०) जो सब से उत्तम परमात्मा और उस-
के धार्मिक भक्त हैं वे सानुग ग्रहण शब्दार्थ से जानने चाहिये (ओं सा०)
पुण्यात्माओं को आनन्दित करनेवाला और पुण्यात्मा लोग हैं वे सानुग सोम
शब्द से ग्रहण किये हैं (ओं मरु०) जो प्राण अर्थात् जिनके रहने से जीवन
और निकलने से मरण होता है उनको मरुत् कहते हैं इनकी रक्षा करनी अवश्य
चाहिये । (ओमद्भ्या०) इसका अर्थ शत्रुदेवी इस मन्त्र के अर्थ में लिखा है
(ओं व०) जिनसे वर्षा अधिक होती और जिनके फलादि से जगत् का उपकार
होता है उनकी भी रक्षा करनी योग्य है । (ओं श्रि०) जो सब के सेवा करने
योग्य परमात्मा है उसकी सेवा से राज्यश्री की प्राप्ति के लिये सदा उद्योग करना
चाहिये । (ओं भ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्
सामर्थ्य है उसका सदा आश्रय करना चाहिये (ओं ब्र०) जो वेद का स्वामी
ईश्वर है उसकी प्रार्थना और उद्योग विद्या-प्रचार के लिये अग्रयण करना चाहिये,

(ओं वा०) जो वास्तुपति गृहसम्बन्धी पदार्थों का पावन करनेहारा मनुष्य अथवा ईश्वर है इनका सहाय सर्वत्र होना चाहिये (ओं वि०) इसका अर्थ कह दिया है (ओं दि०) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना और उनको सुख देना है सो मनुष्यजाति का ही काम है । (ओं नक्तं०) जो रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं उनसे भी उपकार लेना और जो उनको सुख देना है इसलिये यह प्रयोग है (ओं सर्वात्म०) सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये । (ओं पि०) माता, पिता, आचार्य, अविधि, पुत्र, भृत्यादिकों को भोजन कराके पश्चात् गृहस्थ को भोजनादि करना चाहिये । स्वाहा शब्द का अर्थ पूर्व कर दिया है । और नमः शब्द का अर्थ यह है कि आप अभिमान रहित होके दूसरे का मान्य करना है । इसके पीछे के भागों को लिखते हैं ॥

शुनां च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां कुमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥

अनेन पङ्कभागान् भूमौ दद्यात् । एवं सर्वप्राणिभ्यो आगान् विभज्य दत्वा च तेषां प्रसन्नतां संपादयेत् ॥ इति बलिवैश्वदेवविधिः समाप्तः ॥

भाषार्थ

कुत्तों कङ्गालों कुष्टी आदि रोगियों काकः आदि पक्षियों और चींटी आदि कृमियों के लिये जः भाग अलग अलग बांट के देदेना और उनकी प्रसन्नता सदा करना । यह वेद और मनुस्मृति की रीति से बलिवैश्वदेव की विधि लिखी ॥

अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते

यत्रातिथीनां सेवनं यथायत् कियते तत्रैव फलश्रावणं भवति । ये पूर्णविद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यवादिनश्चलादिदोषरहिता नित्यभ्रमणकारिणो मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन् कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणभूता वैदिकीय-मन्त्रास्सन्ति । परन्तुवत्र संक्षेपतो द्वावेव लिखामः ॥

तद्यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मोऽर्तिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ १ ॥ स्वयमेनमभ्युदेत्य
ब्रूयाद्ब्राह्म्यं कावात्सीर्ब्राह्मोदकं ब्राह्म्यं तर्पयन्तु ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथास्तु
ब्राह्म्यं यथा ते वशस्तथास्तु ब्राह्म्यं यथा ते निकामस्तथास्तिवति ॥ अथर्व०
का० १५ । व० ११ । अ० २ । मं० १ । २ ॥

भाष्यम्

(तद्य०) यस्य गृहे . पूर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान् (ब्राह्म्यं) महात्मगुण-
विशिष्टः सेवनीयातिथिर्याद्यस्यागमनागमनयोरनियततिथिर्न यस्य काविधि-
ततिथिर्भवति किन्तु स्वेच्छयाऽऽस्मादागच्छेद्गच्छेच्च स यदा गृहस्थानां गृहेषु
प्राप्नुयात् ॥ १ ॥ (स्वयमेनम०) तदा गृहस्थोऽत्यन्तप्रभृत्तथाय नमस्कृत्य च तं
महोत्तमासने निपादयेत् । तदनन्तरं पृच्छेद् भवतां जलादेरन्यस्य वा यस्तुन
इच्छास्ति चेत्तद् ब्रूहि । सेवां कृत्वा तत्प्रसन्नतां सम्पाद्य स्वस्थवित्तरसन्नेषं
पृच्छेत् (ब्राह्म्यं कावात्सीः) हे ब्राह्म्यं पुरुषोत्तम । त्वमितः पूर्वं फव अयात्सी . कुत्र
निवासं कृतवान् (ब्राह्मोदकं) हे अतिथे ! जलमेतद् गृहाण (ब्राह्म्यं तर्पयन्तु)
भवान् स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांश्च तर्पयन्तु प्रीणयन्तु तथा भवत्सत्योपदेशेन
तत्सर्वाणि मम मित्राणि भवन्तं (तर्पयित्वा) विद्वानवन्तो भवन्तु । (ब्राह्म्यं
यथा०) हे विद्वन् यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा ययं कुर्याम । यद्यस्तु भव-
द्विप्रयमस्ति तस्याङ्गां कुरु (ब्राह्म्यं यथा ते०) हे अतिथे ! यद्येच्छन्तु भवान्
तदनुकूलानश्मान् भवत्सेवाकरणे निश्चिनोतु (ब्राह्म्यं यथा ते०) यथा भवदि-
च्छापूर्तिरस्यात् तथा भवत्सेवां ययं कुर्याम । यतो भवान् ययं च परस्परं
सेवास्तरसङ्गपूर्विकया विद्यावृद्ध्या सदानन्दे तिष्ठेम ॥

भाषार्थ

अब जो पांचवां आतिथियज्ञ कहाता है उसको लिखते हैं जिसमें आतिथियों
की यथावत् सेवा करनी होती है । जो पूर्ण विद्वान् परोपकारी जिवेन्द्रिय धार्मिक
सत्यवादी छल कपट रहित नित्य भ्रमण करने वाले मनुष्य होते हैं उनको
आतिथि कहते हैं । इसमें अनेक वैदिक मन्त्र प्रमाण हैं । परन्तु यहां संक्षेप के

लिये दो ही मन्त्र लिखते हैं (तद्यत्यैवं विद्वान्०) जिसके घर में पूवाक्त गुण-युक्त विद्वान् (ब्रात्यः) उत्तम गुणविशिष्ट सेवा करने के योग्य अतिथि आवे जिसकी आने जाने की कोई भी निश्चित तिथि नहीं हो अकस्मात् आवे और जावे जब ऐसा मनुष्य गृहस्थों के घर में प्राप्त हो ॥ १ ॥ (स्वयमेनम०) तब उस को गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके उत्तम आसन पर बैठा के पश्चात् पूछे कि आप को कुछ जल वा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिये, इस प्रकार उसको प्रसन्न कर और स्वयं स्वस्थचित्त होके उससे पूछे कि (ब्रात्य कावात्सीः) हे ब्रात्य उत्तम पुरुष आपने यहां आने के पूर्व कहां पास किया था (ब्रात्योदकं) हे अतिथि ! यह जल लीजिये (ब्रात्य तर्पयन्तु) और हम लोग अपने सत्य प्रेम से आप को वृत्त करते हैं और सब हमारे इष्ट मित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त होके सदा प्रसन्न हों (ब्रात्य यथा०) हे विद्वान् ! ब्रात्य जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता हो वैसा ही हम लोग काम करें और जो पदार्थ आप को प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिये (ब्रात्य यथा०) जिस प्रकार से आप की कामना पूर्ण हो वैसी आप की सेवा हम लोग करें । जिससे आप और हम लोग परस्पर सेवा और सत्संगपूर्वक विद्यावृद्धि से सदा आनन्द में रहें ॥ २ ॥

इति संक्षेपतोऽतिथियज्ञः

इति पंचमहायज्ञविधिः समाप्तः

शतान्दी-संस्करण

आय्योदेश्यरत्नमाला

पृष्ठ ८६१—८०१.

आर्योद्देश्यरत्नमाला

— ० —

आवृत्ति	सन् ई०	संख्या
प्रथम ...	१८७७ ...	५०००
द्वितीय ...	१८८७ ...	२०००
तृतीय ...	१८९३ ...	३०००
चतुर्थ ...	१८९७ ...	५०००
पंचम ...	१९०१ ...	२०००
षष्ठ ...	१९०२ ...	१०००
सप्तम ...	१९०३ ...	१०,०००
अष्टम ...	१९०५ ...	१०,०००
नवम ...	१९०८ ...	१०,०००
दशम ...	१९०९ ...	२०,०००
एकादश ...	१९११ ...	२०,०००
द्वादश ...	१९१४ ...	१,००,०००
शताब्दीसंस्करण १९२४	...	१०,०००

१,६८,०००

* ओ३म् *

आर्योद्देश्य-रत्नमाला

१-ईश्वर-जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल चेतनमात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनन्त आदि सत्यगुणवाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत् की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक २ पहुंचाना है उसको ईश्वर कहते हैं ॥

२-धर्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत् पालन और पक्षपात-रहित न्याय सर्वहित करना है जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिये यही एक मानना योग्य है उसको धर्म कहते हैं ॥

३-अधर्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात-सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है जो अविद्या इष्ट अभिमान क्रूरतादि दोषयुक्त होने के कारण वेदविद्या से विरुद्ध है और सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है वह अधर्म कहाता है ॥

४-पुण्य-जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्यभाषणादि सत्याचार का करना है उसे को पुण्य कहते हैं ॥

५-पाप-जो पुण्य से सज्जटा और मिथ्याभाषणादि करना है उस को पाप कहते हैं ॥

६-सत्यभाषण—जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असम्भवादि दोषों से रहित करके सदा वैसा ही बोलें उस को सत्यभाषण कहते हैं ॥

७-मिथ्याभाषण—जो कि सत्यभाषण अर्थात् सत्य बोलने से विरुद्ध है उसको मिथ्याभाषण कहते हैं ॥

८-विश्वास—जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो उसका नाम विश्वास है ॥

९-अविश्वास—जो विश्वास से उल्टा है जिसका सत्त्व अर्थ न हो वह अविश्वास कहाता है ॥

१०-परलोक—जिसमें सत्यविद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो और उस प्राप्ति से इस जन्म वा पुनर्जन्म और मोक्ष में परमसुख प्राप्त होना है उसको परलोक कहते हैं ॥

११-अपरलोक—जो परलोक से उल्टा है जिसमें दुःख विशेष भोगना होता है वह अपरलोक कहाता है ॥

१२-जन्म—जिस में किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है उसको जन्म कहते हैं ॥

१३-मरण—जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग होजाना है उस को मरण कहते हैं ॥

१४-स्वर्ग—जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है वह स्वर्ग कहाता है ॥

१५-नरक—जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है उस को नरक कहते हैं ॥

१६-विद्या—जिस से ईश्वर से लेके पृथिवीपर्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है इसका नाम विद्या है ॥

१७-अविद्या-जो विद्या से विपरीत है भ्रम अन्वकार और अज्ञानरूप है इसको अविद्या कहते हैं ॥

१८-सत्पुरुष-जो सत्यप्रिय धर्मात्मा विद्वान् सब के हितकारी और महा-शय होते हैं वे सत्पुरुष कहा^त हैं ॥

१९-सत्सङ्गसंग-जिस करके मूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है उस को सत्सङ्ग और जिस करके पापों में जीव फँसे उसको कुसंग कहते हैं ॥

२०-तीर्थ-जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हैं वे सब तीर्थ कहाते हैं क्योंकि इन करके जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैं ॥

२१-स्तुति-जो ईश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्यभाषण करना है वह स्तुति कहाती है ॥

२२-स्तुति का फल-जो गुणज्ञान आदि के करने से गुणवाले पदार्थों में प्रीति होती है यह स्तुति का फल कहाता है ॥

२३-निन्दा-जो मिथ्याज्ञान मिथ्याभाषण भूठ में आमहादि किया है जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना होता है वह निन्दा कहाती है ॥

२४-प्रार्थना-अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिये परमेश्वर वा किसी सामर्थ्यवाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं ॥

२५-प्रार्थना का फल-अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यन्त प्रीति का होना प्रार्थना का फल है ॥

२६-उपासना-जिससे ईश्वर ही के आनन्दस्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है उसको उपासना कहते हैं ॥

२७-निर्गुणोपासना-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संयोग, वियोग, हलका, भारी, आविद्या, जन्म, मरण और दुःख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुणोपासना कहते हैं ॥

२८-सगुणोपासना-जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, शुद्ध, नित्य आनन्द, सर्वव्यापक, एक सनातन सर्वकर्त्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, मंगलमय, सर्वानन्दप्रद, सर्वपिता, सय जगत् का रचनेवाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जानके जो ईश्वर की उपासना करनी है सो सगुणोपासना कहाती है ॥

२९-मुक्ति-अर्थात् जिससे सब घुरे काम और जन्म मरणादि दुःखसागर से छूटकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना है वह मुक्ति कहाती है ॥

३०-मुक्ति के साधन-अर्थात् जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का करना, धर्म का आचरण और पुण्य का करना, सत्संग विश्वास तीर्थक्षेत्रन सत्पुरुषों का संग और परोपकारादि सब अच्छे कामों का करना तथा सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना है ये सब मुक्ति के साधन कहाते हैं ॥

३१-कर्त्ता-जो स्वतन्त्रता से कर्मों का करने वाला है अर्थात् जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं वह कर्त्ता कहाता है ॥

३२-कारण-जिनको ग्रहण करके करनेवाला किसी कार्य व चीज को बना सकता है अर्थात् जिसके बिना कोई चीज बन नहीं सकती वह कारण कहाता है, सो तीन प्रकार का है ॥

३३-उपादान कारण-जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ बनाया जाय जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है उसको उपादान कारण कहते हैं ॥

३४-निमित्त कारण-जो बनानेवाला है जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं ॥

३५-साधारण कारण-जैसे कि दण्ड आदि और दिशा आकाश तथा प्रकाश हैं इनको साधारण कारण कहते हैं ॥

३६-कार्य-जो किसी पदार्थ के संयोगविशेष से स्थूल होके काम में आता है अर्थात् जो करने के योग्य है वह उस कारण का कार्य कहाता है ॥

३७-सृष्टि-जो कर्षा की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोगविशेष से अनेक प्रकार कार्यरूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है वह सृष्टि कहाती है ॥

३८-जाति-जो जन्म से ले के मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एकरूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकृत अर्थात् मनुष्य, गाय, अश्व और वृत्तादि समूह हैं वे जाति शब्दार्थ से लिये जाते हैं ॥

३९-मनुष्य-अर्थात् जो विचार के बिना किसी काम को न करे उसका नाम मनुष्य है ॥

४०-आर्य-जो श्रेष्ठस्वभाव धर्मात्मा परोपकारी सत्याविद्यादि गुणयुक्त और आर्यावर्त्त देश में सब दिन से रहनेवाले हैं उन को आर्य कहते हैं ॥

४१-आर्यावर्त्त देश-हिमालय, विन्ध्याचल, सिन्धु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी इन चारों के बीच और जहाँतक उन का विस्तार है उन के मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त्त है ॥

४२-दस्यु-अनार्य अर्थात् जो अनाड़ी आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक् डाकू चोर हिंसक जो कि दुष्ट मनुष्य है वह दस्यु कहाता है ॥

४३-वर्ण-जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्दार्थ से लिया जाता है ॥

४४-वर्ण के भेद-जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि हैं वे वर्ण कहाते हैं ॥

४५-आश्रम-जिन में अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किये जायं उन को आश्रम कहते हैं ॥

४६-आश्रम के भेद-जो साद्धिआदि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेन्द्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिये ब्रह्मचारी, जो सन्तानोत्पत्ति और विद्यादि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये गृहाश्रम, जो विचार के लिये वानप्रस्थ और जो सर्वोपकार करने के लिये संन्यासाश्रम होता है वे चार आश्रम कहाते हैं ॥

४७-यज्ञ-जो अग्निहोत्र से ले के अखभेद पर्यन्त वा जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान जो कि जगत् के उपकार के लिये किया जाता है उस को यज्ञ कहते हैं ॥

४८-कर्म-जो मन इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहाता है शुभ अशुभ और मिश्रभेद से तीन प्रकार का है ॥

४९-क्रियमाण-जो वर्त्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कहाता है ॥

५०-सञ्चित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उस को सञ्चित संस्कार कहते हैं ॥

५१-प्रारब्ध-जो पूर्व किये हुए कर्मों के सुख दुःख रूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं ॥

५२-अनादि पदार्थ-जो ईश्वर जीव और सब जगत् का कारण है ये तीन स्वरूप से अनादि हैं ॥

५३-प्रवाह से अनादि पदार्थ-जो कार्य्य जगत् जीव के कर्म और जो इनका संयोग वियोग है ये तीन परंपरा से अनादि हैं ॥

५४-अनादि का स्वरूप-जो न कभी उत्पन्न हुआ हो जिसका कारण कोई भी न होवे अर्थात् जो सदा से स्वयंसिद्ध हो वह अनादि कहाता है ॥

५५-पुरुषार्थ-अर्थात् सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिये मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है उस को पुरुषार्थ कहते हैं ॥

५६-पुरुषार्थ के भेद-जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त का अच्छे प्रकार रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थों का सत्यविद्या की वृद्धि में तथा सब के हित करने में खर्च करना है इन चार प्रकार के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं ॥

५७-परोपकार-अर्थात् अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख होने के लिये जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना है वह परोपकार कहाता है ॥

५८-शिष्टाचार-जिस में शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है वह शिष्टाचार कहाता है ॥

५९-सदाचार-जो सृष्टि से लेके आज पर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है कि जिस में सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया है उस को सदाचार कहते हैं ॥

६०-विद्यापुस्तक-जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय चार वेद हैं उन को विद्यापुस्तक कहते हैं ॥

६१-आचार्य-जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याओं को पढ़ा देवे उस को आचार्य कहते हैं ॥

६२-गुरु-जो वीर्यदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है इससे पिता को गुरु कहते हैं और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार मिटा देवे उसको भी गुरु अर्थात् आचार्य कहते हैं ॥

६३-अतिथि-जिसकी आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो तथा जो विद्वान् होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रभोत्तर के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है उसको अतिथि कहते हैं ॥

६४-पञ्चायतनपूजा—जीते माता, पिता, आचार्य्य, अतिथि और परमेश्वर को जो यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है उस को पञ्चायतनपूजा कहते हैं ॥

६५-पूजा—जो ज्ञानादि गुणवाले का यथायोग्य सत्कार करना है उस को पूजा कहते हैं ॥

६६-अपूजा—जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कहाती है ॥

६७-जड़—जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं ॥

६८-चेतन—जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं ॥

६९-भावना—जो जैसी चीज हो उस में विचार से वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रमरहित हो अर्थात् जैसे को वैसा ही समझ लेना उसको भावना कहते हैं ॥

७०-अभावना—जो भावना से उलटा हो अर्थात् जो मिथ्याज्ञान से अन्य निश्चय मान लेना है जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना है उसको अभावना कहते हैं ॥

७१-परिहृत—जो सत् असत् को विवेक से जाननेवाला धर्मात्मा सत्य-यादी, सत्यप्रिय, विद्वान् और सब का हितकारी है उसको परिहृत कहते हैं ॥

७२-मूर्ख—जो अज्ञान, हठ, दुराग्रहादि दोषसाहित है उस को मूर्ख कहते हैं ॥

७३-ज्येष्ठकनिष्ठव्यवहार—जो बड़े और छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य करना है उसको ज्येष्ठकनिष्ठव्यवहार कहते हैं ॥

७४-सर्वहित—जो दन, मन और धन से सब के सुख बढ़ाने में उपयोग करना है उसको सर्वहित कहते हैं ॥

७५-चोरीत्याग-जो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ का ग्रहण करना है वह चोरी और उसका छोड़ना चोरीत्याग कहाता है ॥

७६-व्यभिचारत्याग-जो अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री के साथ गमन करता और अपनी स्त्री को भी अतृकाल के बिना वीर्यदान देना तथा अपनी स्त्री के साथ भी वीर्य का अत्यन्त नाश करना और युवावस्था के बिना विवाह करना है यह व्यभिचार कहाता है उसको छोड़ देने का नाम व्यभिचारत्याग है ॥

७७-जीव का स्वरूप-जो चेतन अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान गुणवाला तथा नित्य है वह जीव कहाता है ॥

७८-स्वभाव-जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है जैसे कि अग्नि में रूप और दाह अर्थात् जबतक वह वस्तु रहे तबतक उसका वह गुण भी नहीं छूटता इसलिये इसको स्वभाव कहते हैं ॥

७९-प्रलय-जो कार्य जगत् का कारणरूप होना अर्थात् जगत् का करने-वाला ईश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रचके यथावत् पालन करके पुनः कारणरूप करके रम्यता है उसका नाम प्रलय है ॥

८०-मायावी-जो छक कपट स्वार्थ में ही प्रमत्तता दम्भ अहङ्कार शठतादि दोष हैं और जो मनुष्य इसने युक्त हो वह मायावी कहाता है ॥

८१-आप्त-जो ज्ञातादि दोषरहित, धर्मात्मा, विद्वान्, सत्योपदेष्टा सब पर कृपादृष्टि से वर्तमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्यारूप सूर्य का प्रकाश सदा करे उसको आप्त कहते हैं ॥

८२-परीक्षा-जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण वेदविद्या आत्मा की शुद्धि और सृष्टिक्रम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक २ निश्चय करना है उसको परीक्षा कहते हैं ॥

६४-पञ्चायतनपूजा—जीवे माता, पिता, आचार्य्य, अतिथि और परमेश्वर को जो यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है उस को पञ्चायतनपूजा कहते हैं ॥

६५-पूजा—जो ज्ञानादि गुणवाले का यथायोग्य सत्कार करना है उस को पूजा कहते हैं ॥

६६-अपूजा—जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कहाती है ॥

६७-जड़—जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं ॥

६८-चेतन—जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं ॥

६९-भावना—जो जैसी चीज हो उस में विचार से वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रमरहित हो अर्थात् जैसे को वैसा ही समझ लेना उसको भावना कहते हैं ॥

७०-अभावना—जो भावना से उलटा हो अर्थात् जो मिथ्याज्ञान से अन्य निश्चय मान लेना है जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना है उसको अभावना कहते हैं ॥

७१-परिणत—जो सत् असत् को विवेक से जाननेवाला धर्मात्मा सत्यवादी, सत्याग्रिय, विद्वान् और सब का हितकारी है उसको परिणत कहते हैं ॥

७२-मूर्ख—जो अज्ञान, दठ, दुराग्रहादि दोषरहित है उस को मूर्ख कहते हैं ॥

७३-ज्येष्ठकनिष्ठव्यवहार—जो बड़े और छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य करना है उसको ज्येष्ठकनिष्ठव्यवहार कहते हैं ॥

७४-सर्वहित—जो दन, मन और धन से सब के सुख बढ़ाने में उपयोग करना है उसको सर्वहित कहते हैं ॥

७५-चोरीत्याग-जो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ का प्रहण करना है वह चोरी और उसका छोड़ना चोरीत्याग कहाता है ॥

७६-व्यभिचारत्याग-जो अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री के साथ गमन करता और अपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के बिना वीर्यदान देना तथा अपनी स्त्री के साथ भी वीर्य का अत्यन्त नाश करना और युवावस्था के बिना विवाह करना है यह व्यभिचार कहाता है उसको छोड़ देने का नाम व्यभिचारत्याग है ॥

७७-जीव का स्वरूप-जो चेतन अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान गुणवाला तथा नित्य है वह जीव कहाता है ॥

७८-स्वभाव-जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है जैसे कि अग्नि में रूप और दाह अर्थात् जबतक वह वस्तु रहे तबतक उसका वह गुण भी नहीं छूटता इसलिये इसको स्वभाव कहते हैं ॥

७९-प्रलय-जो कार्य जगत् का कारणरूप होना अर्थात् जगत् का करने-वाला ईश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रचके यथावत् पालन करके पुनः कारणरूप करके रखता है उसका नाम प्रलय है ॥

८०-मायावी-जो छल कपट स्वार्थ में ही प्रवृत्तता दम्भ अहङ्कार शठतादि दोष हैं और जो मनुष्य इसने युक्त हो वह मायावी कहाता है ॥

८१-आत्म-जो जलादि दोषराहित, धर्मात्मा, विद्वान्, सत्योपदेश सच पर कृपादृष्टि से वर्तमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्यारूप सूर्य का प्रकाश सदा करे उसको आत्म कहते हैं ॥

८२-परीक्षा-जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण वेदविद्या आत्मा की शुद्धि और सृष्टिक्रम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक २ निश्चय करना है उसको परीक्षा कहते हैं ॥

८३-आठ प्रमाण-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव ये आठ प्रमाण हैं, इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत् निश्चय मनुष्य कर सकता है ॥

८४-लक्षण-जिससे जाना जाय जो कि उस का स्वामाविक गुण है जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है इसको लक्षण कहते हैं ॥

८५-प्रमेय-जो प्रमाणों से जाना जाता है जैसे कि आंख का प्रमेय रूप अर्थ है जो कि इन्द्रियों से प्रतीत होता है उसको प्रमेय कहते हैं ॥

८६-प्रत्यक्ष-जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इन्द्रिय और मन के निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं ॥

८७-अनुमान-किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अङ्ग को प्रत्यक्ष देख के पश्चात् उस के अदृष्ट अङ्गों का जिससे यथावत् ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं ॥

८८-उपमान-जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य नील गाय होती है ऐसे जो उपमा से सादृश्य ज्ञान होता है उस को उपमान कहते हैं ॥

८९-शब्द-जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और आप्त मनुष्य का उपदेश है उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं ॥

९०-ऐतिह्य-जो शब्दप्रमाण के अनुकूल हो जो कि असम्भव और भूत लेख न हो उसी को ऐतिह्य (इतिहास) कहते हैं ॥

९१-अर्थापत्ति-जो एक बात के कहने से सरी बिना कहे समझी जाय उसको अर्थापत्ति कहते हैं ॥

९२-सम्भव-जो बात प्रमाण, युक्ति और सृष्टिक्रम से युक्त हो वह सम्भव कहाता है ॥

६३-अभाव-जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल लेआ उस ने वहां देखा कि यहां जल नहीं है परन्तु जहां जल है वहां में ले आना चाहिये इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान हाता है उसे अभाव प्रमाण कहते हैं ॥

६४-शास्त्र-जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिस करके मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा हो उस को शास्त्र कहते हैं ॥

६५-वेद-जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋक्संहितादि चार पुस्तक हैं जिन से मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है उन को वेद कहते हैं ॥

६६-पुराण-जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणादि ऋषि मुनिकृत सत्यार्थपुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हैं ॥

६७-उपवेद-जो आयुर्वेद वैद्यकशास्त्र, जो धनुर्वेद रास्त्राज्यविद्या, राजधर्म, जो गान्धर्ववेद गानशास्त्र और अथर्ववेद जो शिल्पशास्त्र हैं इन चारों को उपवेद कहते हैं ॥

६८-वेदांग-जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष आदि सन'तन शास्त्र हैं इनको वेदाङ्ग कहते हैं ॥

६९-उपांग-जो ऋषि मुनिकृत मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त छः शास्त्र हैं इन को उपाङ्ग कहते हैं ॥

१००-नमस्ते-मैं तुम्हारा मान्य करता हूं ।

वेदरामाङ्गचन्द्रेण्डे विक्रमार्कस्य भूपतेः ।

नमस्ये सितसप्तम्यां सौम्ये पूर्विमगादियम् ॥ १ ॥

श्रीयुत महाराजा विक्रमादित्यजी के १६३४ के संबत् में प्रायण महीने के शुक्लपक्ष सप्तमी बुधवार के दिन स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने आर्यशास्त्रों में सब मनुष्यों के हितार्थ यह आप्योद्देश्यरत्नमाला पुस्तक प्रकाशित किया ॥